中華律藏

中華律藏

第三十四卷

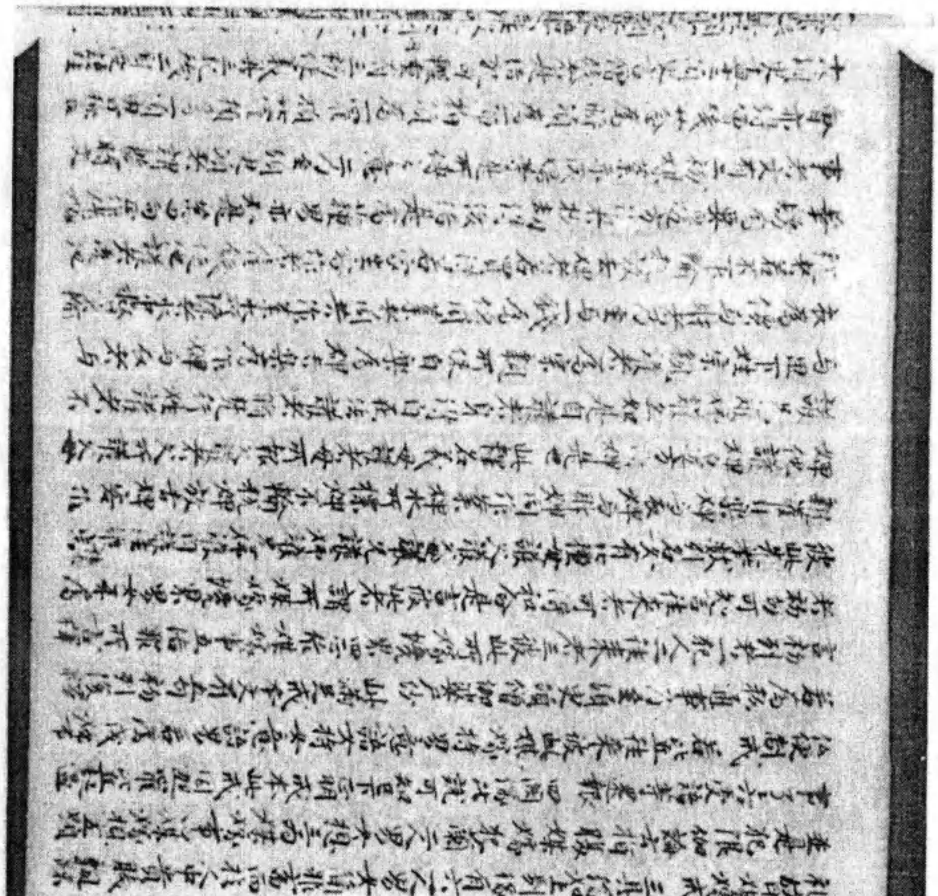
藏外律宗文獻·敦煌遺書（二）
黑水城出土文獻
應縣木塔遼代秘藏

國家圖書館出版社

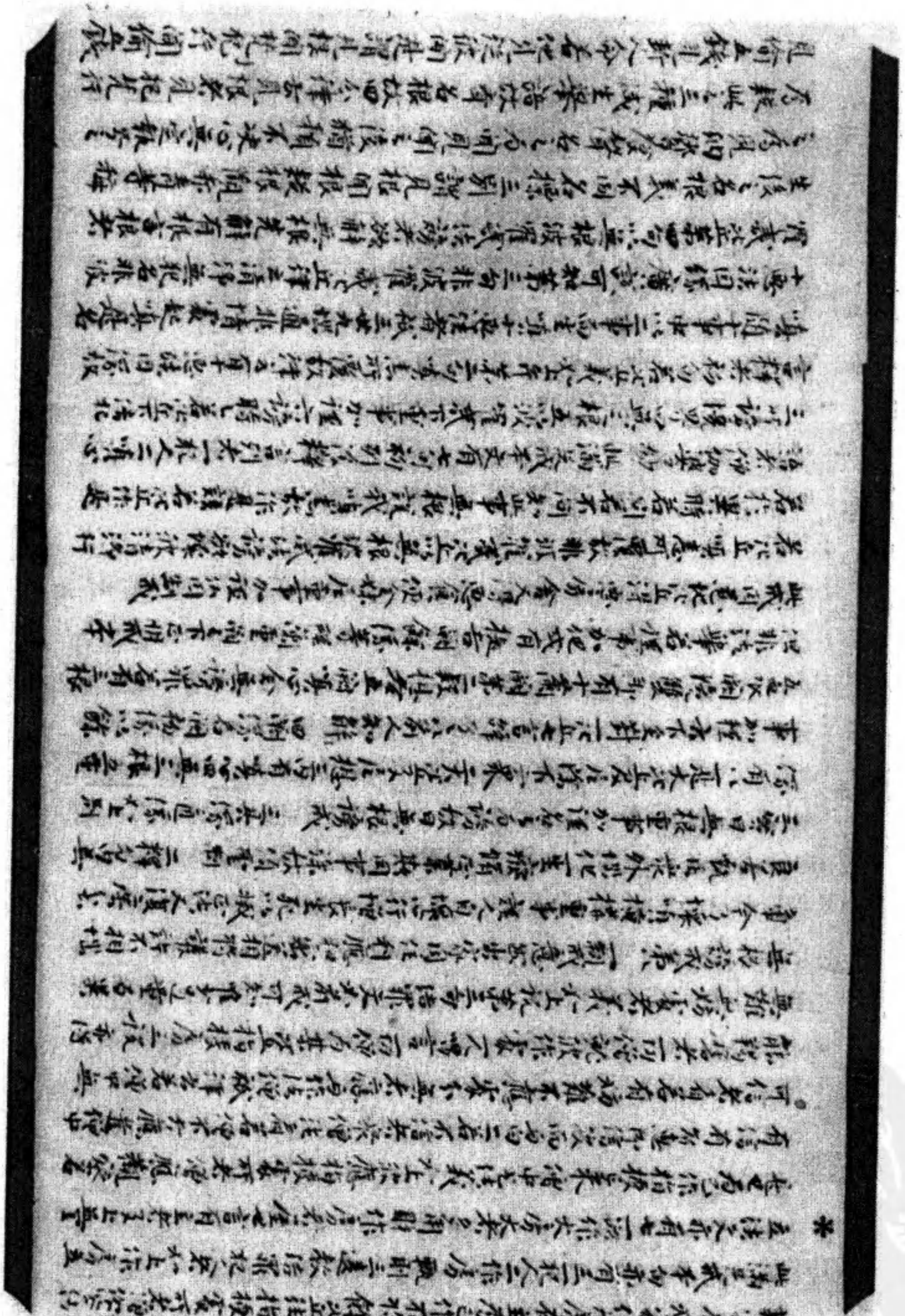
▼北七〇四三號（列五十三）四分律戒本疏卷第二

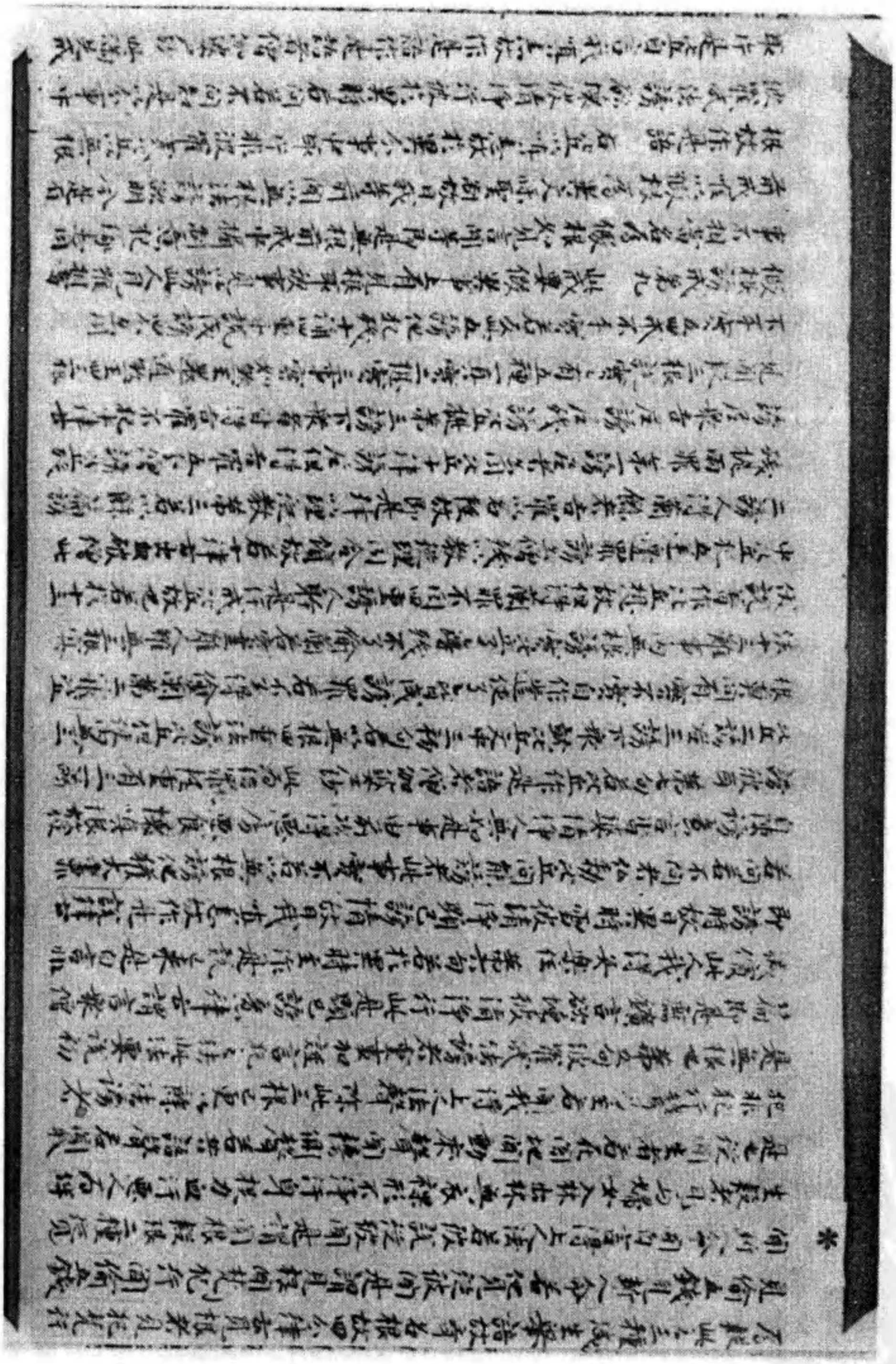

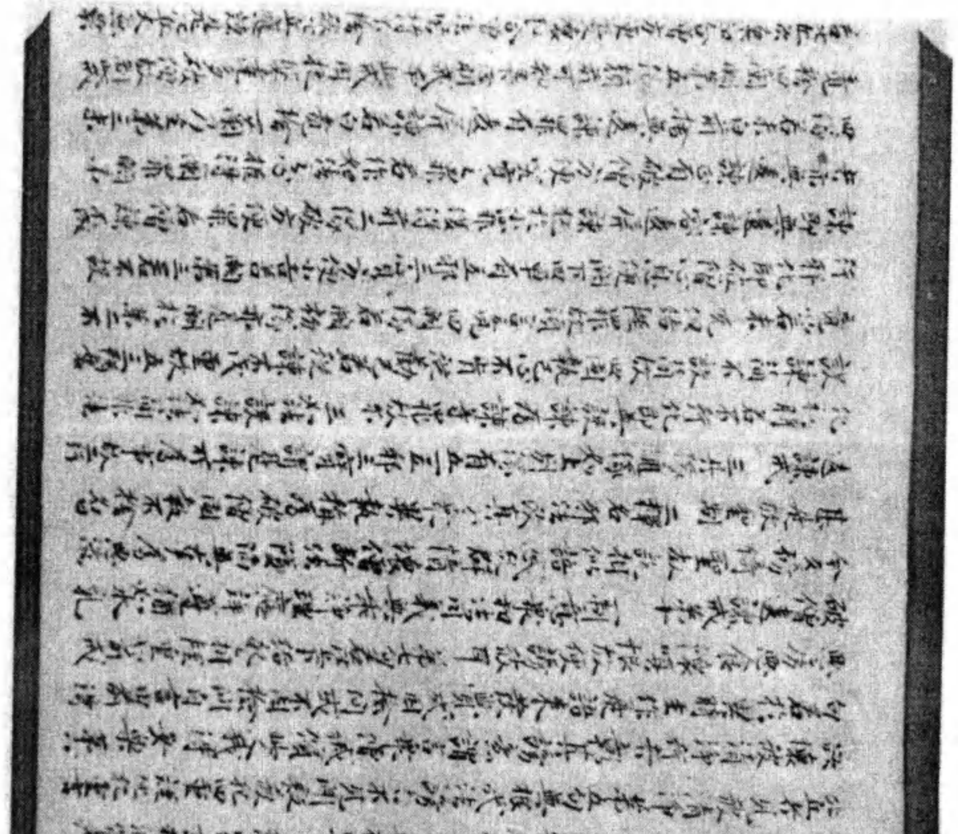

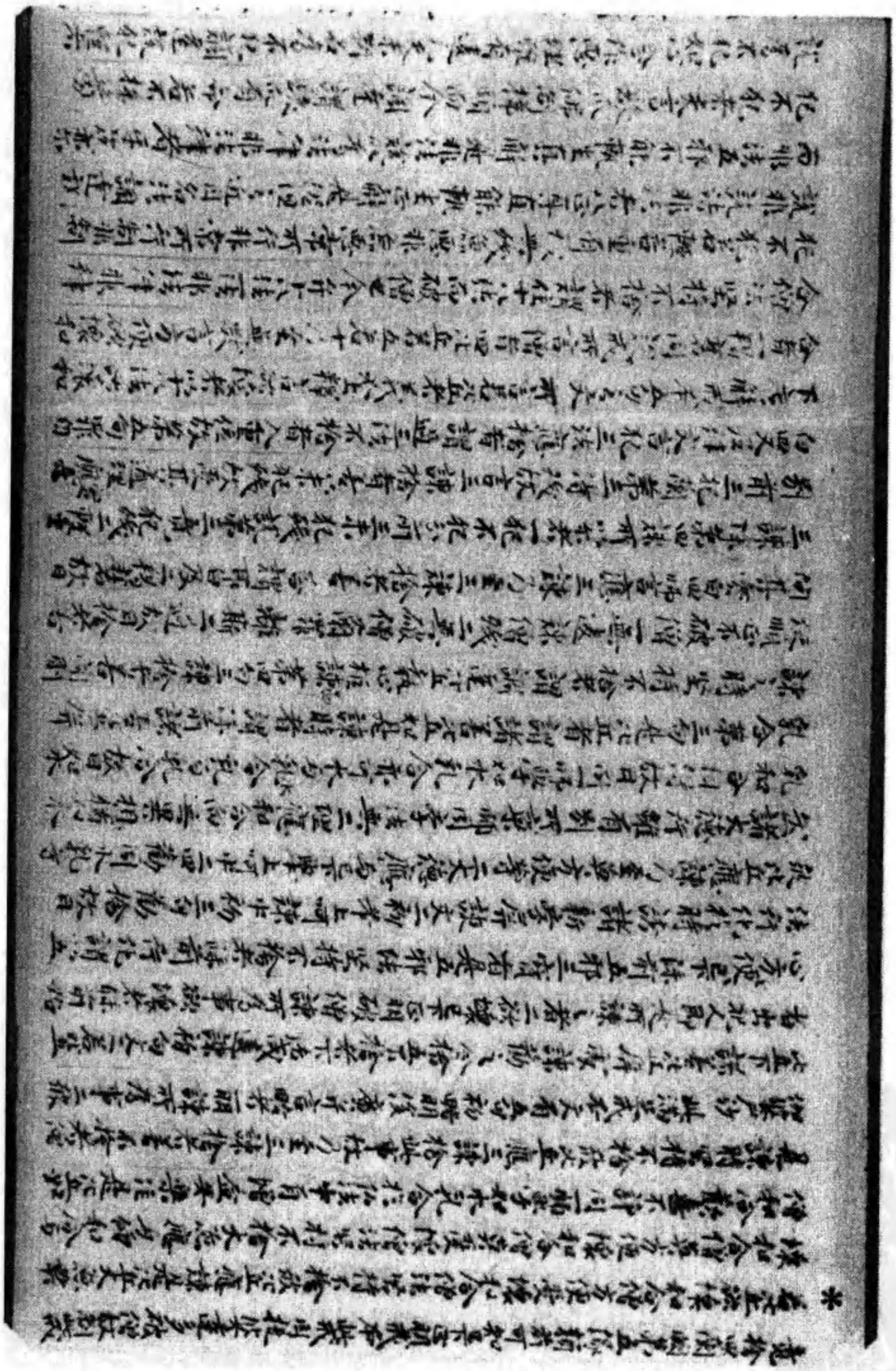
*

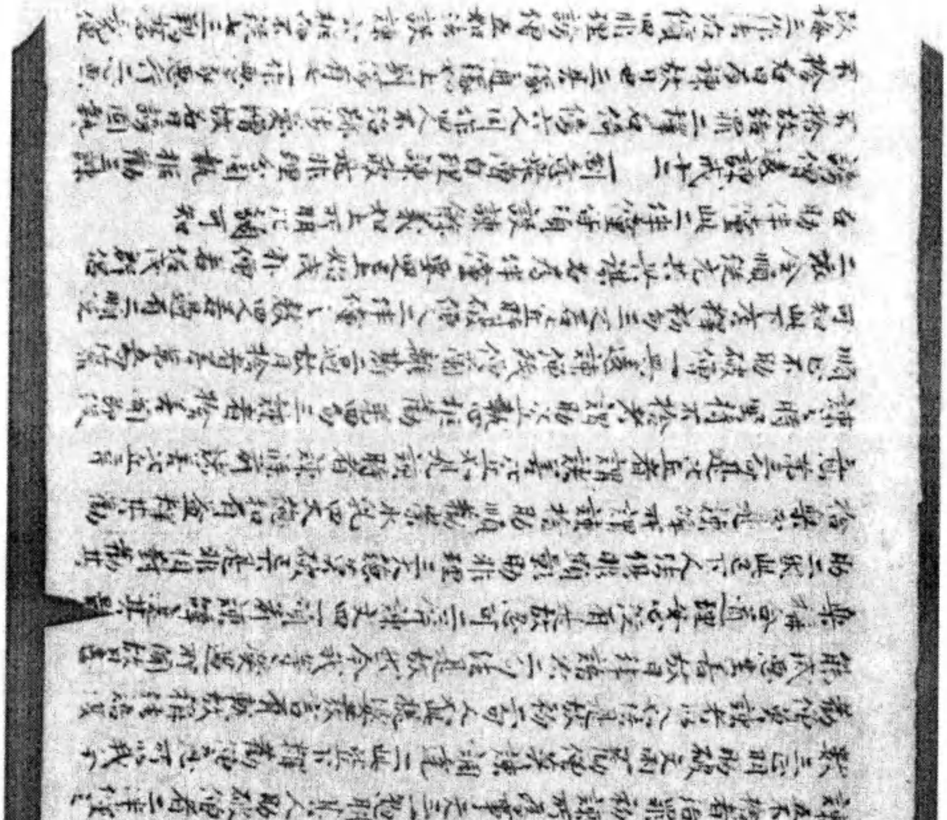

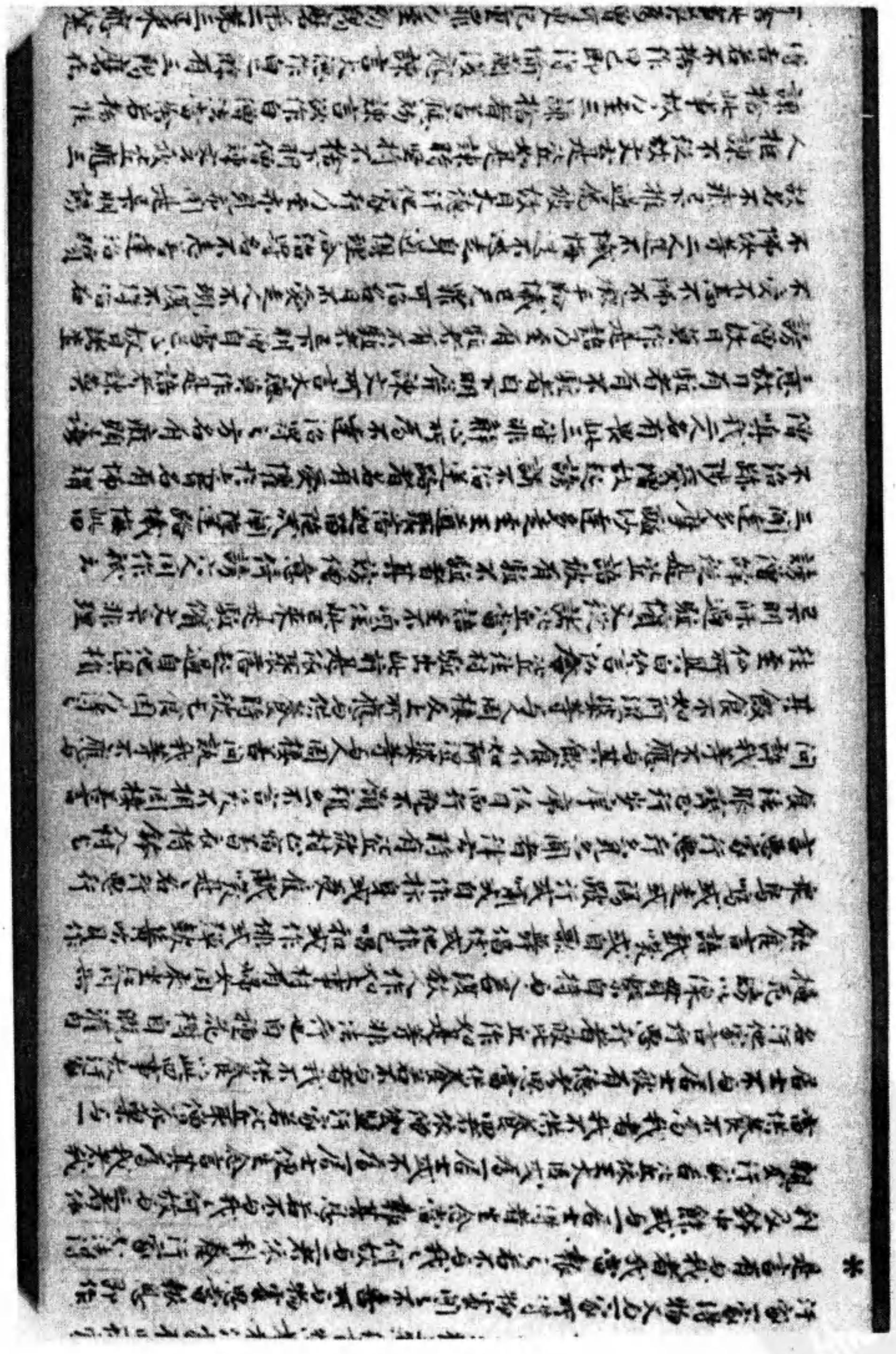

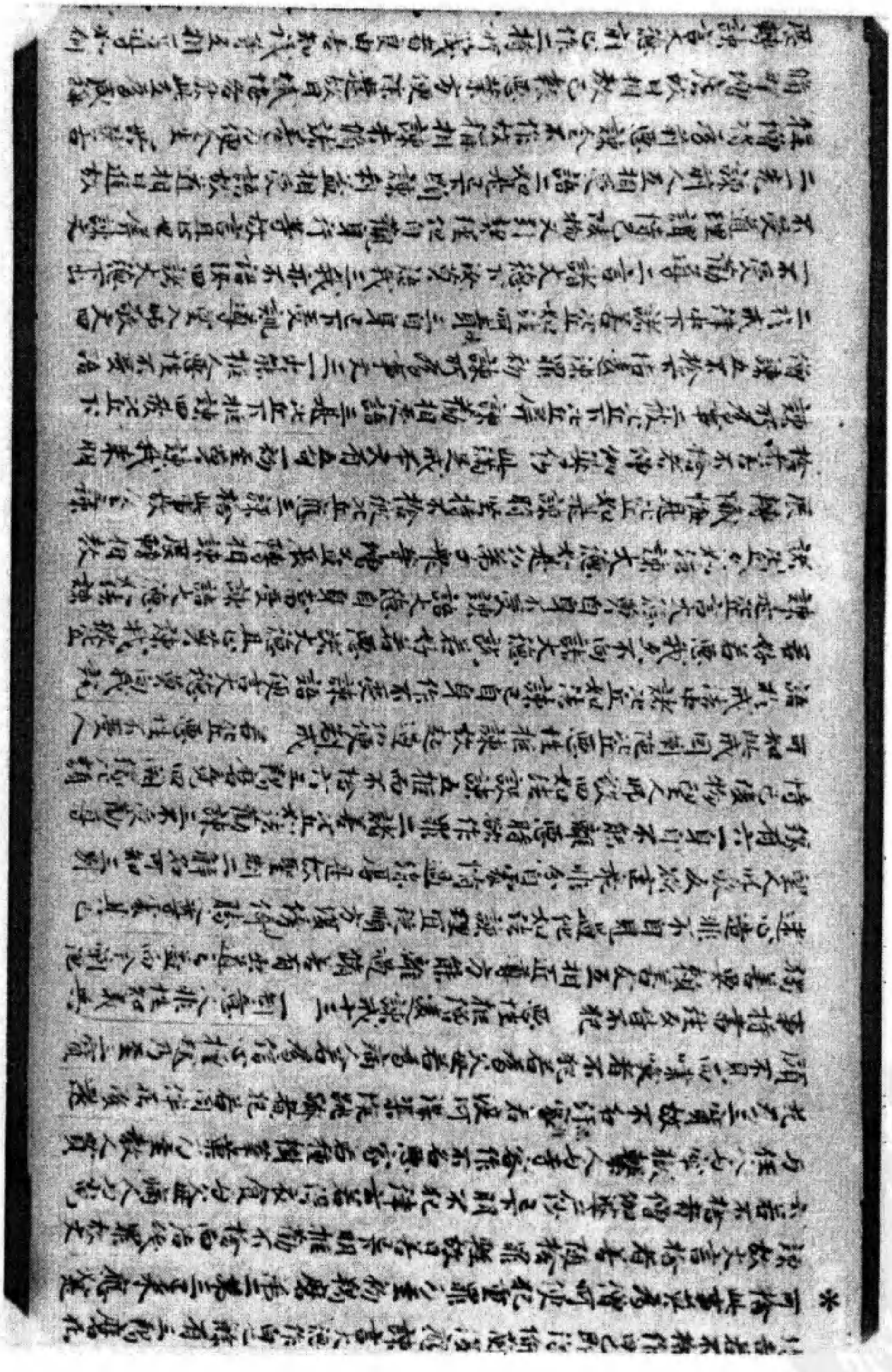

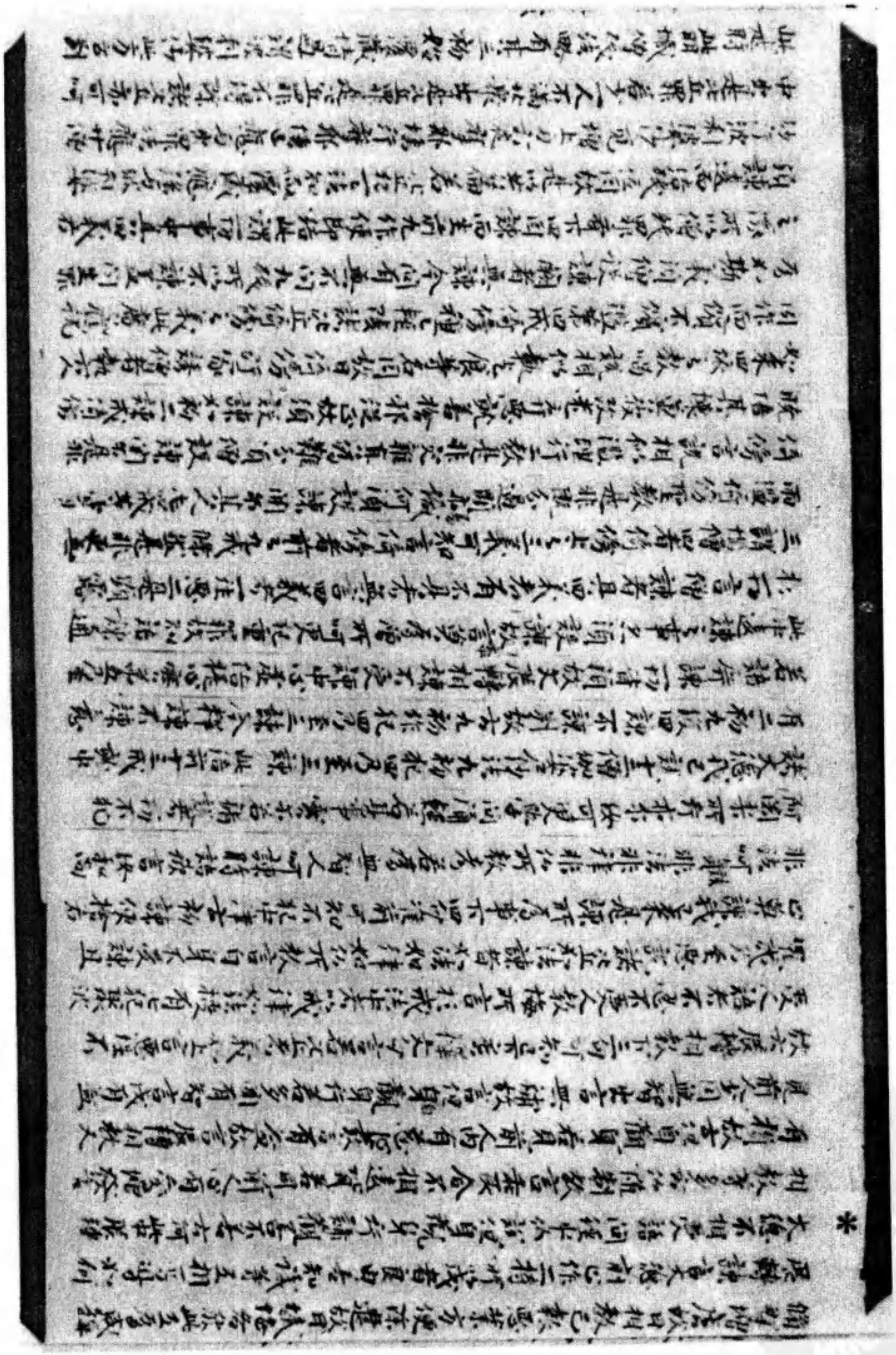
*

說是不犯知心念作惡理雖有違以未彰別名為不犯顯違說犯輕罪
遮過謂定見壞植業不隨是又說中使言戒一切草木其罪業重輕論
業重一刹永障覺道從初作不等重罪即言一切益殺害謗法雖有犯
者止不以論非是不障化其殘說為無殘無殘者謂犯初論示不應
並自可無殘說為有殘世言無惡者初二篇方便若口無慚愧恐犯增
重偷蘭名為無惡說為非無惡提舍尼下又餘蘭等猶非無惡故
為無惡常所行者八分五法中於別類謂五篇其戒金口以定名為別
說為非制非制者即五法非佛金口名為非制說以言制說言出其是
重餘篇是輕此是正教名說說是非說輕重對說此非所教
名為非說而說以為說第二併諫初以立併諫勸不休傳此勸和合
並故律云應語彼言可捨此事者若用諫善若不用語者後令餘
證乃至三大德用語請住未諫並名併諫　第三可否不用語者此
揔併頭　問併諫多說何以罪在無從告罪八無異名故有不諫人成善
未成違諫未滿要待事成既言成提第四句發諫以前之業立業
捨者下吉羅在中輕重有二一自作違諫輕重二教人輕重自違諫中
復二初未作諫前從前羊方便名吉羅第二作諫時三羯磨前有二
羯磨竟捨犯三蘭白竟捨一蘭　問第三羯磨竟猶殘者
為揔因成果不　答若五分義前方便業惡勢分相資令後心業成
第增著以僧殘時猶有蘭吉別消滅捨以其業思極重不同滅果
有果故不相成　四分律明但使作惡步步有罪如生福之類步步有福之
多論知殺盜教步步偷蘭　今所言三羯磨竟三偷蘭明明中有罪於
併果之時揔因成果故律云白有直吉羅作白竟直結偷蘭不言別
有吉羅可識了至三羯磨竟成殘時不言別有三蘭須滅故知同雅
有罪以因成果第二教人文三一證立教二三敘三下眾教不犯中律云發
時捨邊蘭王種諸不犯吉羅蘭殘等三罪文若破惡友知識及二之
三人諫作非法羯磨或惡隨和尚闍梨知識親友等作損減作衰
處若破是一者不犯　助破違諫戒第十一　制意同眾作法諫調違順
四伴黨竟初戒破僧等一義諫援而不受故日次違諫戒別緣有六

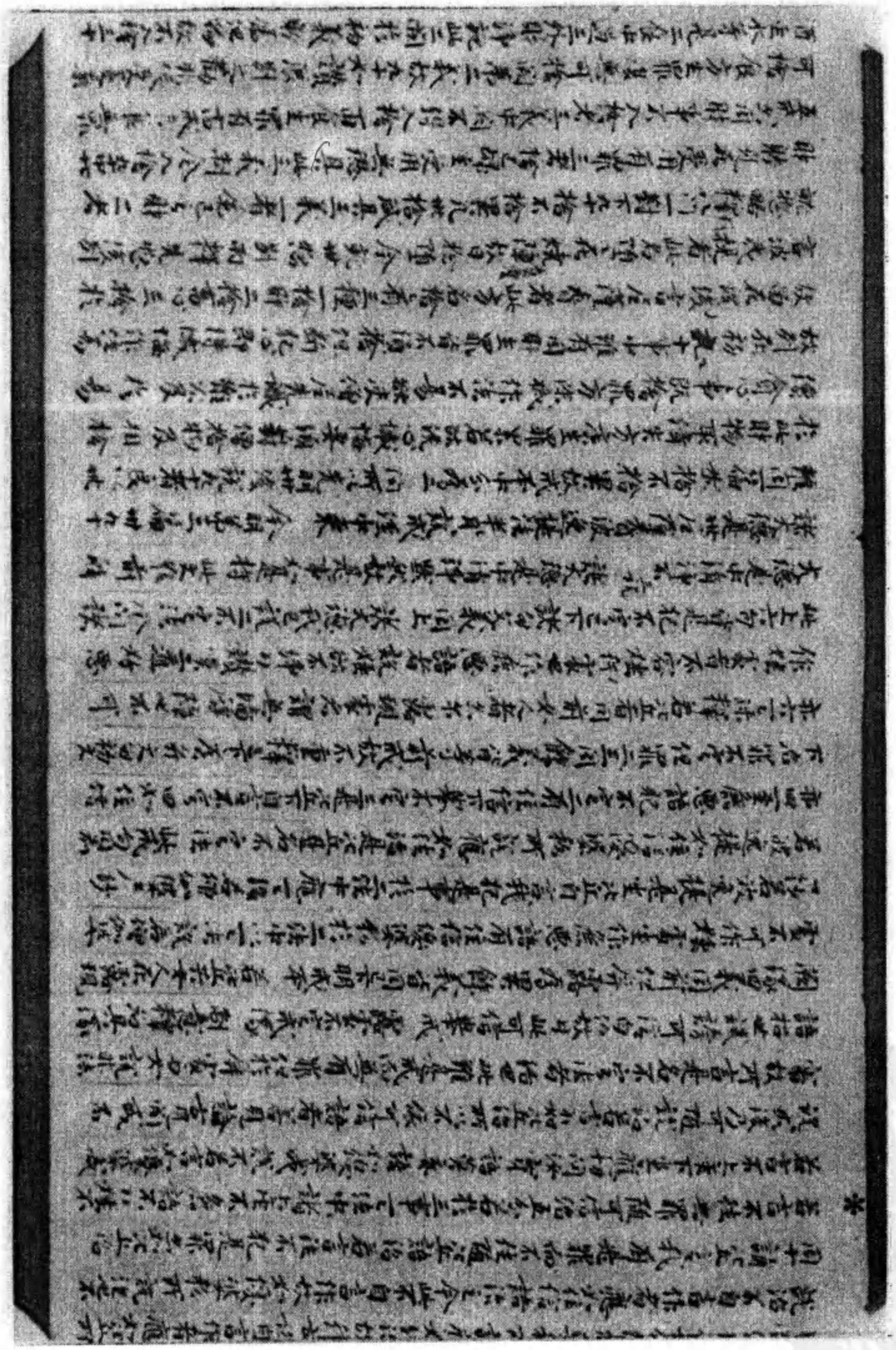

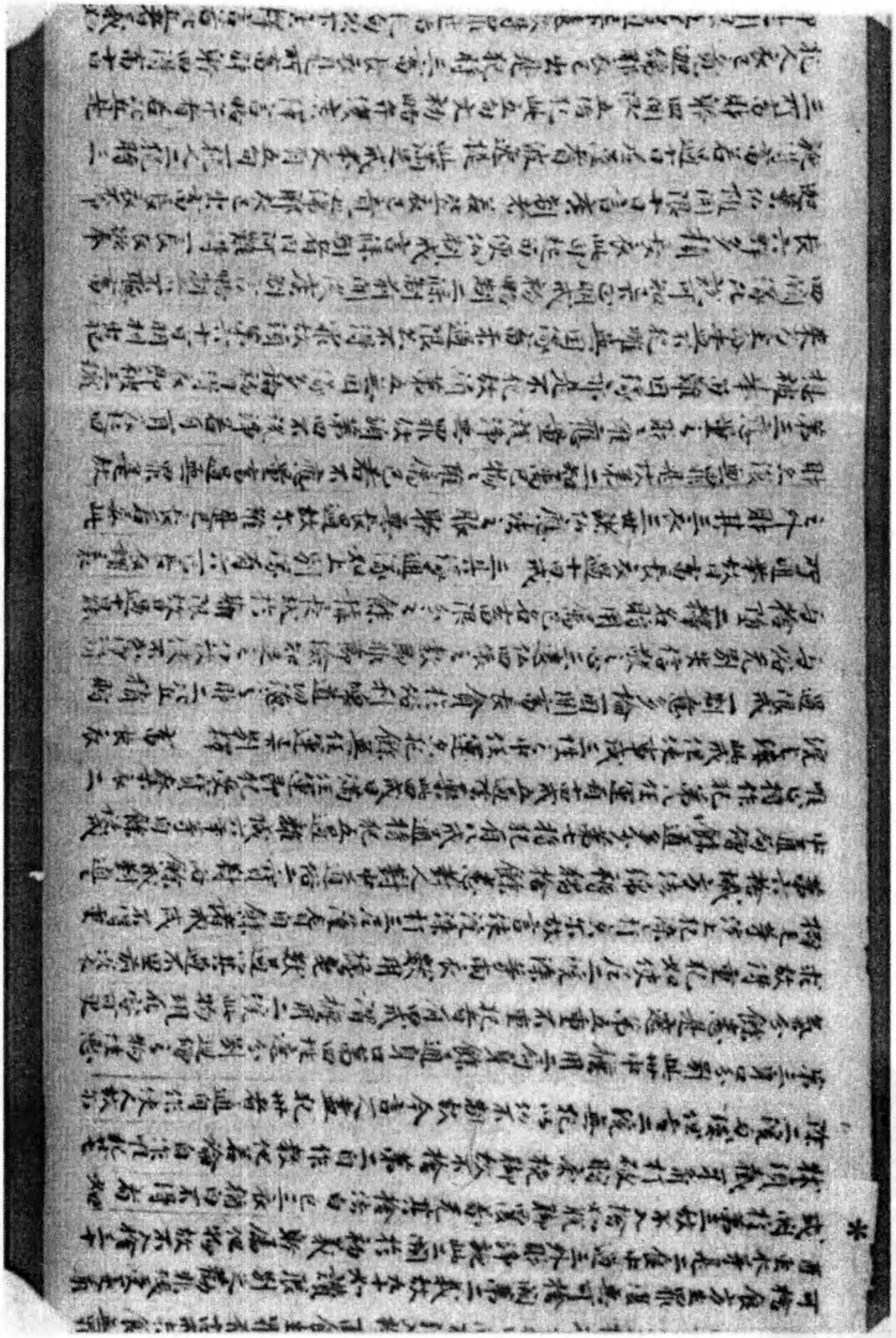

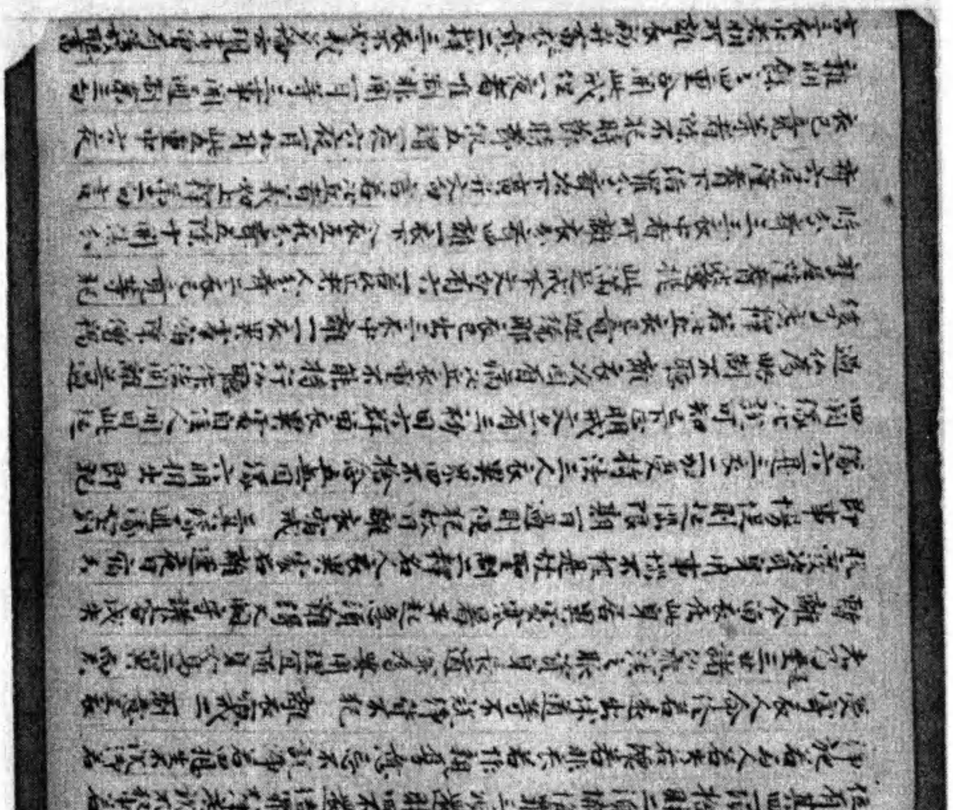

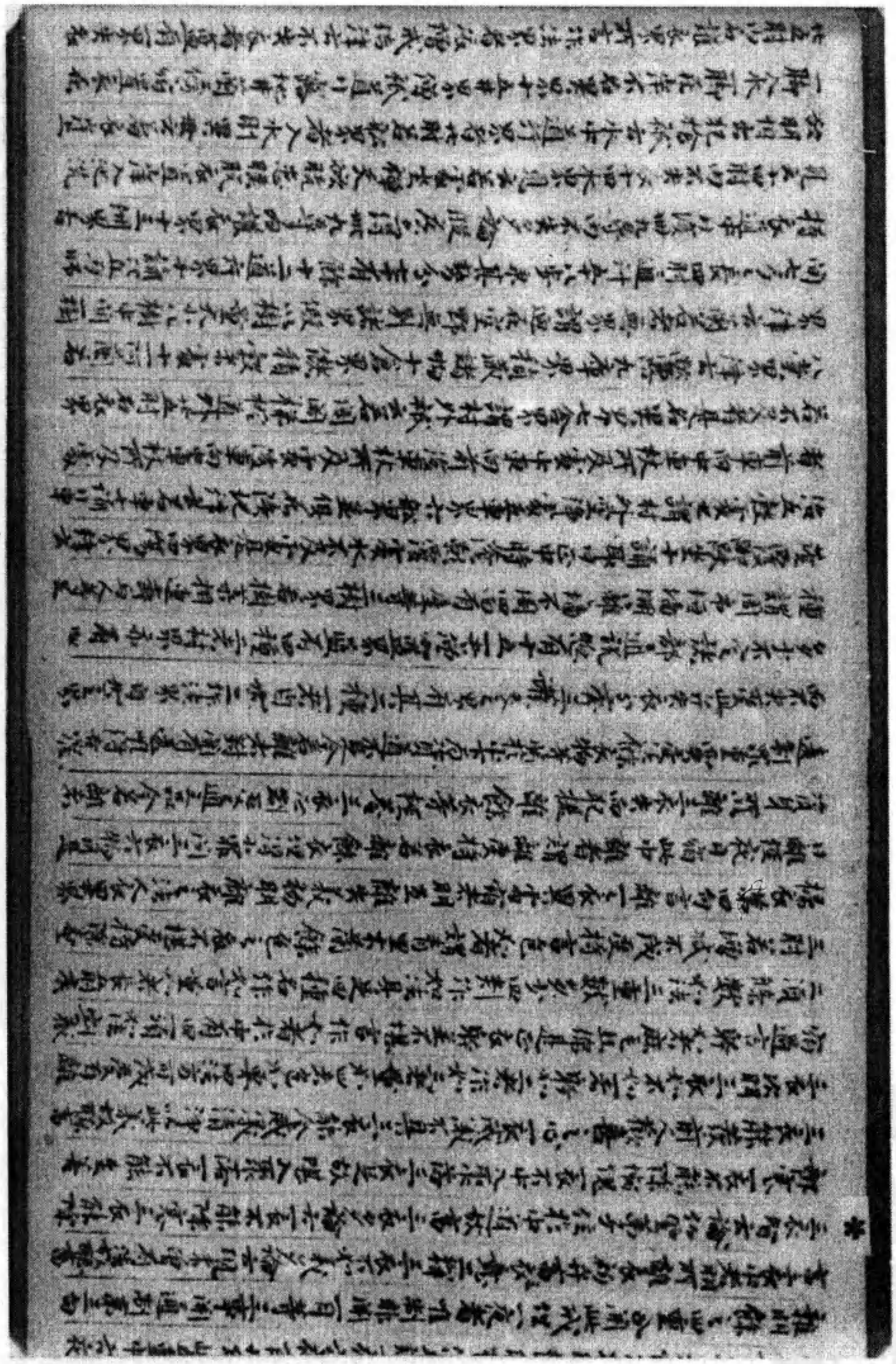

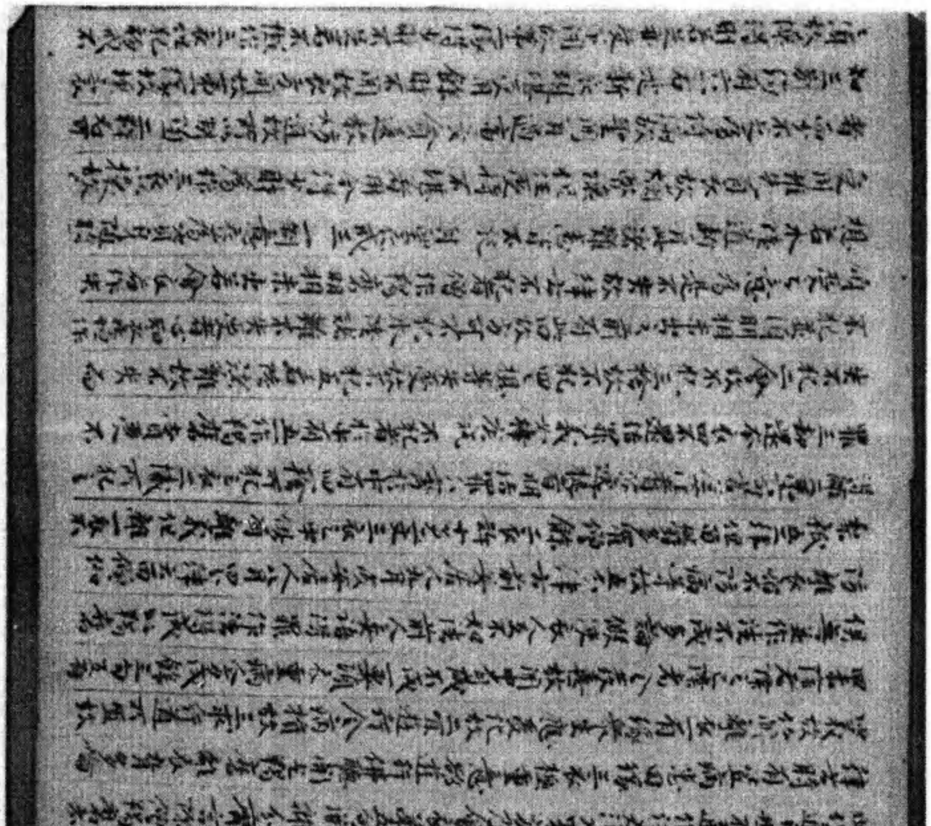
中出是比丘罪若少一人不滿此衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵
此是時　此明懺僧殘法略有其三初始覆藏隨覆日行別住法別住竟謂波利婆沙此方名別
住毋云若犯此罪隨覆藏日行別住法別住竟不得与僧同處共宿雖入
僧中不說論共不得答故言別住說戒不說行法等今行故大言若比丘犯
一一法知而覆藏應僧与波利婆沙第二明治罪法故文云与波利婆沙竟
增上与六夜摩那埵者此云悅衆由行別住法令僧歡喜从言以衆為一
云意喜前雖自意歡喜以生慚愧又復衆僧歡喜由前喜故云其人自
用少日故始得喜名衆僧歡言此人自此改悔更不起此戒清淨人第三乃
出罪法故文言行摩那埵已應有出罪法猶有稱可改心懺悔大衆住
喜而与出罪合彼清淨說出罪宜文分為二一者如法此罪也重要須
廿僧衆方得拔濟彼人故文云若少一人不滿此出是比丘罪不得除衆
既不滿出罪不成等而無功二不如法故文云諸比丘亦可呵為出罪制除
治事不成故得結罪所言如此時者應順分教名此是時
今問諸大德是中清淨不　三說　諸大德是中清淨默然故是事如是持
謂於此徧得清淨不由衆默然知清淨故若實有罪三問不答共一諍
但得一罪若實無罪有默然故衆法成就　諸大德是二不定法半月
半月說戒經中來　此初標數儀式欲令稱可聽故若也通論有傍悉
故前稱為戒令此二法有種无相准字曰不定言四法者一犯不定謂或犯
波羅夷二犯僧殘三或復犯二多少善殊故業二不定犯類不定可依稱
事而举故亦不定三自言不定举既多少自言引罪無一准式可
自言不犯四治法不定若自言或殘隨治云若自犯殘則依治云等
之奏若不自言引罪處所治故日治罪不定此不定犯謂於何處
處起故言二不定法又十律言云何名不定可信女人不知犯不犯不知犯
何處起不知犯名字但言我見女人從處來去坐立見比丘來去坐立
不見作但養人命觸女飲食適中食飲酒又是前事不決定故不定問
可信舉罪通許二三五七何故尋犯從下提上來至一戒上取於戒下攝
緣故也又釋為欲降伏不犯戒緣故前後稱坐前化戒緣可是
為二戒故置於此非是欲攝提等下亦攝故問此言無者何名為有律
故說令無律爾不數又可女人與語言不宣心宜可也又犯前事故先

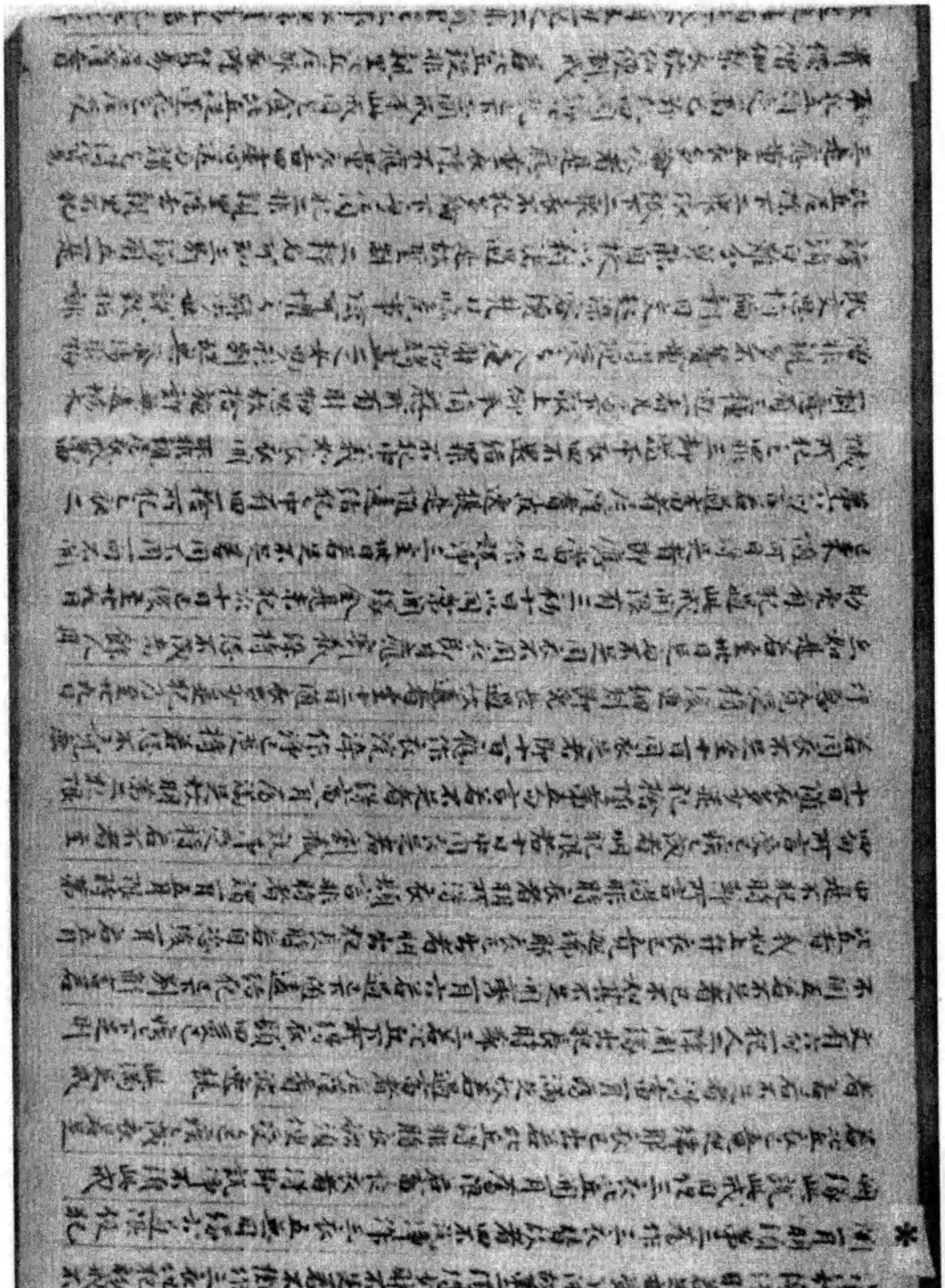

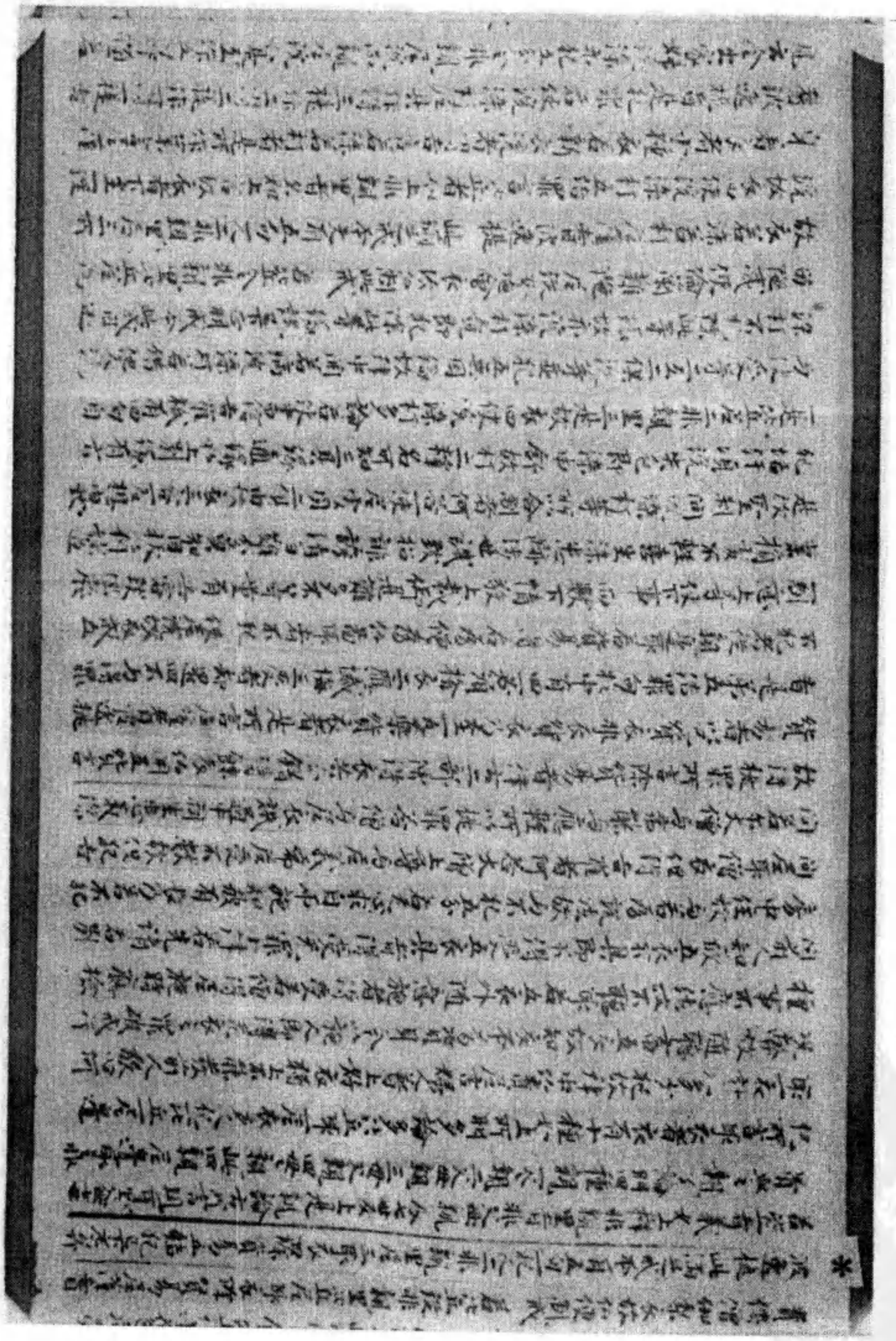

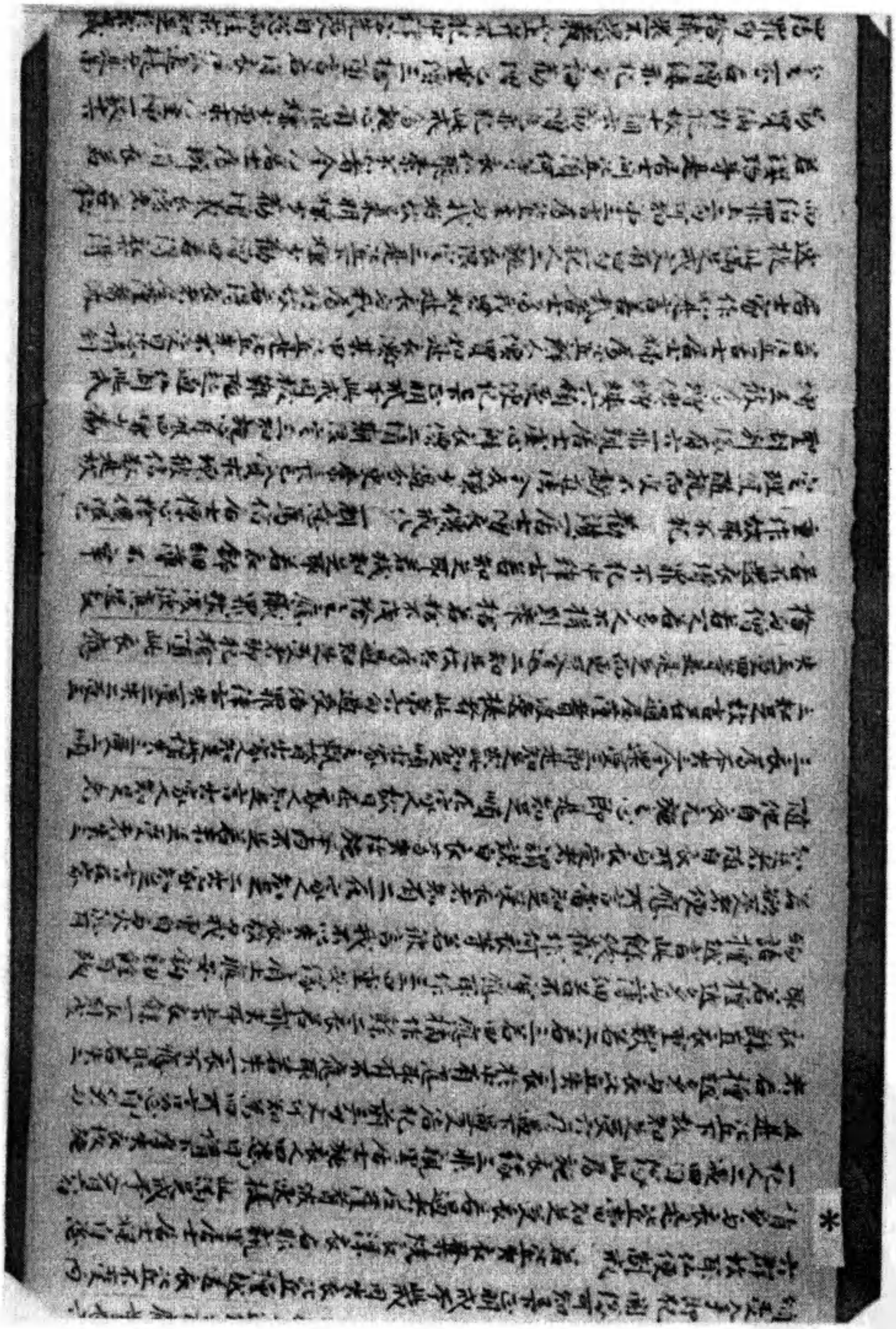

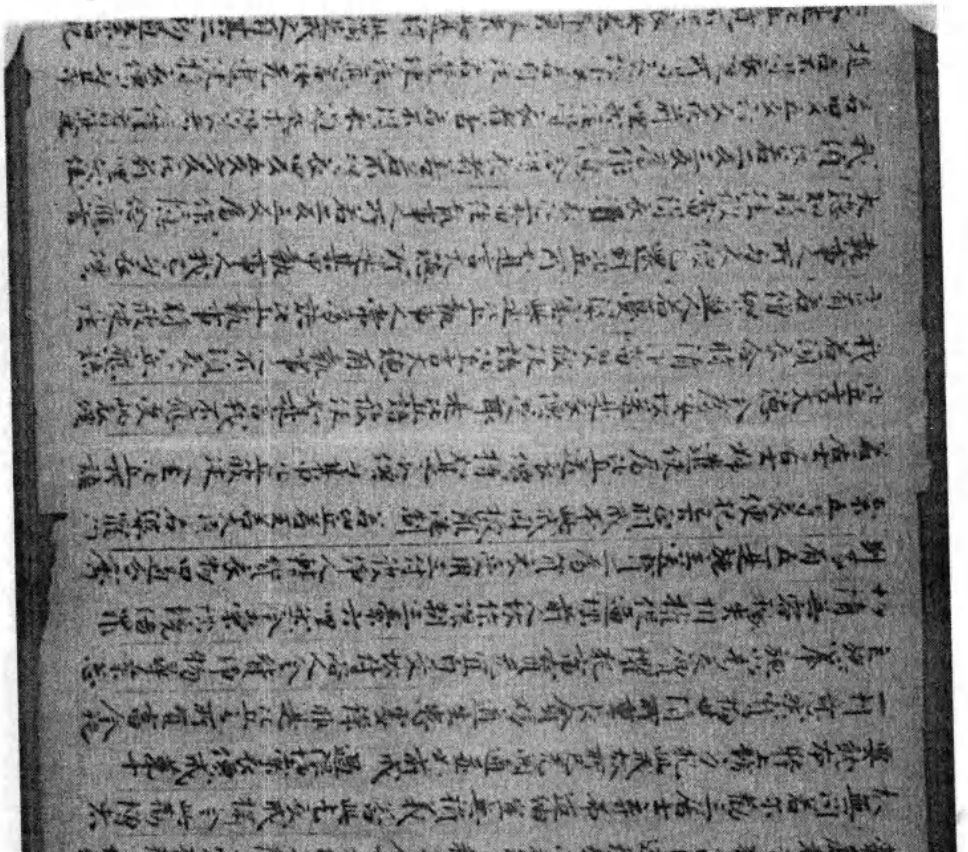

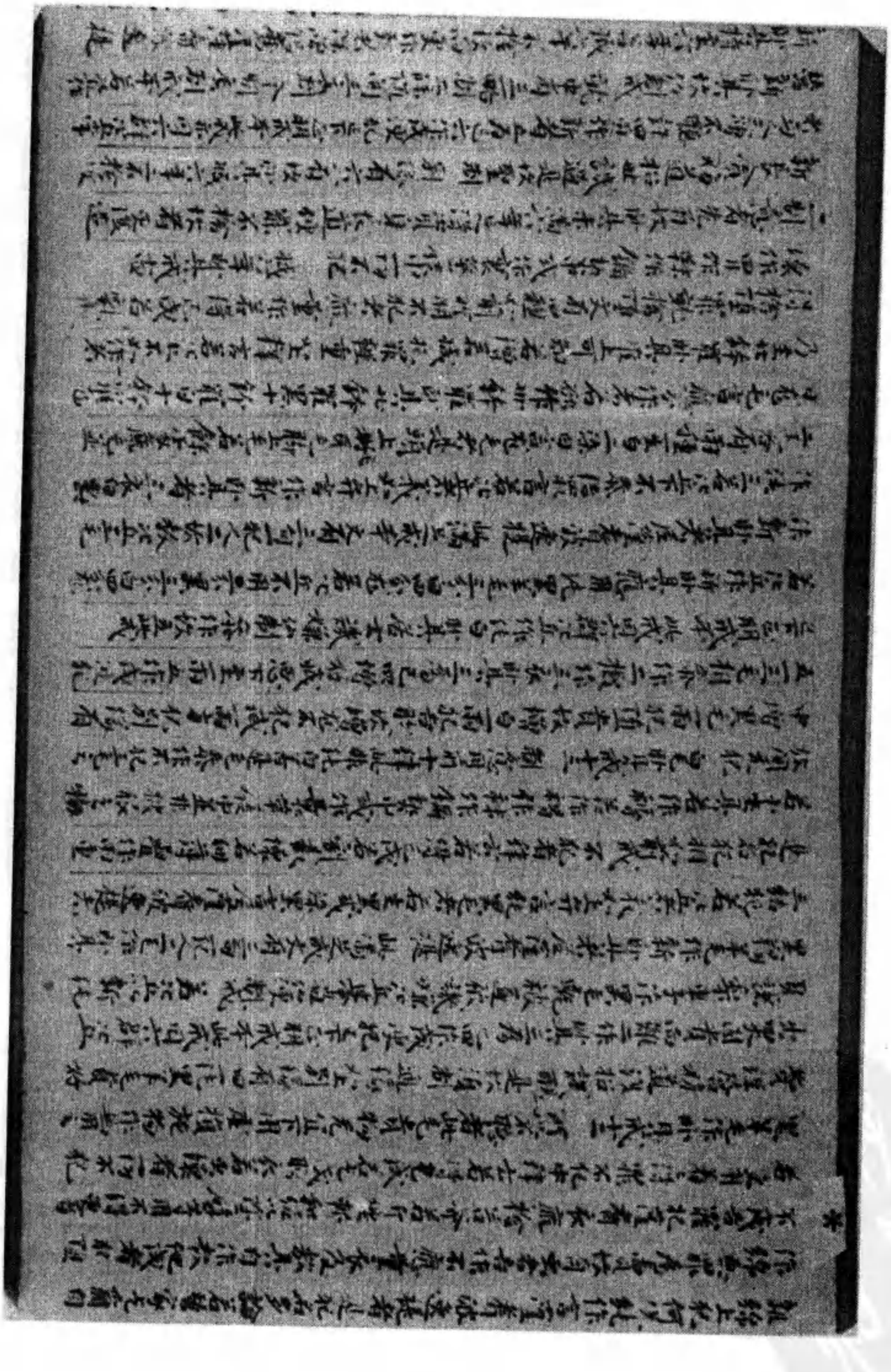

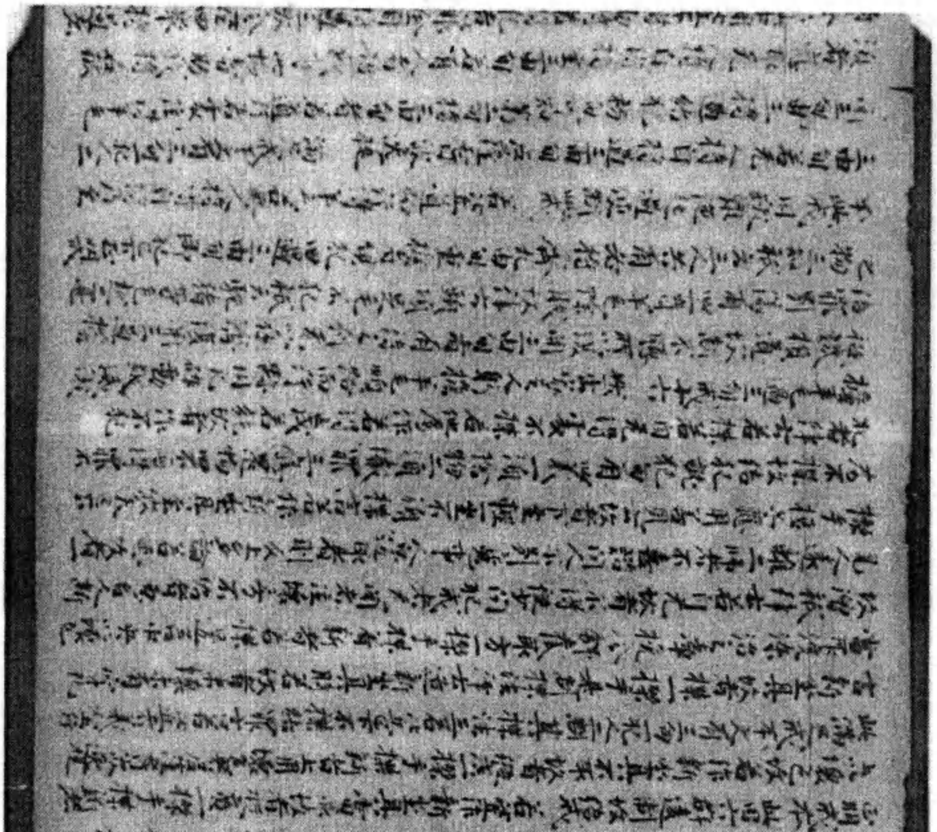

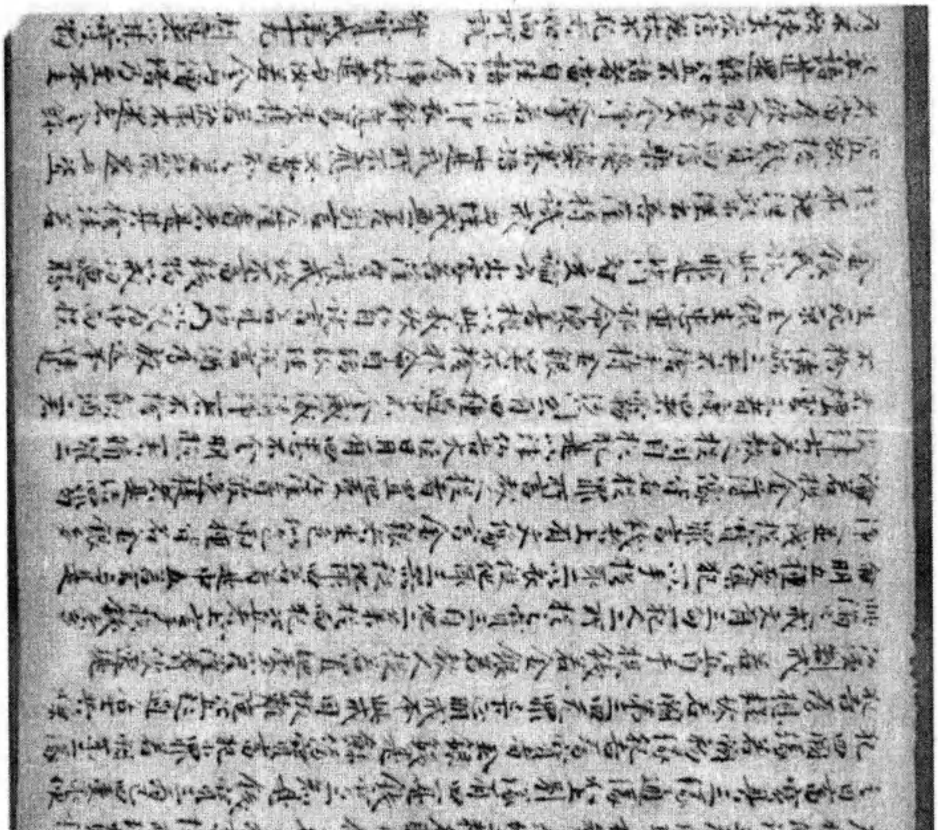

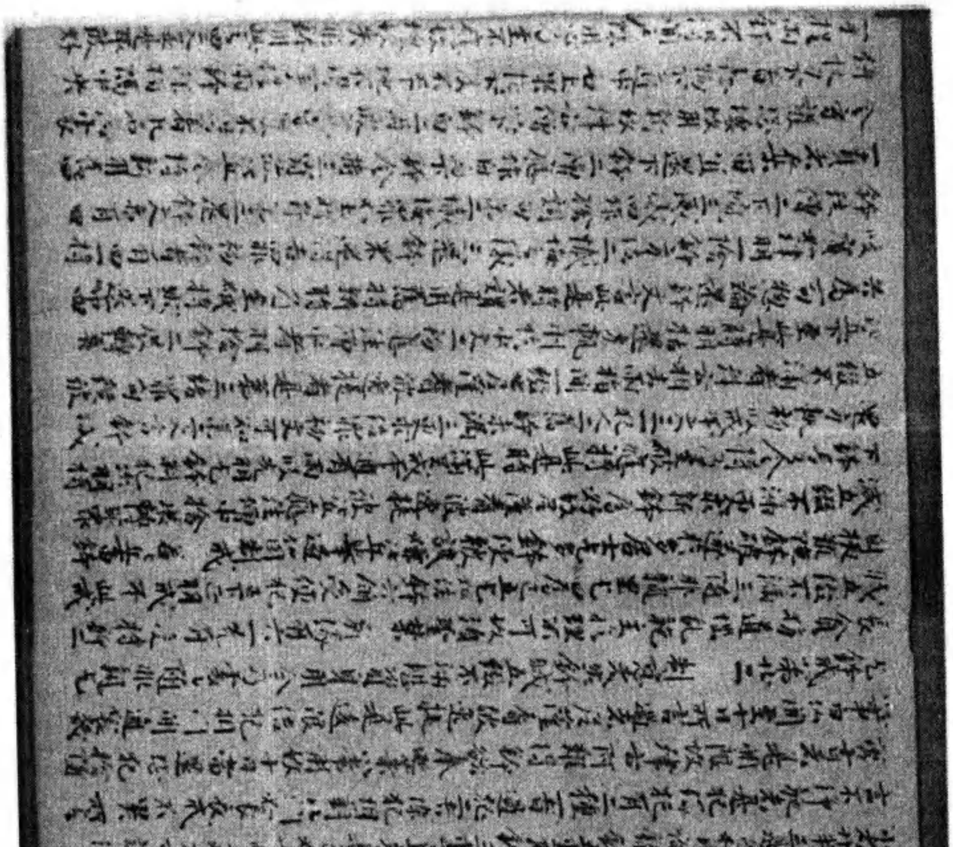

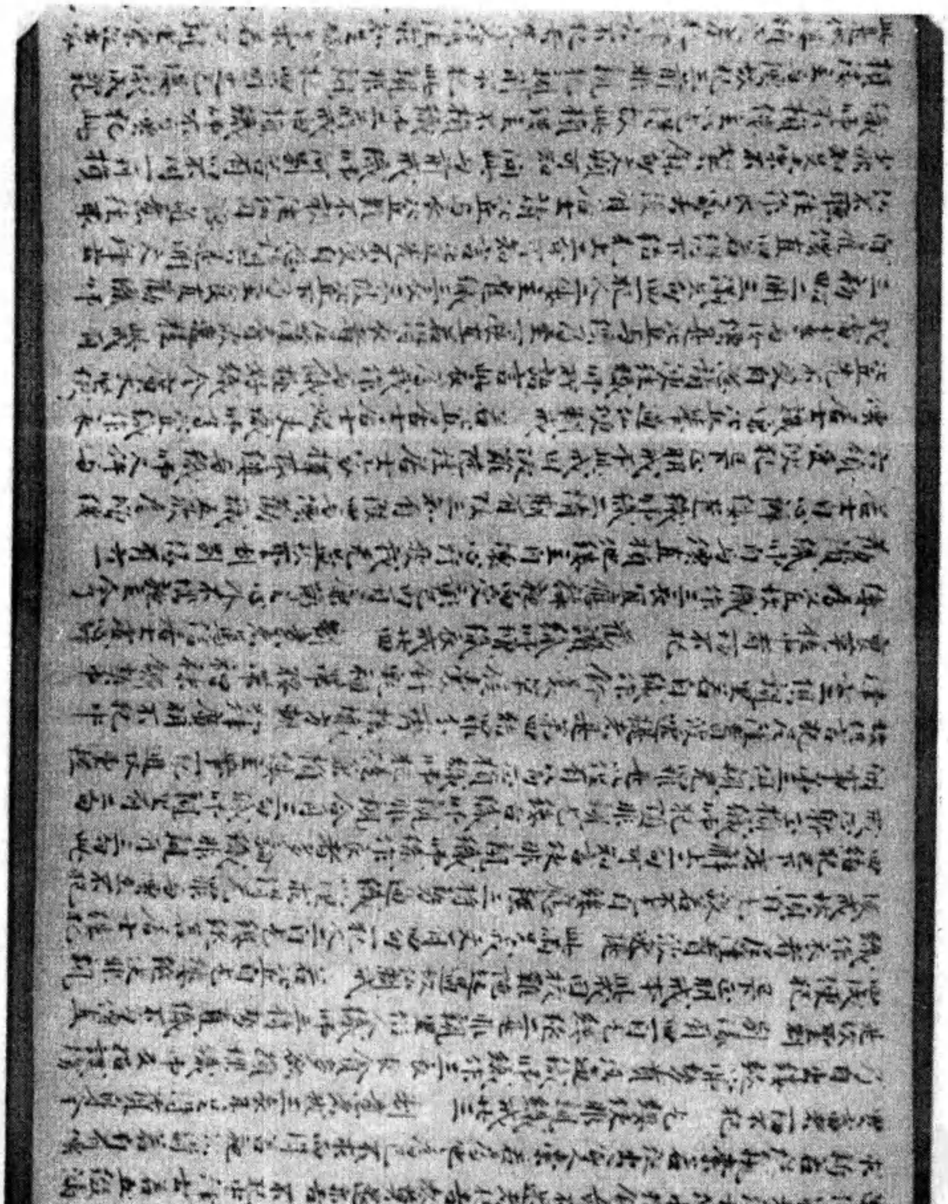

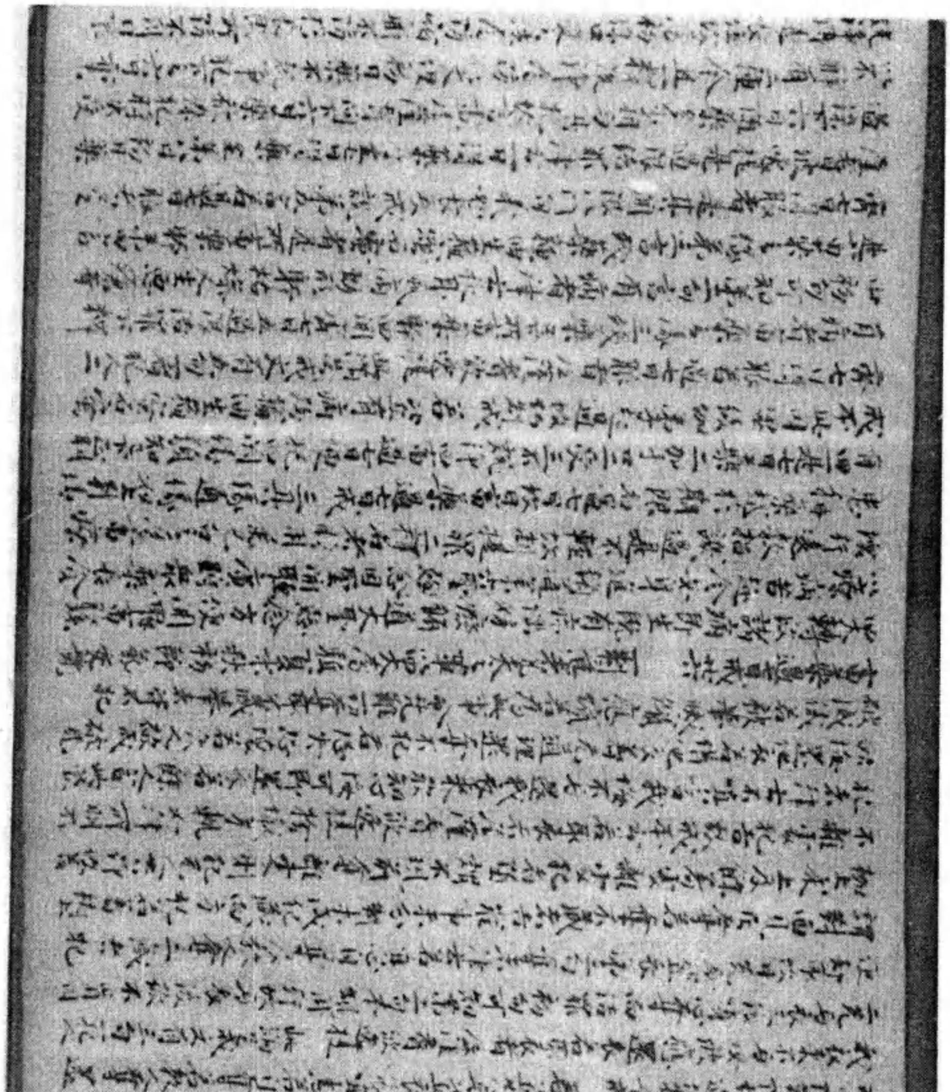

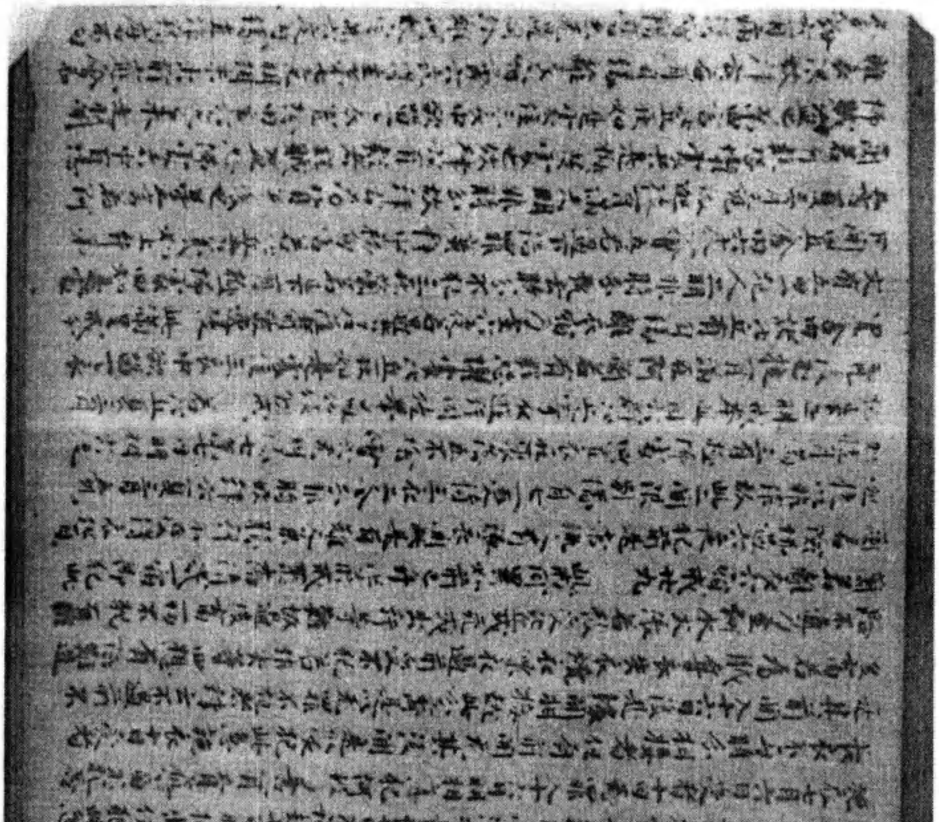

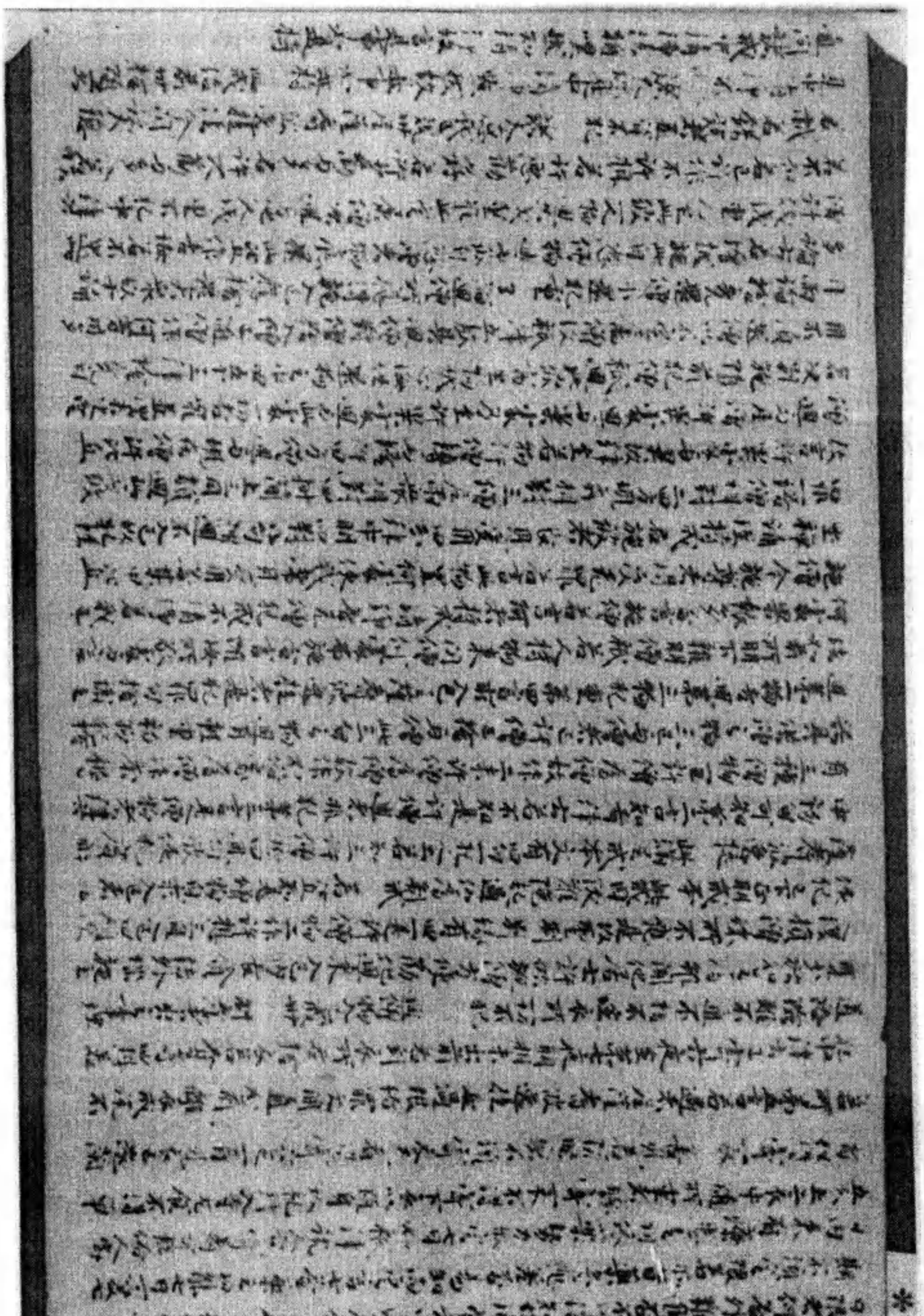

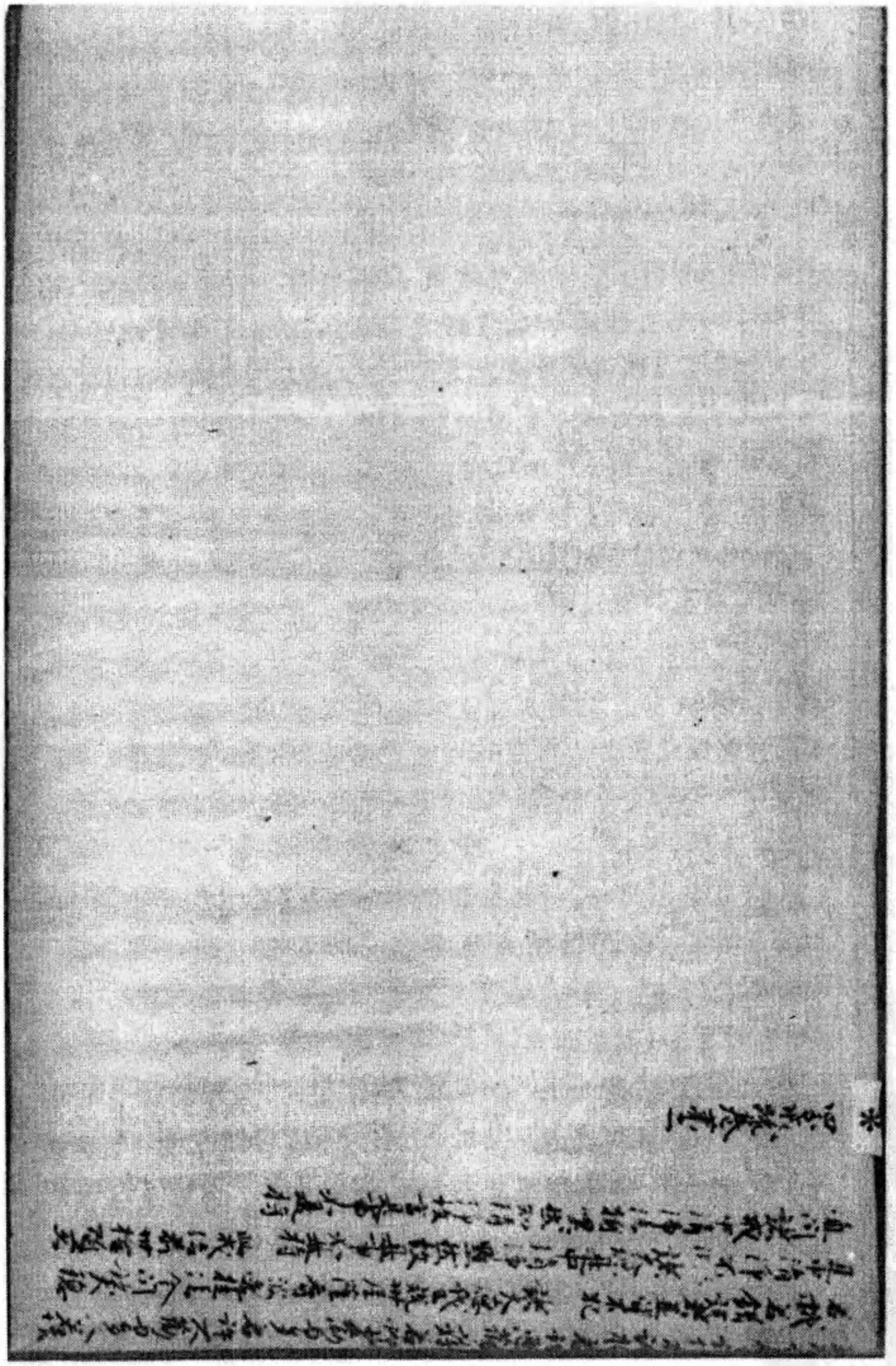

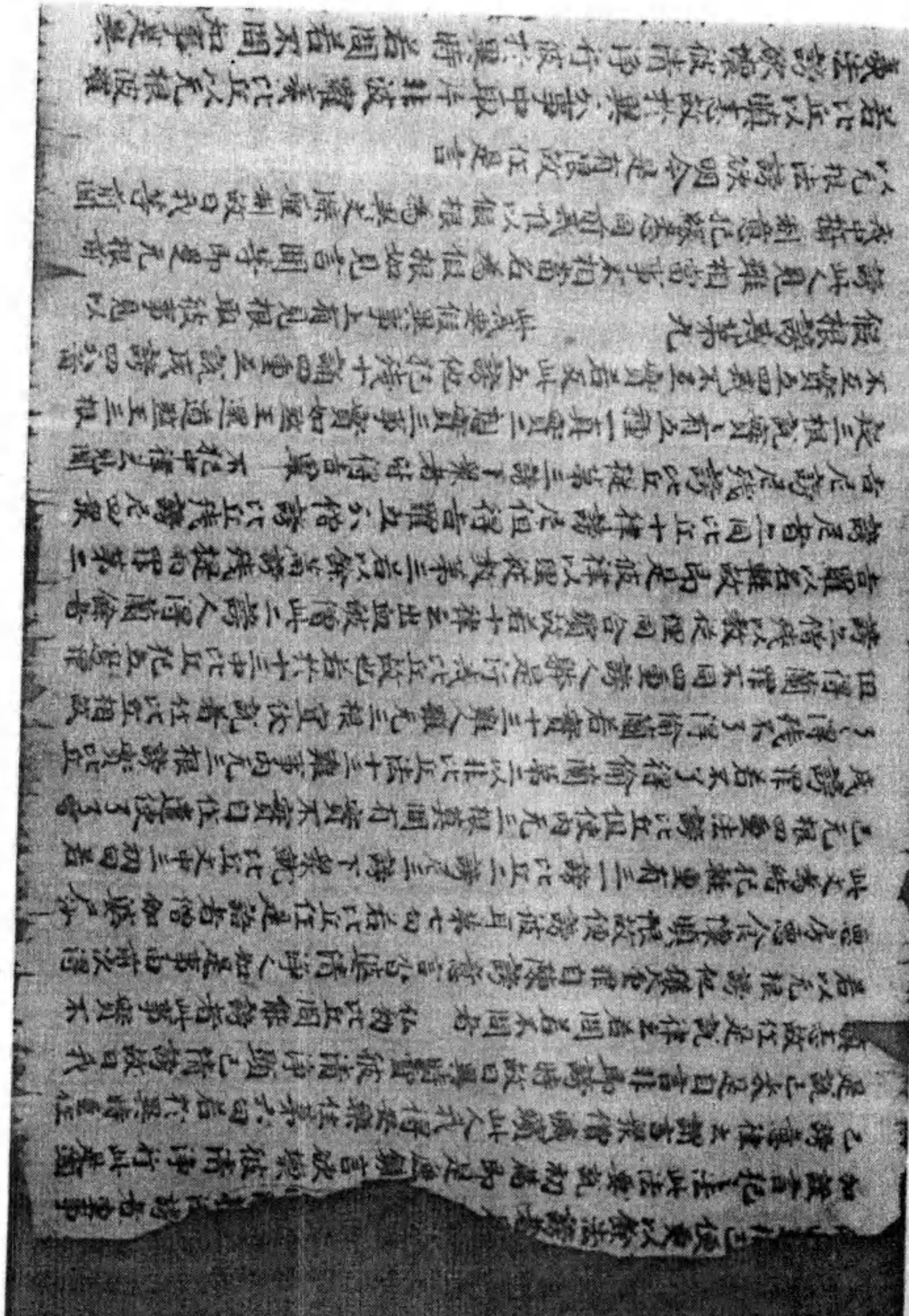

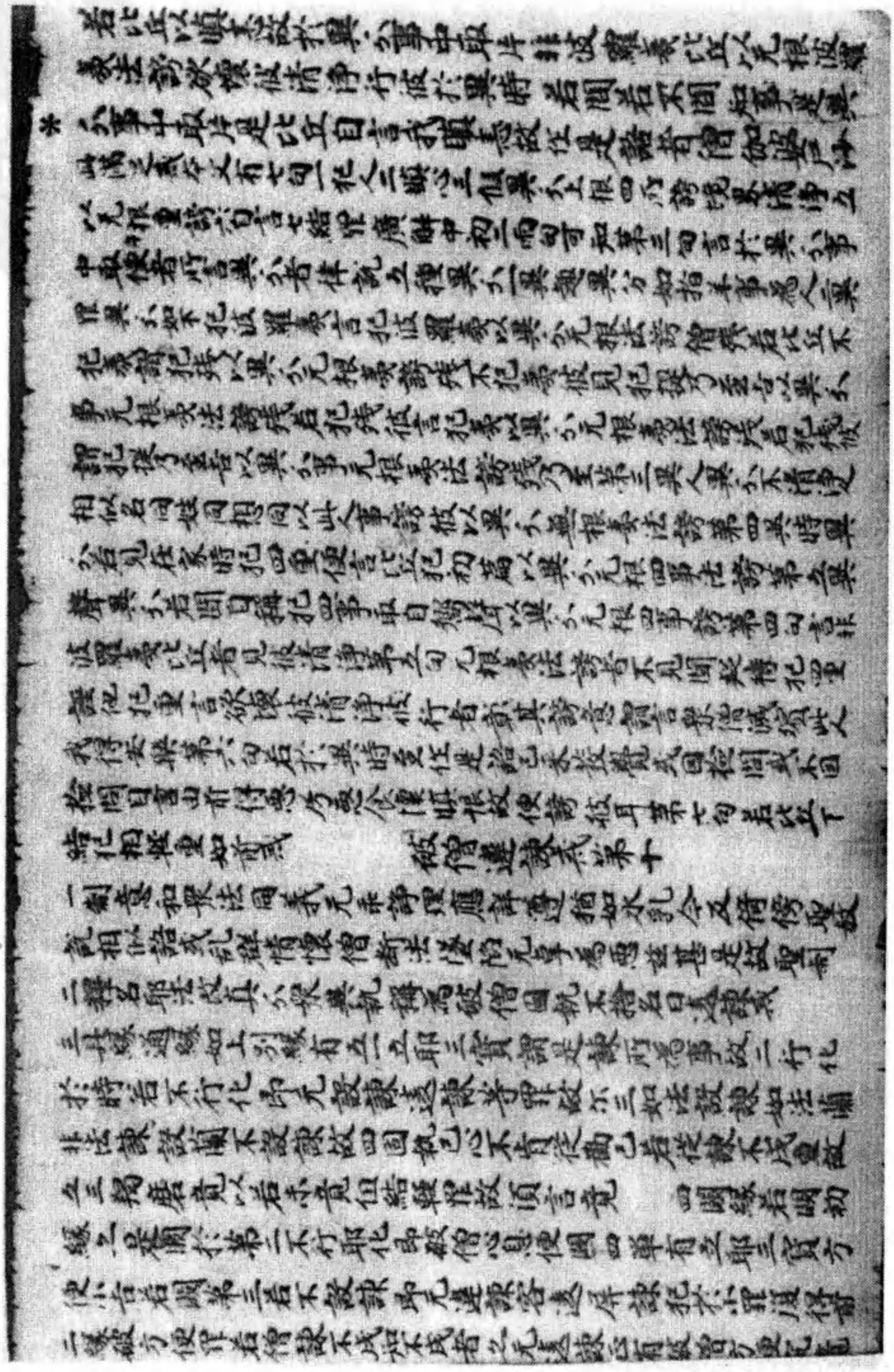

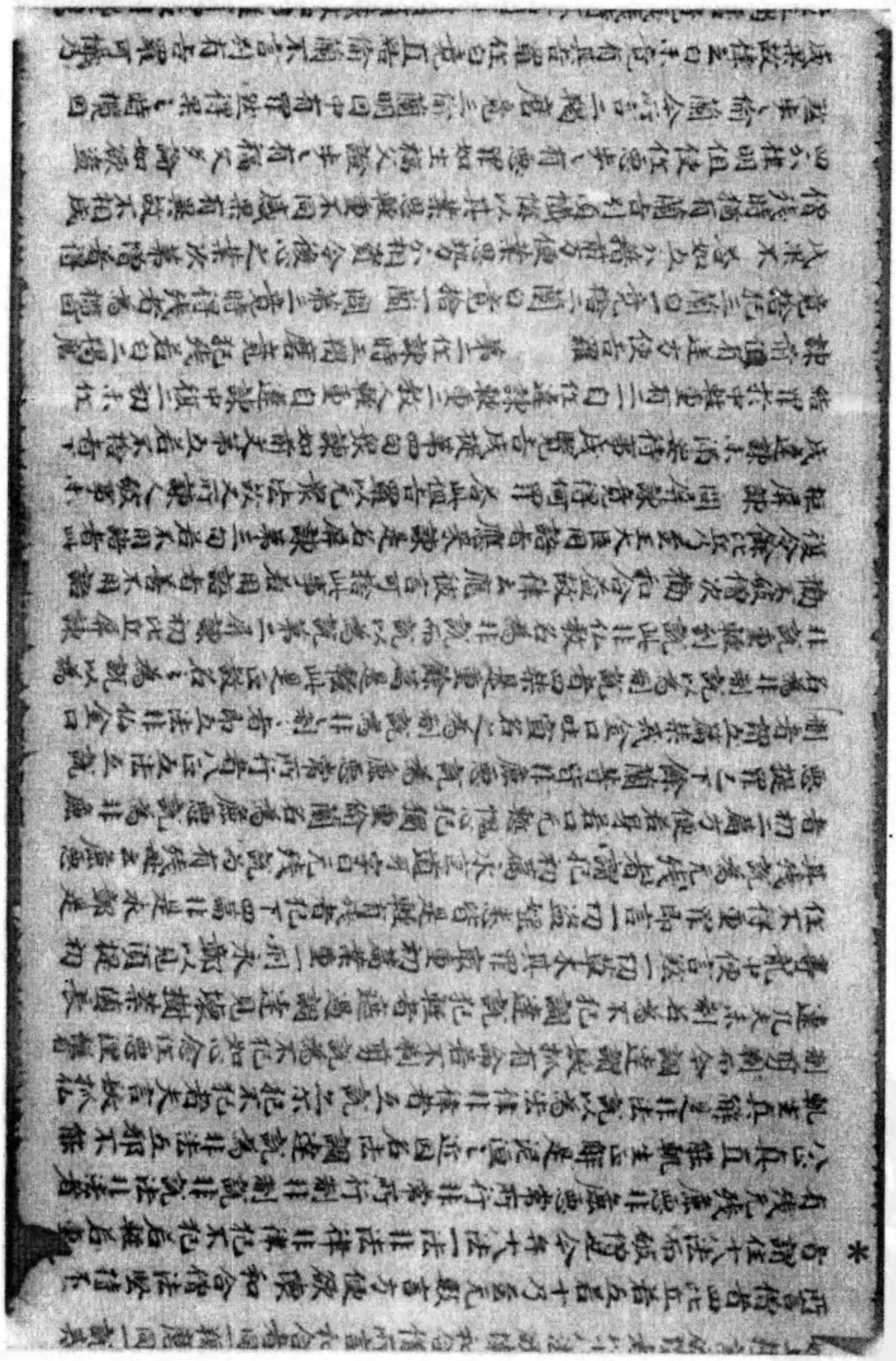

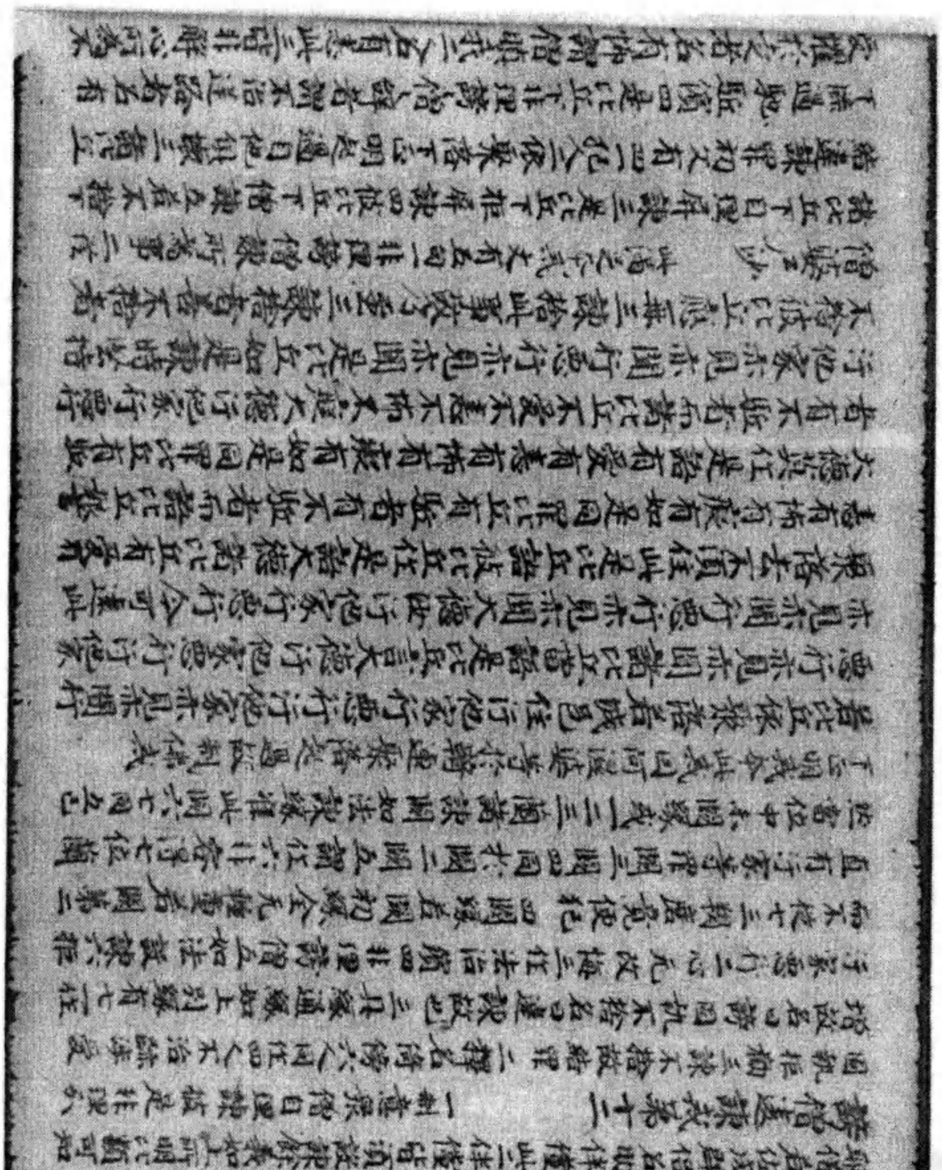
北七〇四四號（藏八十六）四分律戒本疏卷第二

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以无根波羅
夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異
分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙
此戒之意亦文有七句一犯人二起心三似異分上根四所謗境界清淨五
以无根重謗六口言七結罪 廣解中初二兩句可知第三句言於異分事
中取片者所言異分者律就五種異分一罪異分如指事為人言異
罪異分如下犯波羅夷言犯波羅夷以異分无根法謗僧殘若比丘不
犯夷罪犯非殘以異分无根夷謗彼不犯夷根見犯殘乃至吉以異分
事无根夷法謗僧殘若犯殘依言犯夷以異分无根夷法謗殘若犯波
羅犯殘乃至吉以異分事无根夷法謗殘乃至吉第三異人異分不清淨
相似名同姓同相同以此人事謗彼以異分無根夷法謗第四異時異
分若見在家時犯四重便言比丘犯初篇以異分无根四事法謗第五異
時異分若聞自稱犯四事時白衣謗以異分无根四事謗第四句言非
波羅夷比丘者見彼清淨第五句以无根夷法謗者不見聞疑精犯四重
謗彼犯重言欲壞彼清淨行者意欲其謗意謂言毀壞彼淨行此人
我得安樂第六句若於異時乃至住是語已者彼或自憶問或不自
憶問自言此事何當有無依僕故使謗彼且第七句者从此下
結犯相與重如前說 假根謗戒第十
一制意者即眾法同意亦无异評限應詳意也如來亂令其信得正故
說相似語或亂我情懷信前法陷的于為惡故甚是故聖制
二釋名者法有具分眾事亂相為破僧因執不捨名曰是謗戒
三具緣通緣如上別緣有五一立邪三實謂是執所為事故二行化
於時若不行化即无破謗是謗等罪故亦三如法設諫如法諫
非法諫設諫不捨諫故四因執已心不肯從勸已者從諫不成重故
五三羯磨竟以前未竟但結罪故須言竟 四闕緣者闕初
緣之是僧於第二不行破化即從僧以見使闕四並有五那三寶見令
使小者若闕第三若不設諫即无違諫等遠後諫犯於小罪但得
二蘭殘今使罪若僧諫不成於不成者之无違諫若有設者今更三

[illegible]者日第三若不受諫呪无違諫容違佛語犯於小罪復得
※二蘭故方便罪者僧諫不成初不成者亦无違諫以有故得方便究竟
之罪若作加法之心非時蘭罪蘭第四緣者未日舍若无違諫得有
違佛語若日竟捨一蘭乃至第三未竟捨四蘭[illegible]第五緣顯前可
知已下三明義舉此戒因提婆達多破僧故制此戒　若比丘欲壞和合
僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞和合僧莫方便壞
和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡喜
不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫
時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事乃至三諫捨者善不捨者僧伽
婆尸沙　此後之義今文有五句初略明後廣解第二句者一明諫前事
二彼比丘下第三比丘有受諫勸三是比丘下自執己心不肯從勸四彼比丘下
衆僧諫勸之令捨五不捨者下結其違諫初句之二者比丘者出犯人即是
[illegible]衆之人二欲壞已下正明破僧諫所為事欲壞者謂有欲心方便已下
謀有三邪三寶邪三寶者是五邪法堅持不捨者謂所計行化謂以五法
行化於時新著新學者衆文二初舉上明諫中初三四兩句捨故曰彼比丘
應諫等三是比丘方便等三大德應與已下舉上明中二四兩因水乳等明結
大德行非有別所業師同學[illegible]无二見應和合亦无異相猶如水乳和合
相似故曰同一師學如水乳合者可水與水合乳與乳合故曰水乳合第三
明是比丘者謂前者比丘如是諫時者謂陳諫時諸善比丘爲諫之時
堅持不捨者謂固違比丘執以作相第四句三諫捨者善[illegible]
不依僧一无違諫僧得二无破僧蘭罪[illegible]三過故曰捨者善問其實
曰四緣之意三諫乃至三諫捨者亦善答謂取白及二羯磨故曰三諫第
四諫所以示者一化不化徒分爲三未犯我第三已犯法[illegible]
問第三[illegible]
三法不捨者[illegible]
加上釋[illegible]和合僧所言和合者同一羯磨同一說戒
何者僧者四比丘若五若十乃至无數方便欲壞和合僧法[illegible]
[illegible]

成衆故僧三四不足有比丘語衆作四五語衛謂不言利有三衆可憐
＊至三謂無慈愍戒後時不言利有三謂所修故相由損有罪以由戒業
二教人也三比丘故三衆三下衆故　不化中許三初謂時相違謂三種
謂不化者謂謂依言三罪之名故由云色相違文二人三人受作非法相
語是為僧各和上闍梨和尚和尚等作相違住亦住處名故言之名天他
明教違諫戒第十一　初言因前衆僧作法故謂違時四律文
護助成破僧之事方教諫作而不受故四明教違諫戒　初緣有六一謂至
作破僧事二如法教諫三應僧教諫四更作相四僧衆如法諫此事
助立相而不從六捨竟犯　釋緣比丘可知之下正明戒本此戒因
提婆達故知是法非僧諫時伴黨比丘助破衆僧伴因制戒
若比丘有餘伴黨若一二三乃至無數彼比丘語是大德莫
諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂
此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語
比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可此
比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破和合僧汝等當樂欲和
合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有
增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事
故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
此第三釋本文有四段一諫前方便事二彼比丘下諫方法三是比丘下作諫
四僧衆故立不捨者結罪　初諫前方便事文三一標所諫人明知付二伴
億人數三正明助破之相一一相僧是諫言三此比丘下釋相僧事所以
我今助僧是諫者以之如法是故相言一句人知此說諫法諫言有說故錄
法語直非法說法是故曰法語次二曰法是故今我等忍度通於訓故
曰善樂和合適深無心作順是故忍可三是諫文四一謂前諫謂違其意
明二此比下人法依作兩謂明非從三大德莫欲已下是非相故稱其法
理正是諫諫所故指明何向共和四大德與和有益樂其向安定
三曰是比丘者謂諫人之比丘如是諫時若堅持不捨說是比丘受諫之時不
持不捨者謂明教比丘執心作相等由四三衆者捨之則出於此心大

下開遇緊驅儐四是比丘下非理謗僧僧辞者謂不治違路者名有
愛瞋於受者名有怖謂僧瞋我二人名有恚此三皆非解心所為不
* 違治罰之方名有癡如是同罪下顯已謗意二僻諫之人三一諫莫謗
僧故曰莫作是語等二而諸比丘下得僧自写己心故曰而諸比丘不愛
等違路懺已无罪可治名不愛恚之人不現復不得治不名怖故等
二之進不慚悔退不遮去之身過俱現理合治罰名不恚善達治儐
故名不癡三大德已下推過屬彼故曰大德行家等三是比丘者為諸
善比丘如是諫時者謂餘前諸善比丘屏諫之時堅持不捨者謂
餘諸比丘執心拒穢四三諫捨者善則從順亡不謗僧離斯重過
故曰捨者善五結罪自下廣釋文義言若比丘者義如上釋言
聚落者村有四種如上若城邑者屬王處也言行他家者有男有女
名之曰家行家有四一摇舉四數二列擇三摇結言摇舉者行家有四一
依家行家一家得物又与一家所得物處聞之不喜所与物處思
當報恩即作是言有与我者我當報之若不与我我何故与二者依
利養行家如法得利及鉢中餘[illegible]餘我与一居士得者生念當報其恩若
不爲一居士便生念言其爲我者我當供養不爲我者我不供養四者
依僧伽藍行家若比丘取僧華菓与一居士不与一居士彼有得者
思當供養若不与者我不供養以此四事故行家名行他家言行
惡行者彼比丘作如是等非法行也自種華樹自溉灌自摘華自作
鬘以綵縷貫繫自持与人若復教人作如上事村有婦女同林坐起同器
飲食言語戲笑或自歌舞倡伎或他作己唱和或作俳說或彈鼓簧
吹貝作衆鳥鳴或走或佯跛行或嘯或自作孫身或受雇戲笑是
名行惡行言污他家行惡行亦見亦聞者律云時有比丘被打上宿
着衣持鉢入村乞食法服齊整行步庠序低目而行既不顧視亦不
言笑不相問接善言問訊我等不應与其飲食不如阿濕婆等与之
問接又上所言應与供養時彼乞食因乃得之往至佛所具白佛言佛
令比丘往村驅出此所是依衆落之過自他俱損已下明條過驗儐文
從諸比丘當語至不須住此已來是驗儐文已下非理謗僧辞從是比丘

便諸比丘當語至不須住此已來是駈儐文已下非理謗僧辭從是比丘

* 語彼有駈不駈者其謗僧意傳謗六人同住衹云三聞達多摩醯沙

達婁至王道聚落迦留陀夷闡陀迷路懺悔此四不治跡涉愛憎故

起謗詞不治迷路者名有愛懼於走者名有怖謗僧瞋我二人名有

畏此三皆非解心所為不達治罰之方名有癡斷已謗意故曰有駈者

有不駈者曰下明屏諫文所言大德莫作是語者諫莫謗僧故曰莫作

是語乃至有駈者有不駈者已下明僧曰當已心故曰諸比丘不愛不恚

不怖不癡迷路懺已无罪可治名曰不愛是人不現復不得治名曰不怖

汝等二人進懺悔退不犯是身過俱理合治罰名不恚善達治儐故

名不癡已下推過屬彼故曰大德行他家行惡行乃至亦見亦聞是已

下明謗人拒諫不從故文云是比丘如是諫時堅持不捨下明僧諫文云彼

比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善應初諫言欲住白僧法當捨

若捨唯得吉若不捨住白已聞得偷蘭復應諫言大德住白已餘有三

羯磨在可捨此事莫為僧呵使犯重罪乃至初羯磨第二第三已來

應如是諫故文言捨者善隨捨罪輕故曰善已下明拒勸不捨而結

僧殘罪故文云若不捨者僧伽婆尸沙已下明不犯律云若得衣食爲父

母病人与小兒与任人与窂獄繫人与寺中客住不名行家若種樹花菓乃

至教人貫花為三寶故不名惡行若度河溝渠坑跳躑者不犯若同

伴在後還顧不見而嘯喚者不犯若為父母若為病人若為信心檀越

乃至三寶事持書往返皆不犯

惡性拒僧違諫戒第十三　一制意人非性知我无擇善

惡拒善友互相近道方使依離過循道善有出道之益而今闡陀違

心違非不自見過他如法諫彼宜從順方復倚傍勝人尊處其己望之

師致受欲主眾非不自慶情過深厚是故聖制　二解名可知　三別緣

有六一自身不依離惡將欲住罪二諸善比丘如法勸諫三不受勸尊持

己法而望人師致四如法設諫五拒而不捨六三羯磨竟　四闕緣可知此

戒因闡陀比丘惡性拒諫故起過佛便制戒

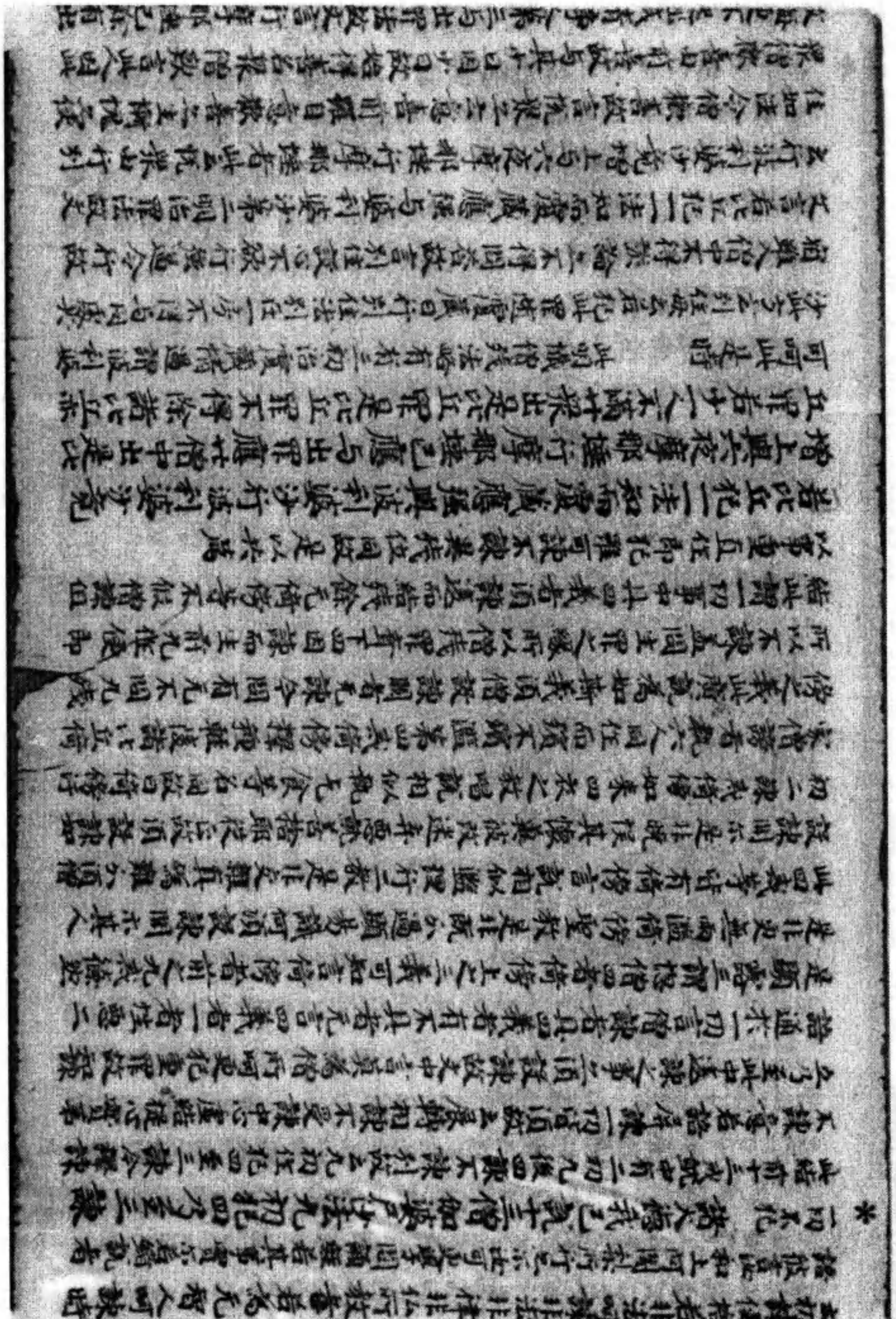
若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身作

不受諫語便言大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡

戒四明依比丘惡性拒僧諫違佛制戒

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身任
不受諫語便言大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德
說若好若惡諸大德且止莫數諫我彼比丘諫是比丘言大德
莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比
丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相
教展轉相諫展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

此謂之戒分之有五句一明主莫諫求未明諫所為事二依比丘為諫如
受諫五是比丘下非諫四依比丘下僧諫五不捨下結違諫罪初諫所為事文
三一出能犯人惡性不受語二於戒律中下諸善友比丘如法諫三自身
已下不受諫語違之所救也四一不受物意二言諸大德下莫教我三
我亦不語汝四諸大德下止不受道理謂情已從物人損其出自顧
身行其事言止以也得求之二先諫前人正相受語二如是已下眾
利益相受語故道相日進故謂增益所為是忠善懺今不從故謂相
諫未滿諸善者方便令去已既前善滿業修成故曰相教已轉為善
方便除惡故曰懺悔今依此五為滋稱展轉諫言大德前已作言語
所以成者是也善知識等互相遂避如何人德不相受語
問經中佛說但自觀身行諦觀善不善之何此中展轉相教等
多之佛為時制教言非他令不相違背故見前人心有愆惜應須言相復
故云但自觀身是見前人內有意心教言有益故言展轉相教令犯
前人少聞無智出言犯禍故曰但觀身行者名多聞有智言成有益故
云展轉相教下三明可諫已下廣釋文明言若比丘者義如上言惡性
不受人語者不見不受人教語所言於戒法中者以戒律如法教誨有
七犯非法諫義乃至惡說諸比丘如法諫者如法如律如佛所教言自
身不受諫止以莫諫我已下是諫所為事下四明僧前可知不犯中律
云初諫便捨若非法別諫非法非律非佛所教者若為无智人所諫時
捨彼言汝和上阿闍梨所行亦如是可更學問誦經若其事實不為戲說者

衆僧歡喜由前喜故与其十日四少日故始得喜名衆僧歎言此人因此
改悔更不起惱戒清淨今第三与出罪法故文言行摩那埵已餘有出
罪猶有殘因茲心懺大衆随喜即為出罪令彼清淨就出罪更文分為
二二者如法此罪是重要假廿清衆方能拔濟彼人故文言若十一人不
滿廿出是比丘罪是比丘罪不除衆既不滿出衆罪不成等而无功二示
如法故文云諸比丘亦可訶為出罪關緣法事不成故得結罪所言此是
時者應順仏教名字是時

今問諸大德是中清淨不三說 諸大德是中清淨默然故是事如
是持 　謂於此篇德清淨不由衆默然知清故若實有罪三問不答
共一法故但得一罪若實无罪為默故衆法成就

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

此初標說儀式欲令攝耳聽故若也通論有防非義故齊稱為此二法有
四種无指准字曰不定言四法者一犯不定謂或犯夷犯殘或犯提或並犯三
或復犯二多少差殊故二舉不定犯既不定可信彌事而舉故三不定三
自言不定舉既多少自言引罪寧容一准或可自言不犯四治罪不定若
自言夷殘隨治之若自言犯殘別住治之等乃至若不自言引罪〻
處所治故曰治罪不定此不定犯謂於屏露兩處起故言二不定法文十律
言云何名不定可信女人不知犯不犯不知犯何處是不知犯名子但言我見
女人是處來去坐立亦見比丘來去坐立不見住婬聲之命觸女並皆過
中食飲酒如是前事不決定故名不定 問可舉信罪通許二三五七何故
置在戒殘下提上者 答一釋上以於戒下攝戒儀故也又釋為欲深防不
犯夷殘故屏露獨坐能犯夷殘如緣即是為護二戒故置於此非是欲
攝提等下二攝故 問此二尼无者何 答為有律故說令无律者而不要
可女人更語言不宣心意可与丈夫對事故无者不

屏處不定之戒 　一制意多論一為止誹謗故二為除闘
諍故三為増上仏法故出家之人理宜跡絶塵染為人天所宗以道化物而
与女人屏就非法上違言下失人天宗敬之心四為斷鄙道惡法次第故
二釋名可信至僧未定分判僧〻宗信之人結其罪故曰不定 三具緣判

……罪雖可信治五分若於三事一一治中諸上坐應問是比丘汝往彼否不
若云往來應治復應隨語与獨坐不應語不不行婬不右言不上坐下
※坐應切問汝實語莫妄語如優婆夷說不若言如優婆夷說然後乃
可隨治若言不如比丘治詞以不依可信語者言見論云見聞或不書故此
言是名不定法者結也此雖是義而无有罪但於屏處与女說非法
語秘世誠證可信曰信故曰此可信果式

露處不定之緣

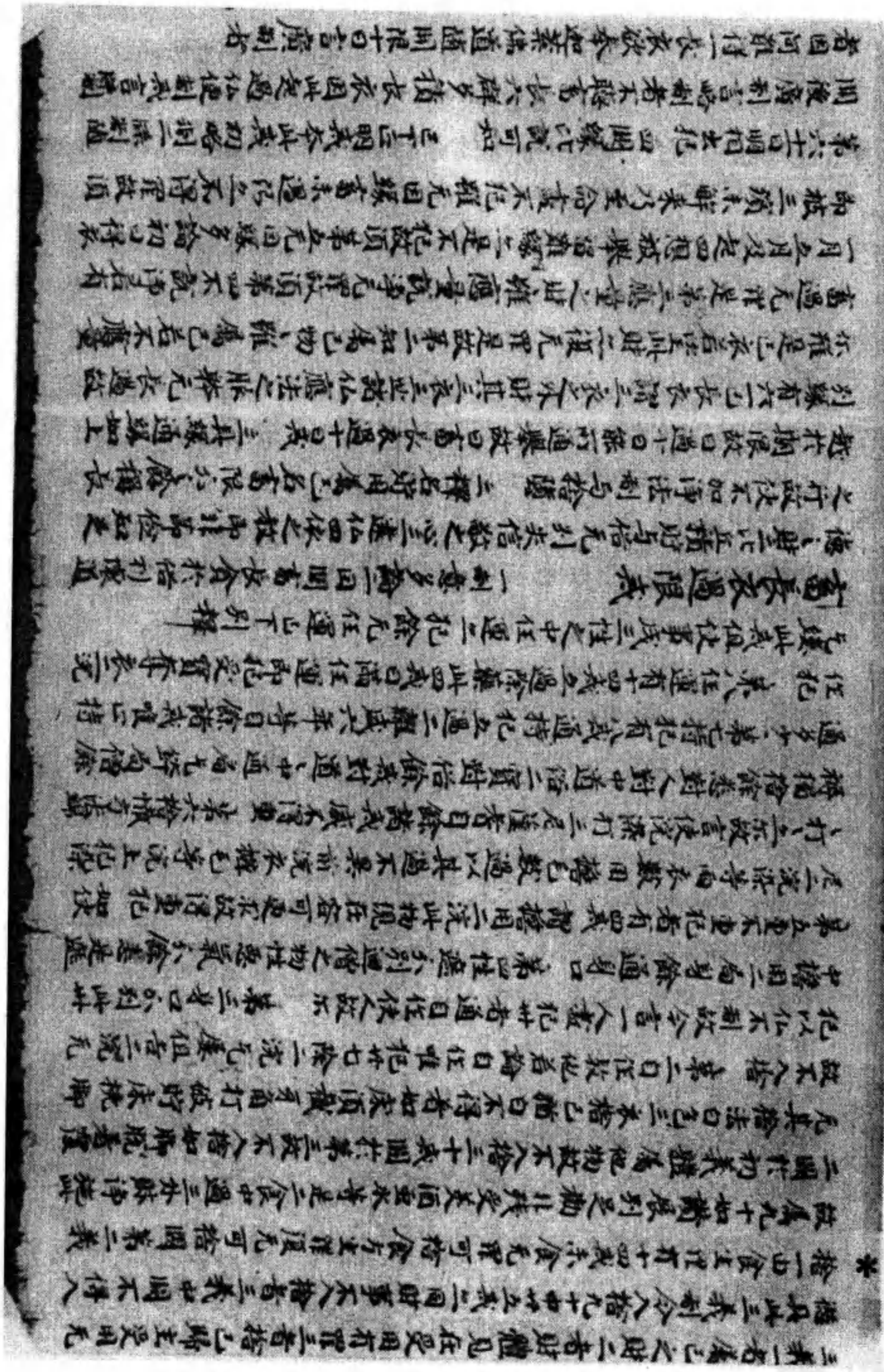
制意釋名與緣闕緣四義同前但屏露為異餘義皆同已下明戒本

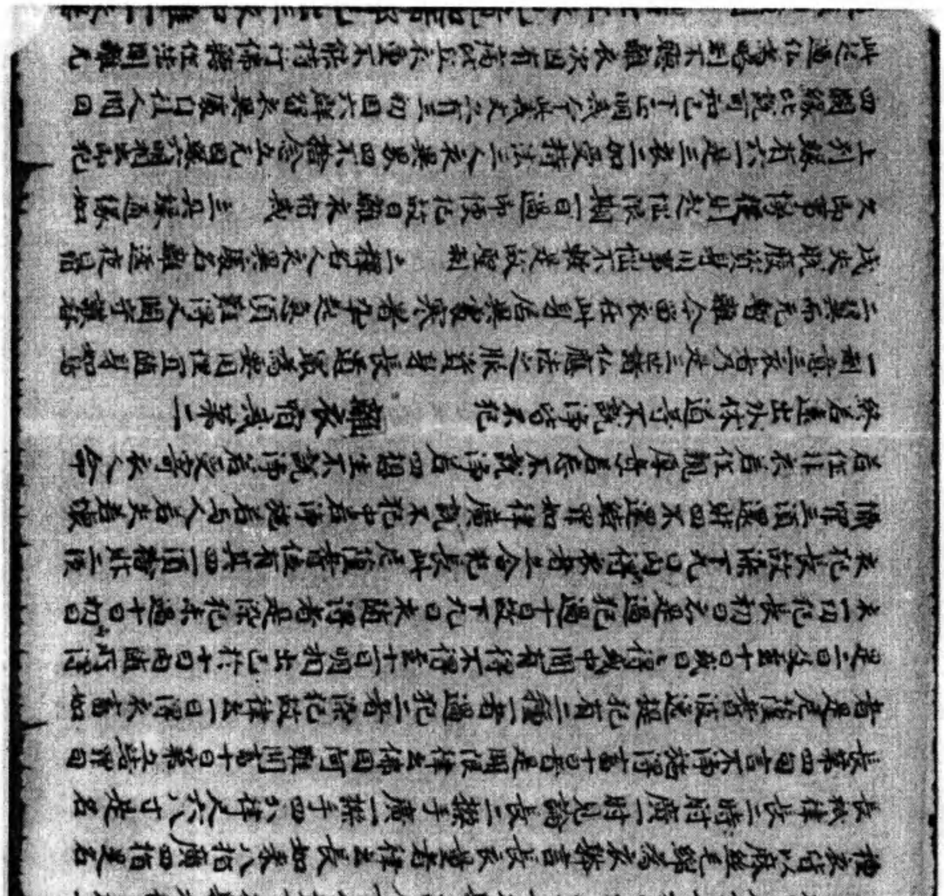
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麁惡語有住信優
婆私於二法中以一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘
自言犯是事於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如
住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定之法

此戒因因前二四二至麁惡語犯不定二有住信下舉不定三是比丘下自言
不定如住信下治罪不定但罪二三不同餘義皆等前戒故不同重
釋三下廣并文句初又又六一一隨釋若比丘者同前女人者之示露現處者
謂无映障也不可任婬處者不容行婬處也作麁惡語者說婬欲
不淨行讚歎二道好惡此上六句皆是犯不定已下諸文義同上

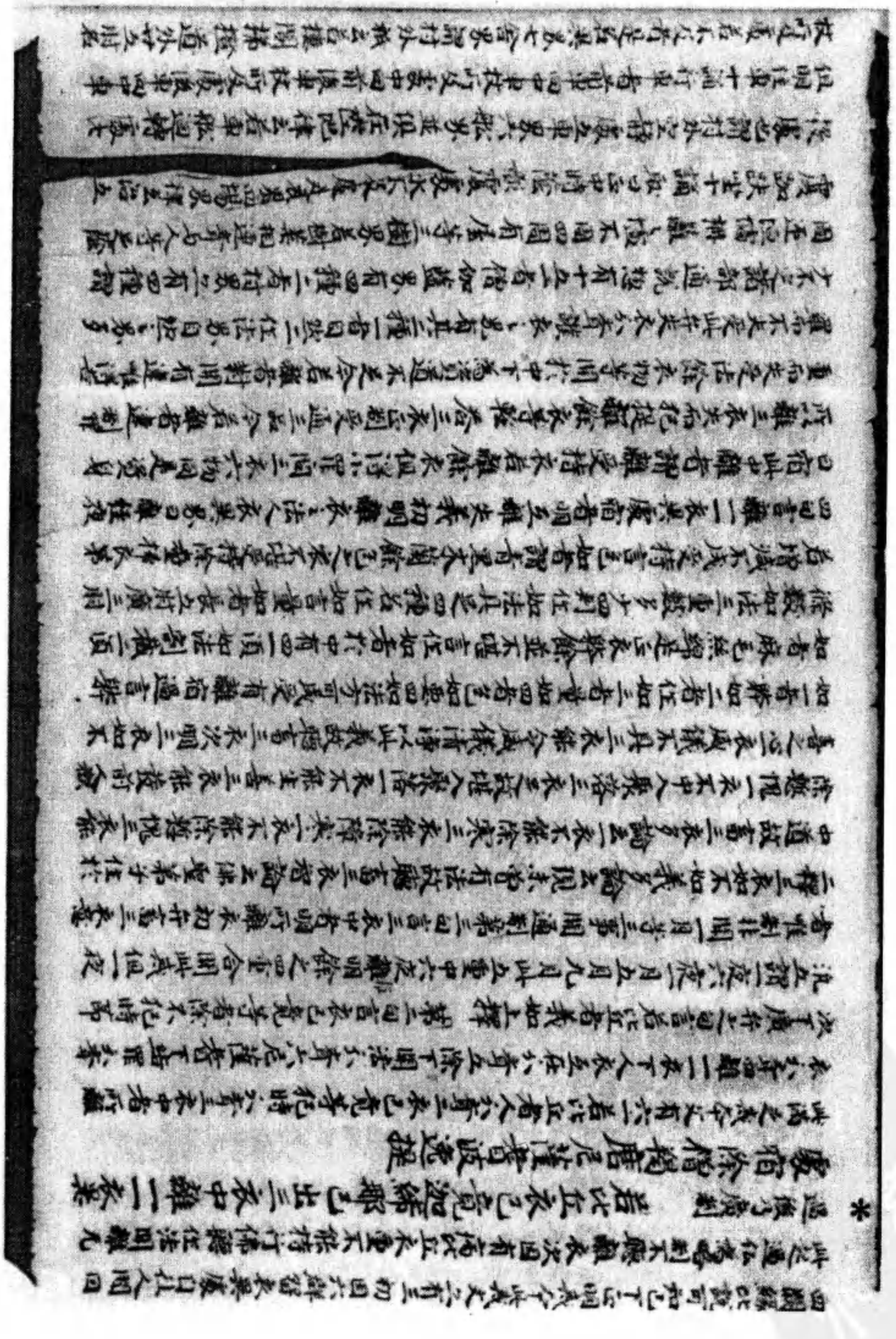
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持（文文並前釋）
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

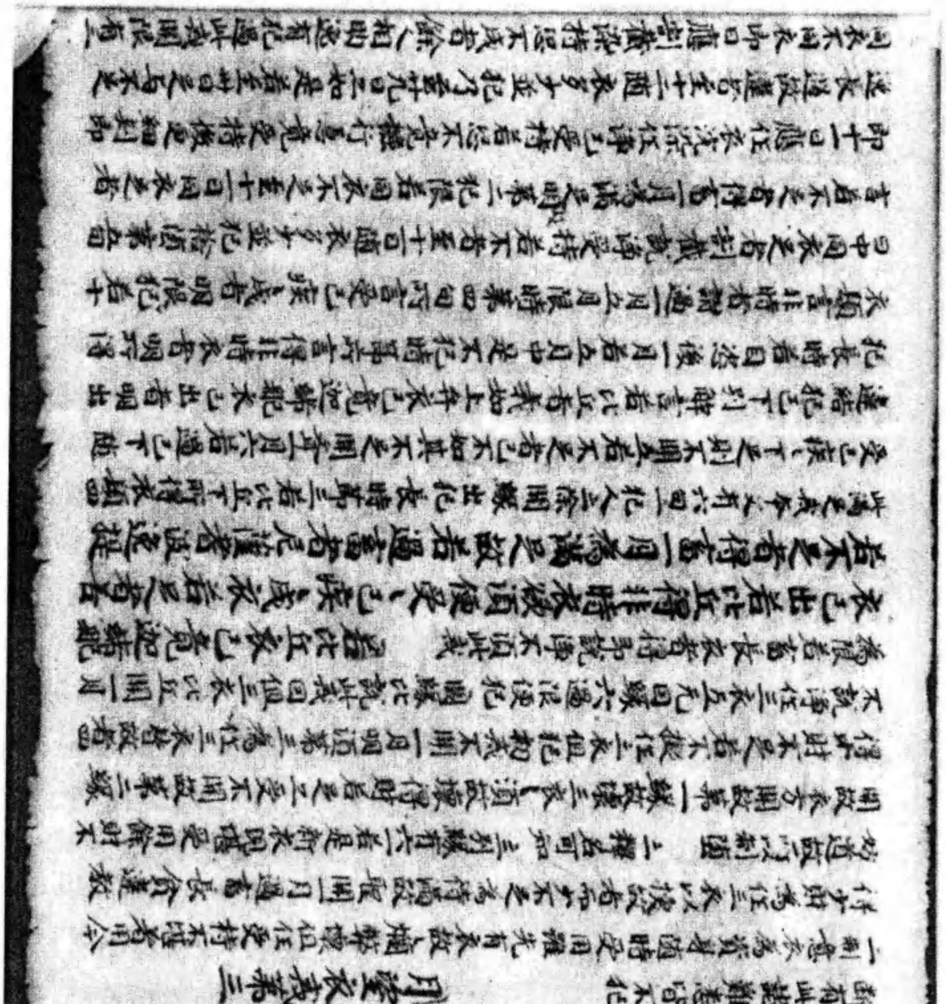
今明第三尼薩耆卅九十雖同一篇然捨不捨異故戒本中分為二問所以先明卅後
說九十者有以卅於此由物取滯失方廣生罪眾若欲洗心懺悔要須對僧
捨取物又捨相續貪心事既捨罪方除識任法不易欲使僧尼先識於
難次及於易故列在初九十事中雖有因財生罪皆不須捨但斷犯心而
得懺悔任法易故留在後說言尼薩耆者此方名捨有三種一捨財物希
悔三捨於罪言波逸提者此方名墮墮在燒煮覆障處故曰捨墮今說
卅總別兩釋先總後別就總略并八門二對下九十捨不捨異九卅捨戒具
三義一者屬己之財二者財體見在受用有罪三者捨已歸主受用无
過具此三義制令入捨九十中廿五戒二同財事不入捨者三義中闕不得入

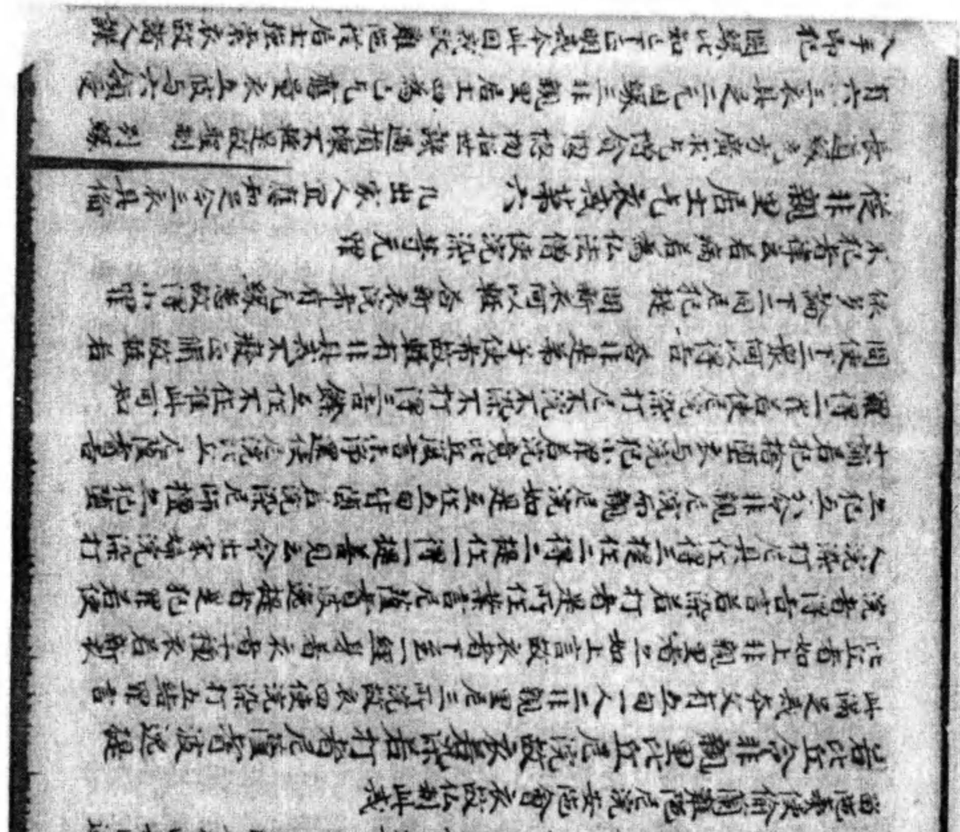

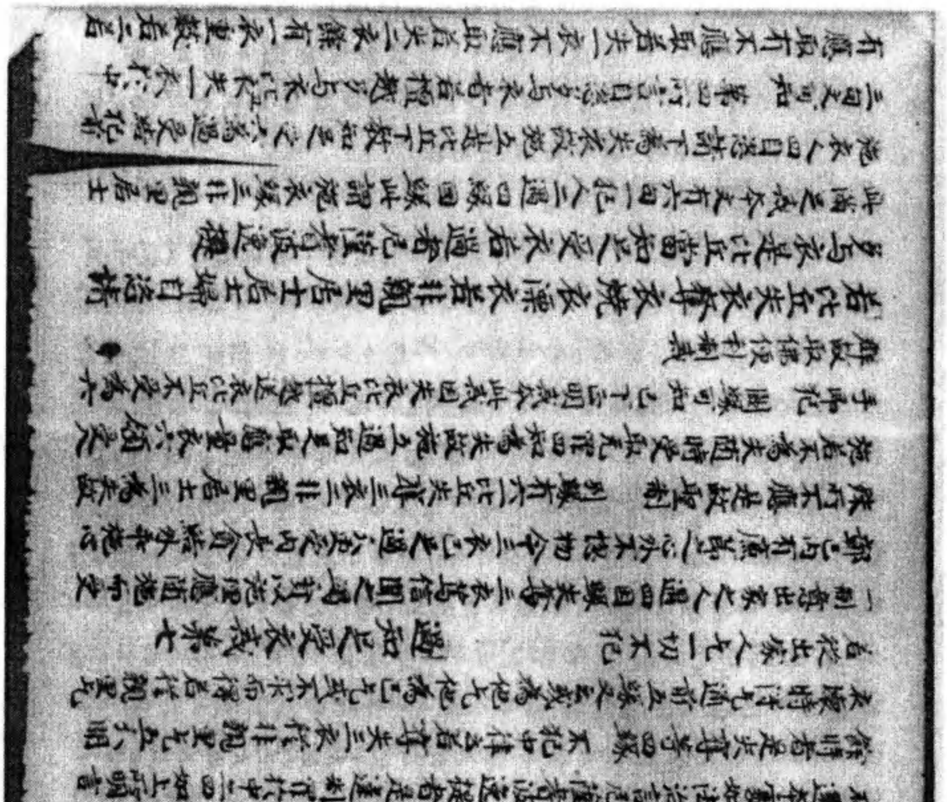

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜
若過十日尼薩耆波逸提

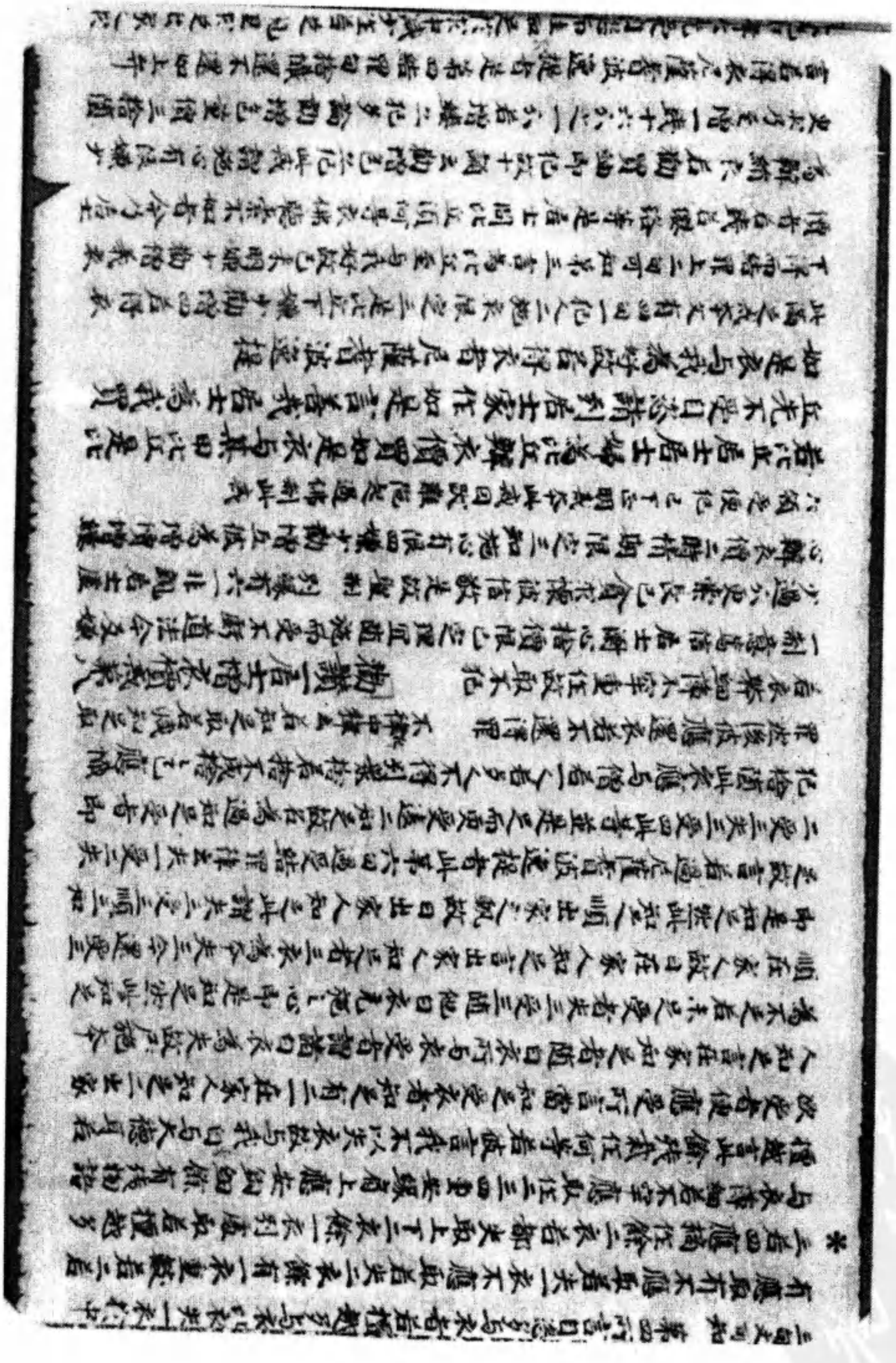

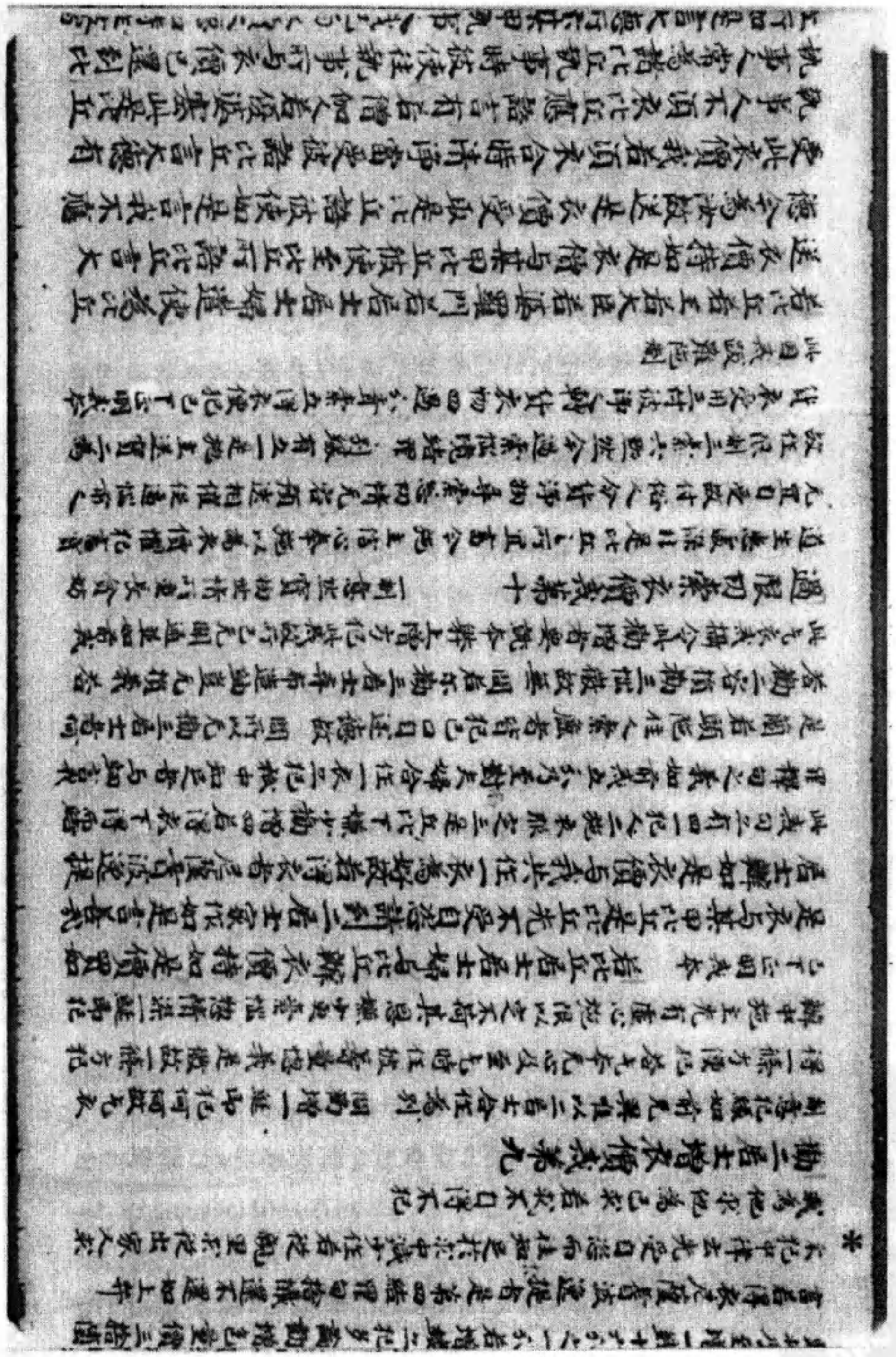

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

過知足受衣戒第七

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波逸提

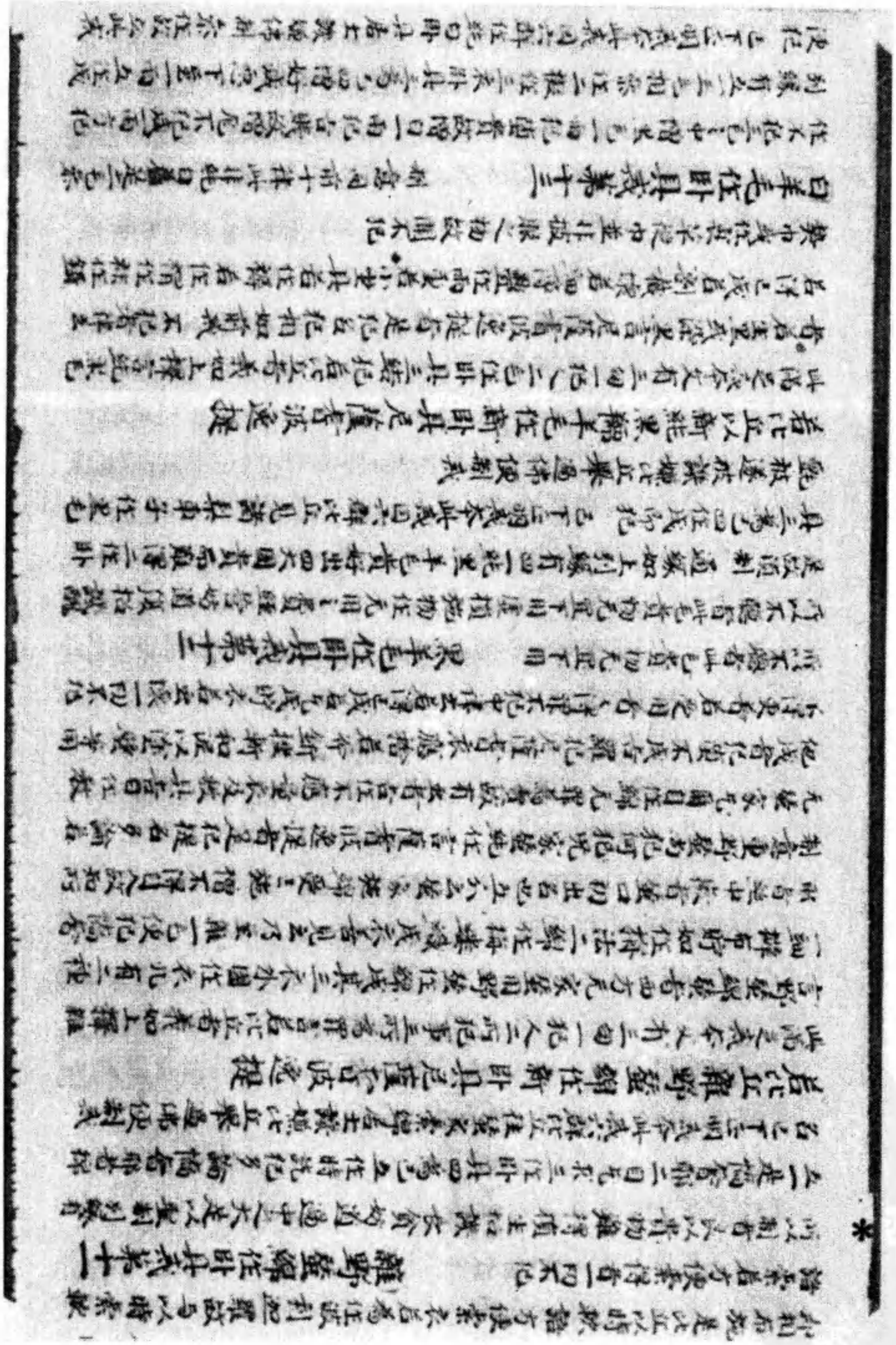
勸二居士增衣價戒第九

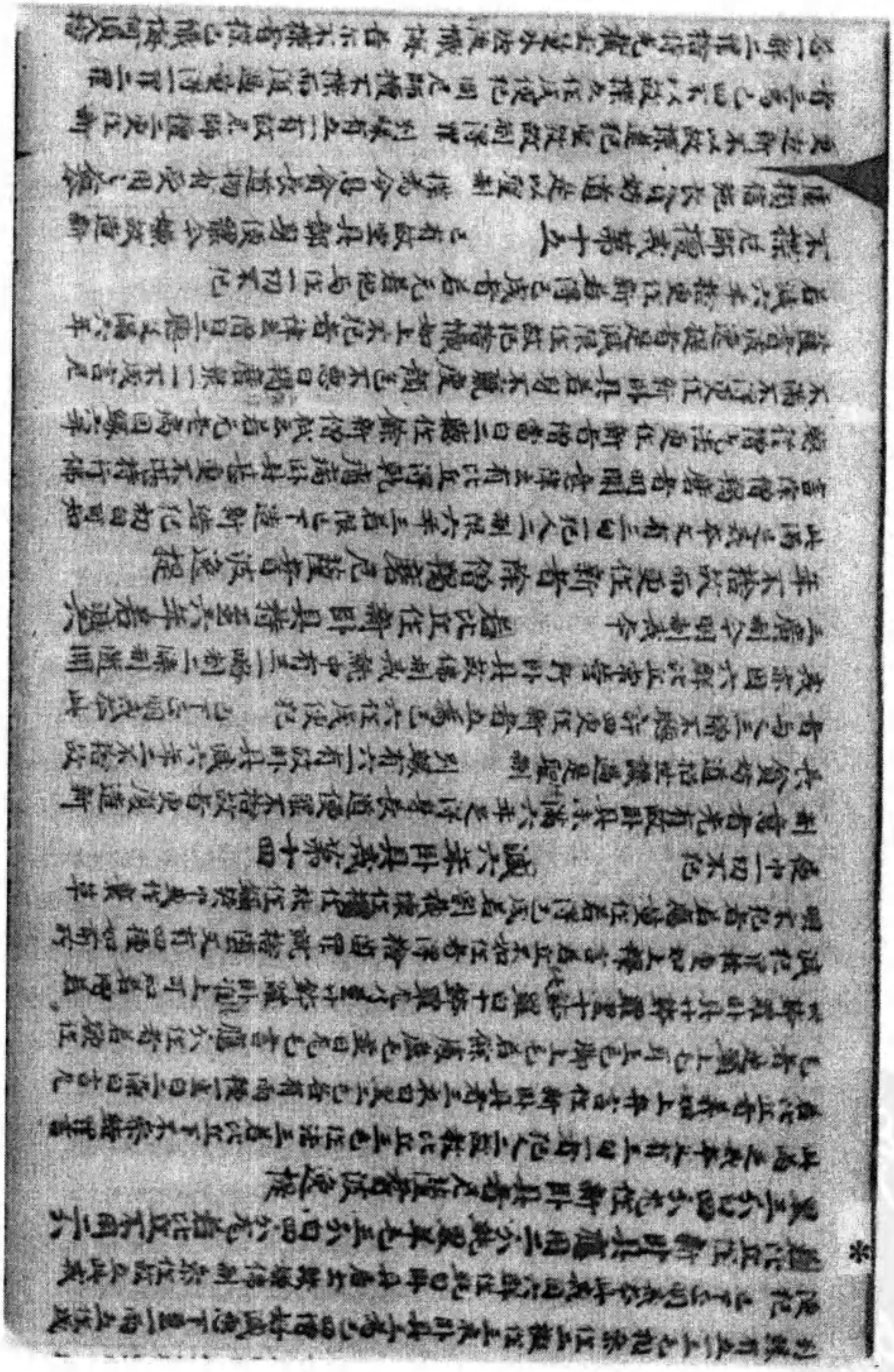
過限切索衣價戒第十

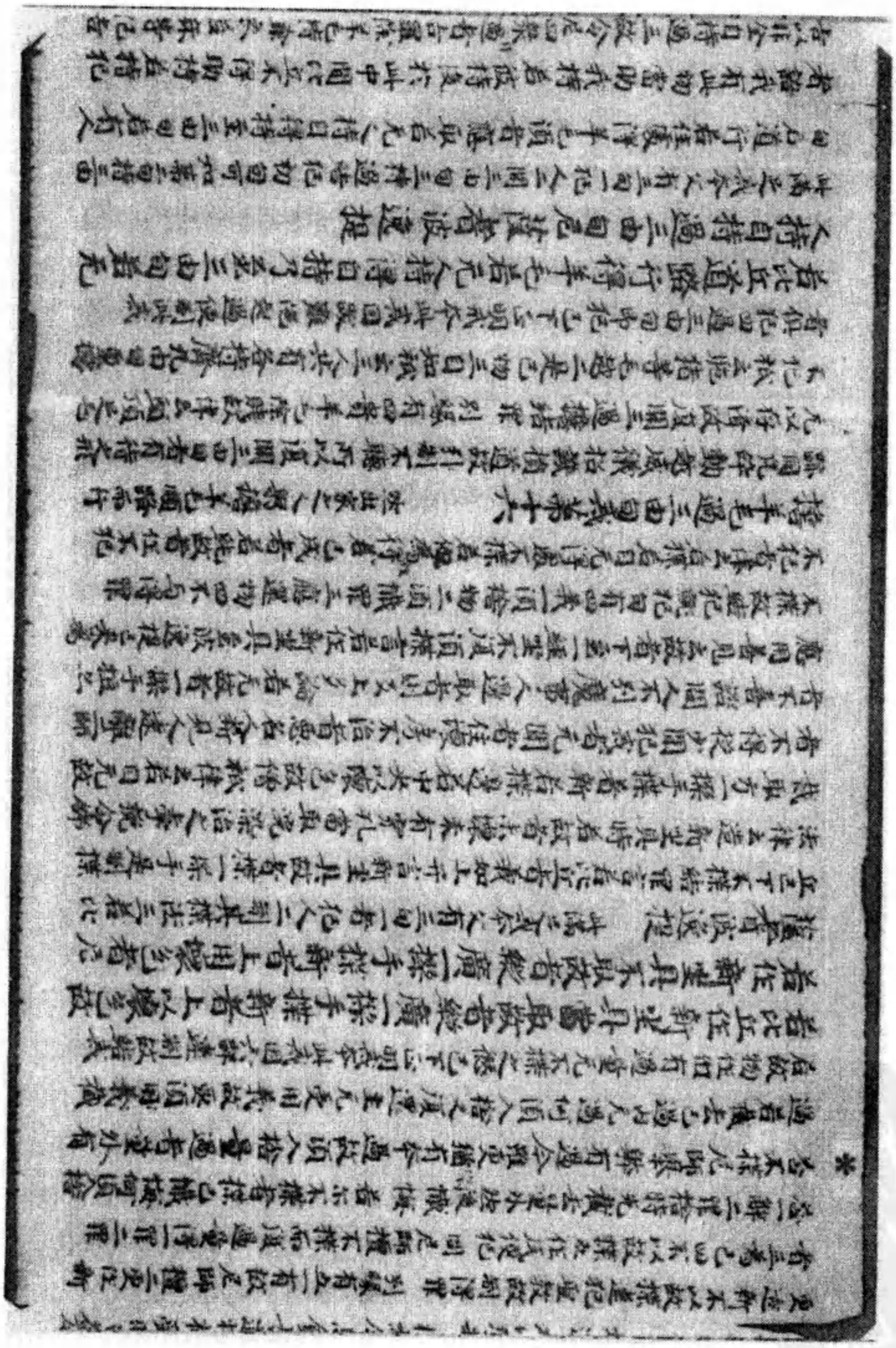
執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍若優婆塞此是比丘
* 執事人常為諸比丘執事時彼使往執事所与衣價已還到比
丘所如是言大德所示某甲執事人我已与衣價大德知時往彼當
得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語我須衣
須衣若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在
前默然立若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過
是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自
往若遣使往應言汝先遣使持衣價与某甲比丘是比丘竟不
得衣汝還取莫使失此是時
此滿足戒文有其二初過索結犯二若不得衣已下明不得過告前文有六
一犯人二若王已下正明施主使遣奉寶為作衣價三是比丘應語已下明
犯畜寶自不敢受四彼使語比丘下正明使自送寶付信令貨淨物五須衣
比丘下正明三語六默索方衣法六若不得衣下過索犯得衣結罪出此
六之位束為三一犯人二所犯事三得衣結罪犯人之可知所犯之事文有其四
聖者文立法謂送寶不受付淨主已索之事法式就第四付淨主文復有其
四一聞淨主二須衣比丘者報淨人處三送付四返報比丘第五索法見論純
語往索奇六不犯過六方犯純默十二索犯十三文犯語默相參九返索犯
十反方犯如是類知五語二默七反索犯四語四默八反索犯三語六默九索
犯二語八默十反索犯一語十默十一索犯全默十二索犯十三始犯第二下得中
文三一明往遣使到施主所陳己不恆三還本施主已下廣并前文右比丘者
義如上釋右王者得自在无所屬右大臣者在王左右右婆羅門者有生
婆羅門也右居士者除王大臣婆羅門諸在家者是居士婦者在家婦人
也遣使送寶不至付比丘已來是送寶之緣從是比丘語使是當受已來
不受之法彼使信語比丘有執事人不是明淨主法須衣比丘至執事已來
是報淨主之處從使至与衣價已來是付寶法從到至當得衣已來是報
比丘法已下明索衣方法文略易顯不犯者若遣使若書若彼言我今不須
和相布施是比丘以時軟語方便索衣若為作販到迦羅故与以時索軟
語索若方便索得者一切不犯

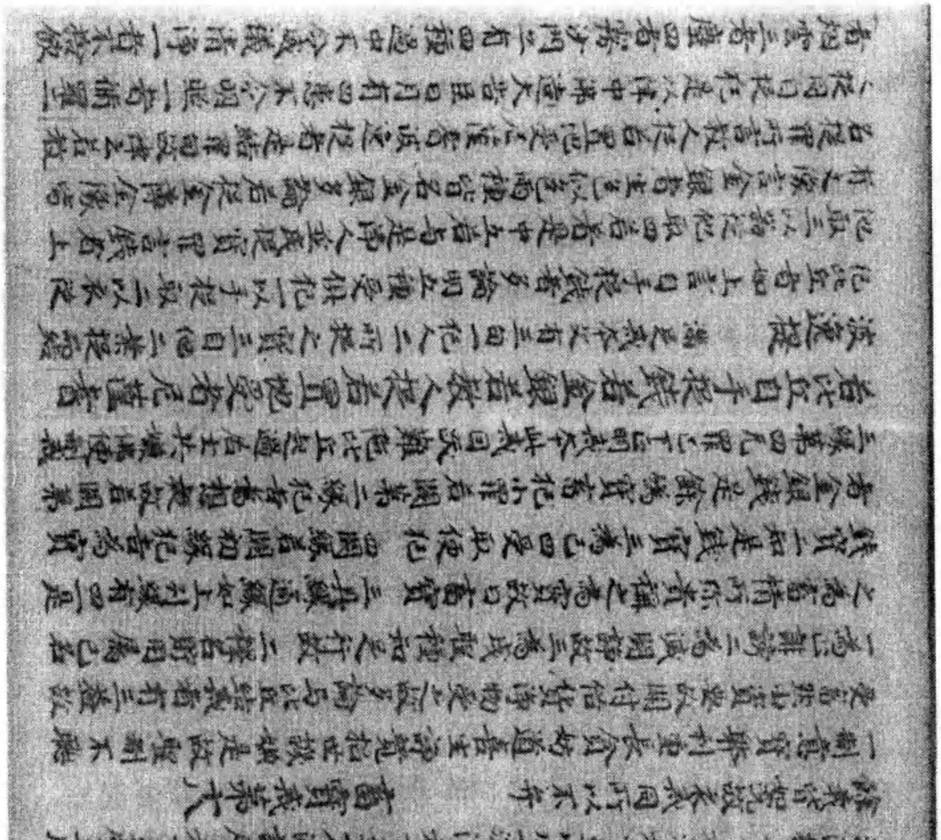
雜野蠶綿作卧具戒第十一

所以制者以此貴物難得損生[illegible]

雜野蠶綿作臥具戒第十一
若比丘雜野蠶綿作新臥具尼薩耆波逸提
黑羊毛作臥具戒第十二
若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具尼薩耆波逸提
白羊毛作臥具戒第十三

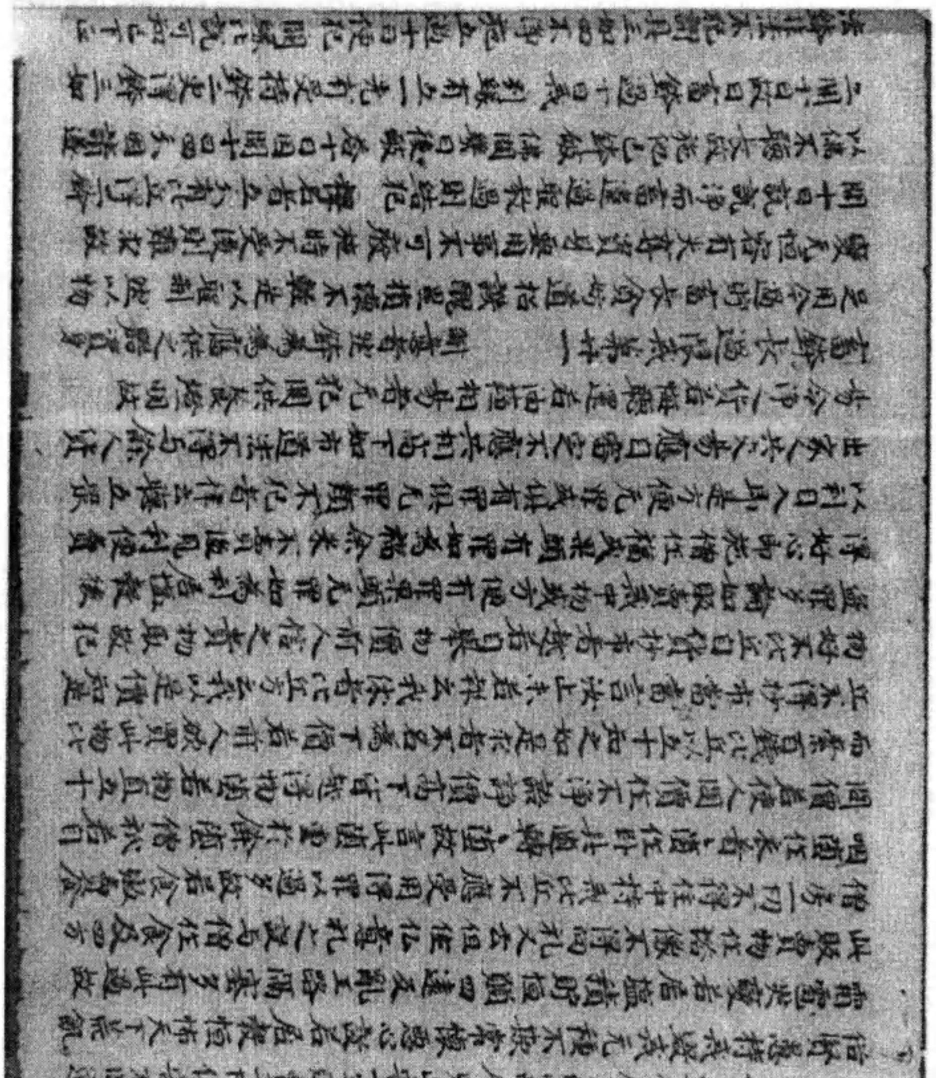

一者烟雲二者塵四者霧沙門亦有四種過中不令威儀清淨一者不捨欲
*酒二者不捨婬欲三者不捨手捉金銀四者不捨邪命自活故經說言
酒為放逸本婬是生死源金銀生患重邪命壞善根以此義故佛自說
言若見沙門以我為師而捉金銀我說此人非是沙門智度論云出家
菩薩守護戒故不畜錢物以戒功德勝於布施涅槃經云菩薩持
讃戒与性戒无差别言尼薩耆者是其捨法若比丘欲捨錢寶向信
優婆塞語此是我所不應汝當知之若彼取還与比丘者當為作人物
故受令淨人掌若得淨衣鉢應易受持若彼取不還者令餘比丘
語遣還餘比丘不語者當自往語佛為淨故遣与汝若令与僧塔
乃至令主為不欲使失彼信施故不犯者如同行說

貿寶戒第十九　制意者以其寶物更互相貿為求息利
長貪妨道招世譏過故須聖制　別緣有五一是寶物二互相貿易三
決價四為己五領受即犯　已下正明戒本此戒因跋難陀比丘往市以錢
易錢居士譏嫌佛便制戒　若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
此滿足戒今文有三句一犯人二互相貿易三結犯初句可知言種種賣買者
解第二句律云若以成金易成金已成金未成金此三種相貿易銀亦三種
錢唯一種此七種更互相易錢者八種金銀銅鐵白鑞鉛錫木錢胡膠
八種錢皆名為錢言尼薩耆波逸提是犯句犯相如前捉寶戒同
不犯者律云若以錢貿瓔珞具以錢易錢為三寶不犯

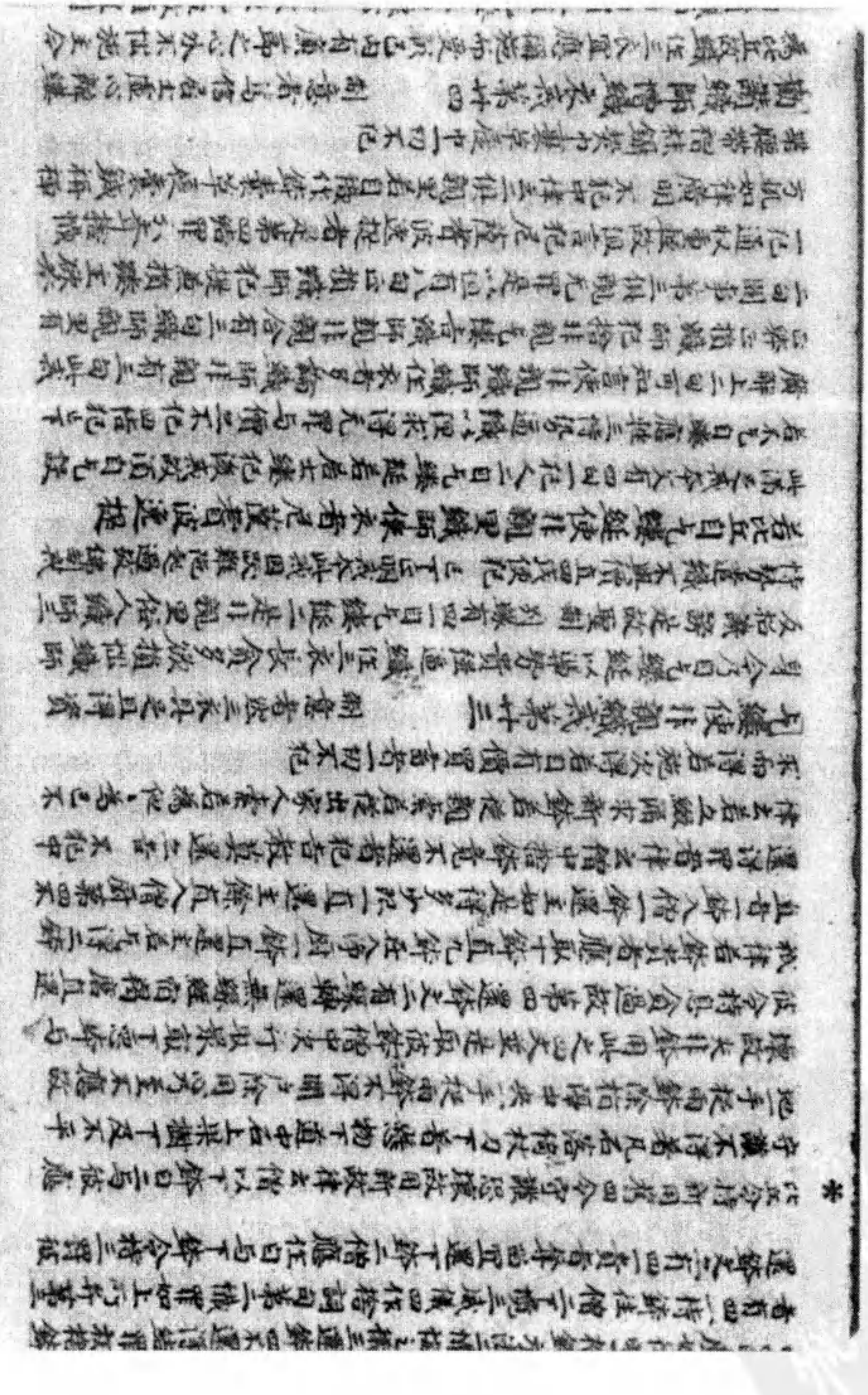
販賣戒第廿　制意者凡出家之人理息緣務靜心脩道何得私
自販博馳騁市肆動逆威儀招世譏醜財物既交或容犯重臨危險行
非高尚以為斯諸過聖制不許　多論四義故佛制此一為佛法增上故
二為止鬪諍故三為成聖種故四為長信敬不諂誑故　別緣有六一在
家二衆外道之俗二共相貿易三決價四為己五自貨易六領受即犯
已下正明戒本此戒因跋難陀以生薑易食故起過又共外道博衣悔而不
得遂乃譏嫌佛便制戒　若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
此滿足戒今文有三句一犯人二明買賣三結犯初句可知言種種販賣者律

二聞十日故曰畜鉢過十日戒 列緣有五一先有受持鉢二更得鉢三如
法鉢非法不犯謂具三如四不淨施五過十日便犯 闕緣不犯可知已下正
* 明戒本此戒因六群多求好鉢居士譏嫌比丘舉過佛便制戒
若比丘畜長鉢不淨施齊十日過者尼薩耆波逸提
此滿足戒本文有四句一犯人二所畜長鉢三聞十日畜四為結犯初句
可知言長鉢者律云鉢有六種鐵鉢黑鉢赤鉢蘇摩羅國鉢烏伽羅
國鉢憂伽賒國鉢大要有二一者鐵鉢二者泥鉢此二種鉢要具三如
方堪受持一者体如但唯泥鐵二者量如大者三斗小者斗半三是色如
見論薰鐵鉢五薰泥鉢三薰已上方是色具此三如方可說淨淨言
不淨施者是犯緣犯有二種一者過犯二者染犯相對八門如長衣戒[illegible]
所言齊十日者是聞限故律云阿難得鉢欲奉迦葉以常用故十日當還
恐犯捨墮以事白佛聞至十日所言過者尼薩耆波逸提此是違限結
犯句犯相開通如長衣戒

乞鉢戒第廿二

制意者然鉢減五綴不漏堪資身用今乃棄之隨非貌乞長貪妨道
惱亂施主於理不可故聖禁 列緣有六一先有受持二減五綴不漏三隨
非貌更乞四為己五乞如法鉢六領受便犯 已下正明戒本此戒因跋
難陀鉢破遂於居士乞多鉢便被譏嫌比丘舉過佛因制戒
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提彼
比丘應僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時
此滿足戒本通有兩段先明乞鉢制犯次明持還方軌初段戒本文三
犯人二舊鉢未滿三更求結罪初文可知第二文言鉢減五綴不漏者律云
相去兩指間一綴也尼薩耆波逸提者是第三結罪句彼比丘已下至此是
時明捨還方軌別於中文二初應往僧中者明捨鉢二展轉已下共為一
句總論還鉢文言此是時者謂是用舊持新時了並破戒持然下遂
中四段廣如律明一捨鉢方法二懺悔之儀三還鉢四不還得結罪初捨鉢
者有四一持鉢往僧二下慚三威儀四作捨詞句第二懺罪如上所弁第三
還鉢之法有四一貴者鉢留置還下鉢二僧應任白與下鉢令持三聞彼

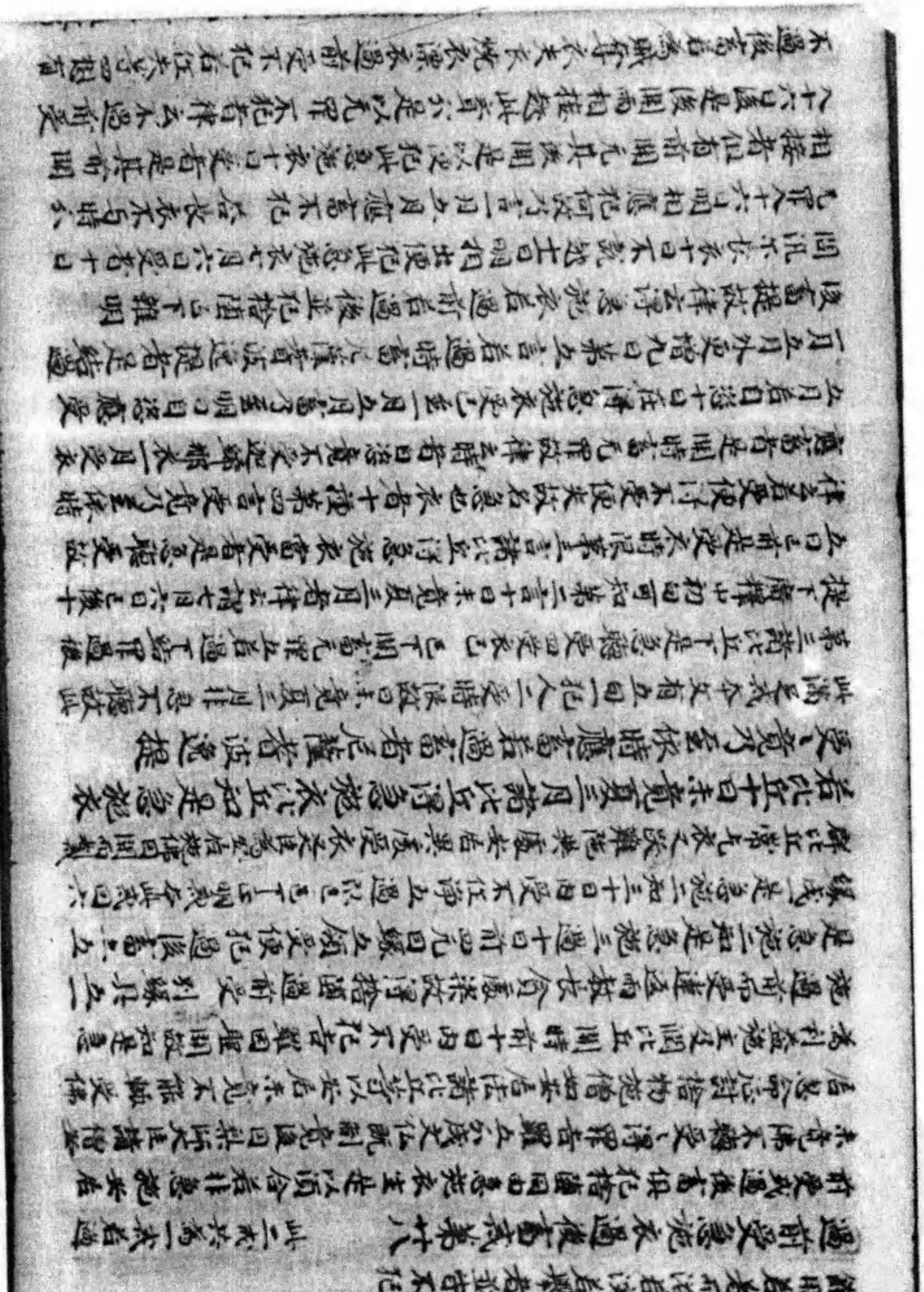

[illegible]作三衣宜應縫起巾要求已內有廣辦之心亦不得犯主命
*乃勸織師自与價直指他縷主曰緣心　行依戒犯者故須還制
別緣有六一居士自心辦縷二遣織師織三指物有限三以有限四与價勸
織五依為作縷六領受便犯上下正明戒本此戒因跋難陀往居士家轉相
縷与織師又許与價居士譏嫌比丘衆過佛便制戒
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣
請便往織師所語言此衣為我作与我極好織令廣大堅緻我
當少多与汝價是比丘与價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提
此戒有三初明二明三謂之〻句四犯人二縷主遣織三衣三依比丘下乃至食
直勸織師自在價直四若得下結犯上三句可知言比丘先不受自恣請者
是明六律文中佛不聽往任衣家去後有居士請比丘与衣比丘畏不敢往
佛因聽隨意往取少欲知足者不如者依回又頭可和　因此与前戒織
師何判　前有四不同一前指織師不指縷主以七得故此指縷主不指織
師二前為自指織師不与價犯此指縷主与價故犯三前非親犯親則
不犯此親非親犯四前是己縷織成即犯此是他縷縷成方犯　律云
不犯者先受請往求知足減少求若從親里索從出家人索或為他索
他為己索或不索而得者一切不犯
奪比丘衣戒第廿五　制意者先与他衣親厚共行後善不去瞋嫌
和颃而索令自無過故以度奪共相違失非行正故須更制　別緣
有五一大比丘親少於不犯非行類故二先与衣親厚共行三不令与前
不令他身主惱故四曰中三句初受与俱是定二没定与而受者不令
奪取犯重若与受俱不定者皆四戒以彼奪五得即為己便犯五下三
明戒本此戒因跋難陀彼過佛制是戒
若比丘先与比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪還我衣來
不与汝彼應還衣若取衣者尼薩耆波逸提
此第三戒本文有三四一犯人二先与衣三後瞋恚[illegible]
[illegible]

此隨是戒今文有三句一犯人二先与衣三後嗔心奪而結罪初句可知第二
明本現同行故与衣後恢不肯面便即取故曰先与比丘衣第三句奪者律
云若嗔心自奪及教人奪二藏者犯謂對面見在奪若奪不藏者吉
羅事未訖故未成犯藏而方犯若樹上枷上床上及餘着處離處
犯覆謂不現前奪離處則犯无人共諍故若不離處犯吉故戒本
云若取衣者尼薩耆波逸提捨懺方軌如律所明　不犯者律云不嗔言
我悔不与還我衣来彼知心悔可即還衣若餘人言此比丘欲悔還彼
衣若借他衣者无道理還奪不犯若恐失恐壞若彼人破戒破見破威
儀若被舉賊殯應殯若為此事令命難梵行難一切奪取不藏舉者皆不犯

畜藥過七日戒第廿六　一制意者凡夫之質以四大為體夏
末秋初節氣交競四大乖故諸病即生既有疾惱妨廢脩道大聖慈
念方便開聽畜服諸藥以療病趣令安身進脩道業因聖開聽廣貯
衆藥長貪壞行違教招譏過逆不輕故制提罪　二釋名者貯用為
己名之為畜療患稱藥越於聊限名過七日故曰畜藥過七日戒
三具緣通如上列緣有四一是七日藥二衆手口二受三不說淨四畜過七
日藥二家手口二受不三說淨四畜過七日便犯四闕緣類可知　已下正
明戒本此戒回畢陵伽弟子起過故仏制戒　若比丘有病殘藥
蘇油生蘇蜜石蜜齋七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提
此隨是戒本文有五句一者犯人二有病者畜藥之緣三殘藥已下所畜藥體
拓滌之生惡瘡等是畜藥之緣第三言殘藥藥蘇油生蘇石蜜者是所
畜藥體第四言齋七日得服者是其開限八門句義如長衣戒說第五
言若過七日得服者　是尼薩耆波逸提是過限結罪律之一日得藥乃至
七日得藥至第八日初日藥過染下六日殘藥多少相与俱犯故言盡尼薩
耆同下六日藥被染犯時失受以不解有二種令且一釋說淨為防於長
但初日藥不說淨犯下之六日之未說淨同是長位故為初染口受之法
為防宿觸不防於長既所防不同日限未滿故初日藥不能染下並令失
受是以律云至第七日藥与諸比丘食若當失受即有宿觸等生可故聽
食設知不知火　若不餘五日應還主食所以還令並是然燈　若曾不失

受是以律云若第七日藥与前比丘尼若當至受中有宿觸等主可敬
食故知不相光 若不餘五日應還主食何以還令淨三生煙 若當不失
* 受但捨宿觸畜有依情過藥資身長無罪不聽服以是情過非藥不淨
不同於衣資身義究竟但衣用終日故知律云此藥應捨与僧已用服然
免還依藥第七日藥捨与比丘依應服過七日藥藥蘇油塗足石蜜
与守園人賊七日藥日二過之比丘當與塗脚然燈不犯者如上
過前求雨衣過前用戒第廿七　此雨衣合制依多論之過
前求過前用二俱犯捨墮者 何以不聽過前求用若此雨衣資身要
用是以開聽時中元用令時既未至制元无用長已貪端遂起非教是
以聖制 過前求制緣有五一是雨衣二是過前求三為己四依与五領受
便犯 過前用戒制緣具四一是己雨衣二非時中時三時前受持四過前
用犯此二戒同是雨衣義容相由生罪是以合制 已下明戒本此戒因六群
比丘常求雨衣仏便制戒 若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應
用浴若比丘過一月前求浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提
此滿足戒本文有三句一者犯人二求用時節三過前求用違教結罪廣
解中初句可知第二句言春殘一月在求雨浴衣者尼四分法開從十二月
十六日後至四月十五日已還名春有至八月半名夏又至十二月半名冬今
言春殘謂三月十六日應求雨浴衣若比丘用雨中浴言半月應用浴者
律云四月一日應用浴 第三句言若過一月前求過半月前用尼薩耆波
逸提是違教結罪文言過一月前求者為三月十五日前求也言過半月
前用者謂三月盡日已前尼薩耆若是捨也言波逸提者是罪也下解明
文義多論雨衣二義若天雨時若天熱時皆得用浴洗浴閏三月前
三月十六日不應求後三月十六日求不犯有閏者犯罪若閏四月前十六日
安居者即日受雨衣用乃至七月十五日百廿日用以夏多雨過於故求有
所從故不得合閏前求用犯貪故聽合閏前用 閏月應衣浴合閏來
者應求利多有長貪過故但五月雨衣制少用閏合閏永中從四月十
六日乃至八月半中捨言大德僧聽今日衆僧捨雨衣如是三說餘用

*

不過後富若為賊奪衣失衣燒衣漂衣過前受不犯若作失等四想有

險難道路不通乃至河水大漲若彼受寄比丘或死或出行等難盜

後富一切不犯　　有難蘭若離衣六宿戒第廿九

此戒開二如前已竟但前戒聚落清處一宿即犯此蘭若險怖過六犯

前是常流人有德衣開此是有難之處緣行不受德衣但有迦提以

非在故此二開限　別緣有七一受持三衣二冬分非時故律云夏三月竟迦

提月滿三有極怖處四置衣在聚落五不捨會六無因緣七第七日

明相出便犯　二下正明戒本 此戒因六群比丘寄衣並行同伴愚仏便制戒

若比丘夏三月竟後迦提一月滿若阿蘭若有疑恐懼處

比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置村舍內諸比丘有

因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩波逸提

此滿足戒分文有五句一者犯人二明非時分既去時分不犯三在蘭若已下

有極怖處四在如是處下開置舍內六夜一會五若過下結罪廣

釋中初句言若比丘者義如上釋第二言夏三月竟後迦提一月滿者

明非時分故律云謂八月半後也第三言若阿蘭若有疑恐處者是

極畏處故律云有疑者疑有賊盜恐怖處者中有恐怖賊盜也第

四言比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置村舍內至六夜已來是開

離衣限故律云若有因緣離衣宿寄齊六夜得至第七夜明相未出

前應會衣久多論云有病得僧羯磨二無過　問外難何故定開六

夜此病因緣直任羯磨不局日限者何　答外難進否不可得故

須定六日病差否長短難知故以病為開不須定限若不七日藥之療者

不易知何之言七分藥之功能七日一變七日已來有療患之功依藥寄日

故定七日如祇律云說文云寄者可屏俗家立外上二衣中隨所重者聽寄

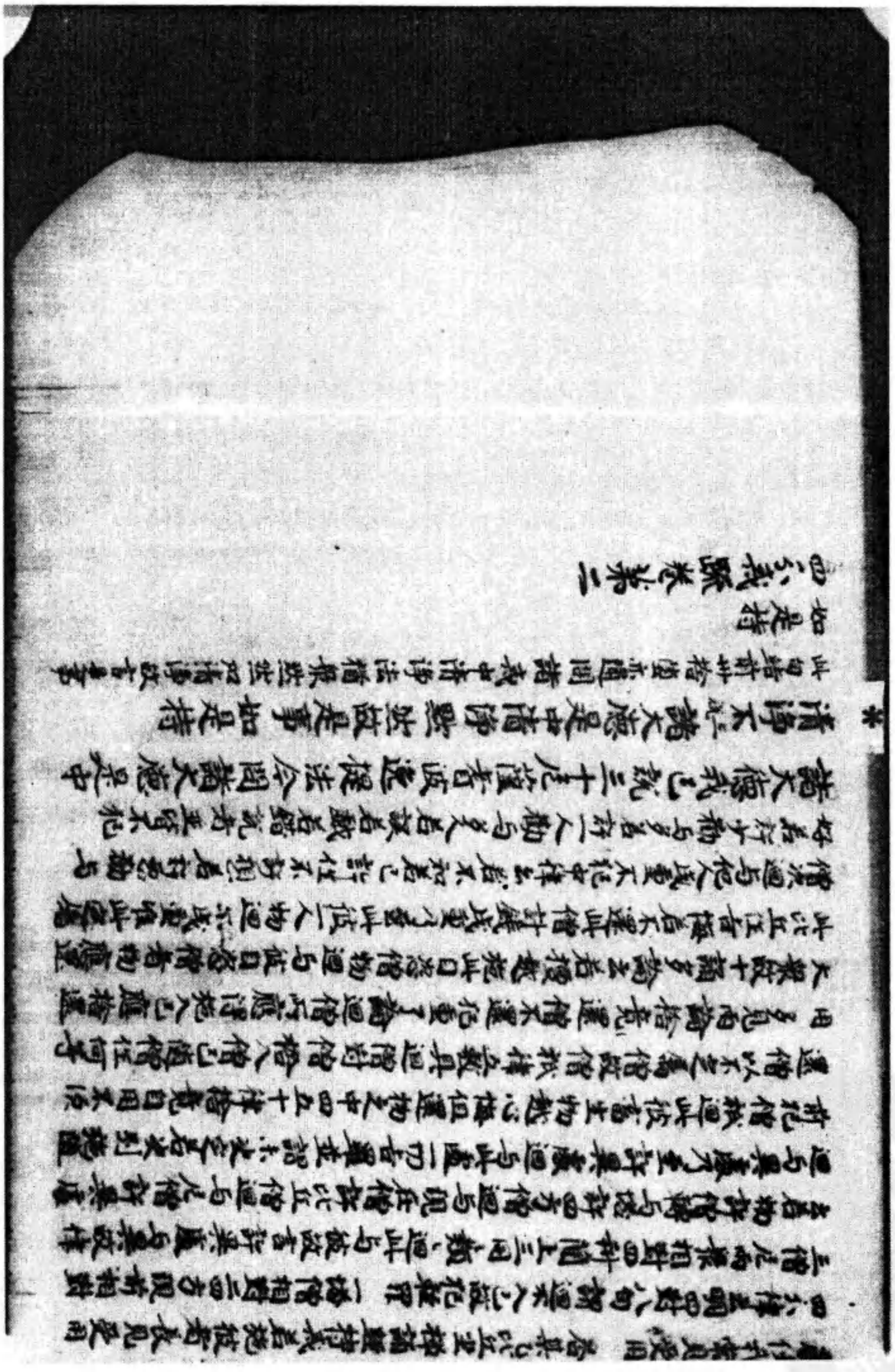
一衣不得寄下衣以隨身故禮拜入寺乞食不得單著但得寄一衣者

見若房堅密不須寄衣無者得寄六夜一番見衣已還蘭若數

第五言若過者尼薩耆波逸提是過限結罪之開通如前離衣戒故

不犯中律云已寄六夜至第七夜明相未出前若捨若手捉若道路險

第五言若過者尼薩耆波逸提是過限結罪文顯通如前難衣義故
不犯中律云已寄六夜至第七夜明相未出前若奪若失想若道路險
* 難不通不捨不重衣所一切不犯　　迴僧物入己戒第卅
制意者出家之士理導少欲知足為難關他居士許欲施僧方便勸化迴來
入己而長貪結外惱施主又復損僧殊所不應是故聖制　釋戒有四一是
許僧物二作許想三迴入己四領受便犯　已下正明戒本此戒因跋難陀
起過佛為制戒若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提
此滿足戒本文有四句一犯人二若知三許僧物四迴向彼便犯廣解中初句可
知第二言知者律云若不知是僧迴者非犯第三言是僧物者律云有三種
僧物一已許僧為僧故作二未許僧為僧故作如僧家為僧作床褥器具共
僧之物三已與僧者已許僧已捨與僧此三句之物迴有輕重初物犯捨迴
第二物犯吉迴第三物犯重第四言自求入己者尼薩耆波逸提者是犯
罪句捨懺之法如前所明　下雜明僧祇若人持物來問僧何處布施答言
隨汝所敬處與若何處果報多答言施僧若言何者持戒清淨答言僧
无犯戒不清淨若言我已施僧今施尊者得受无罪若言此物置何
處使我常見受用答其比丘坐禪誦經持戒若施彼者長見受用
四分律云明四對八句謂迴不入己故犯輕罪　一者僧相對二四方現前相對
三僧尼兩眾相對四种類上三同一類迴此與彼故言許異處與異故律
云若物許僧轉與塔許四方僧迴與現在僧許比丘僧迴與尼僧許異處
迴與異處乃至許異處迴與此處一切吉羅並謂未決定若決列施隨
前犯僧祇迴此彼畜生物越心悔但還物之中四五十律捨竟自用不須
還僧以不乏為僧故僧祇律五數具迴僧對僧捨入僧已隨僧任何等
用　多見兩論捨竟還僧不還犯重了論迴僧所應得施入己應捨還
大眾故十誦多論云若獲越施此日念僧物迴與彼日念僧者物應還
此比丘任吉悔若不還此僧計錢成重乃至此彼一人物迴不成重唯此定屬
僧次迴與他人成重不犯中律云若不知若已許作不許想若許少勸與
好若許少勸與多若許一人勸與多人若誤若戲若錯說者並皆不犯
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中

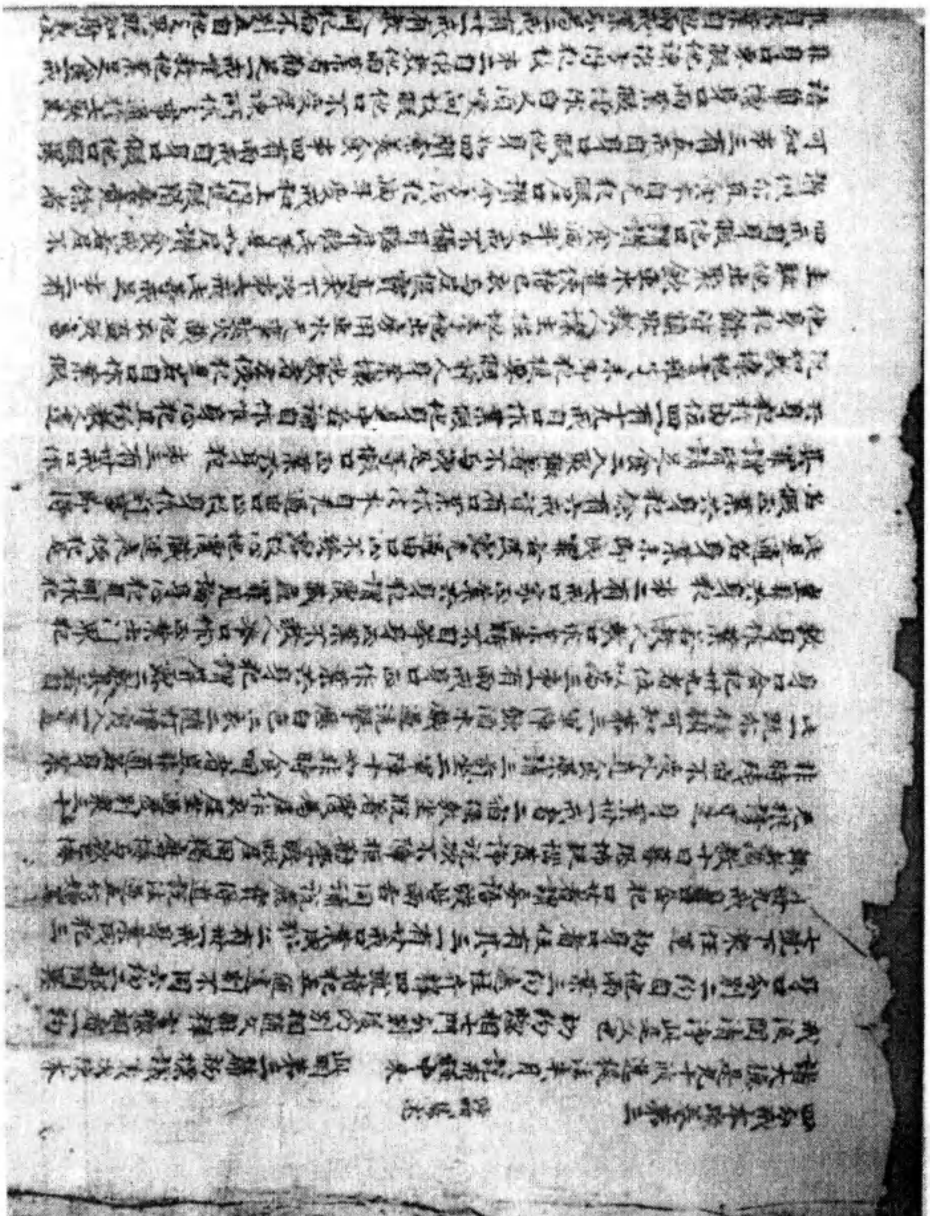

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中

清淨不 諸大德是中清淨默然故是事如是持

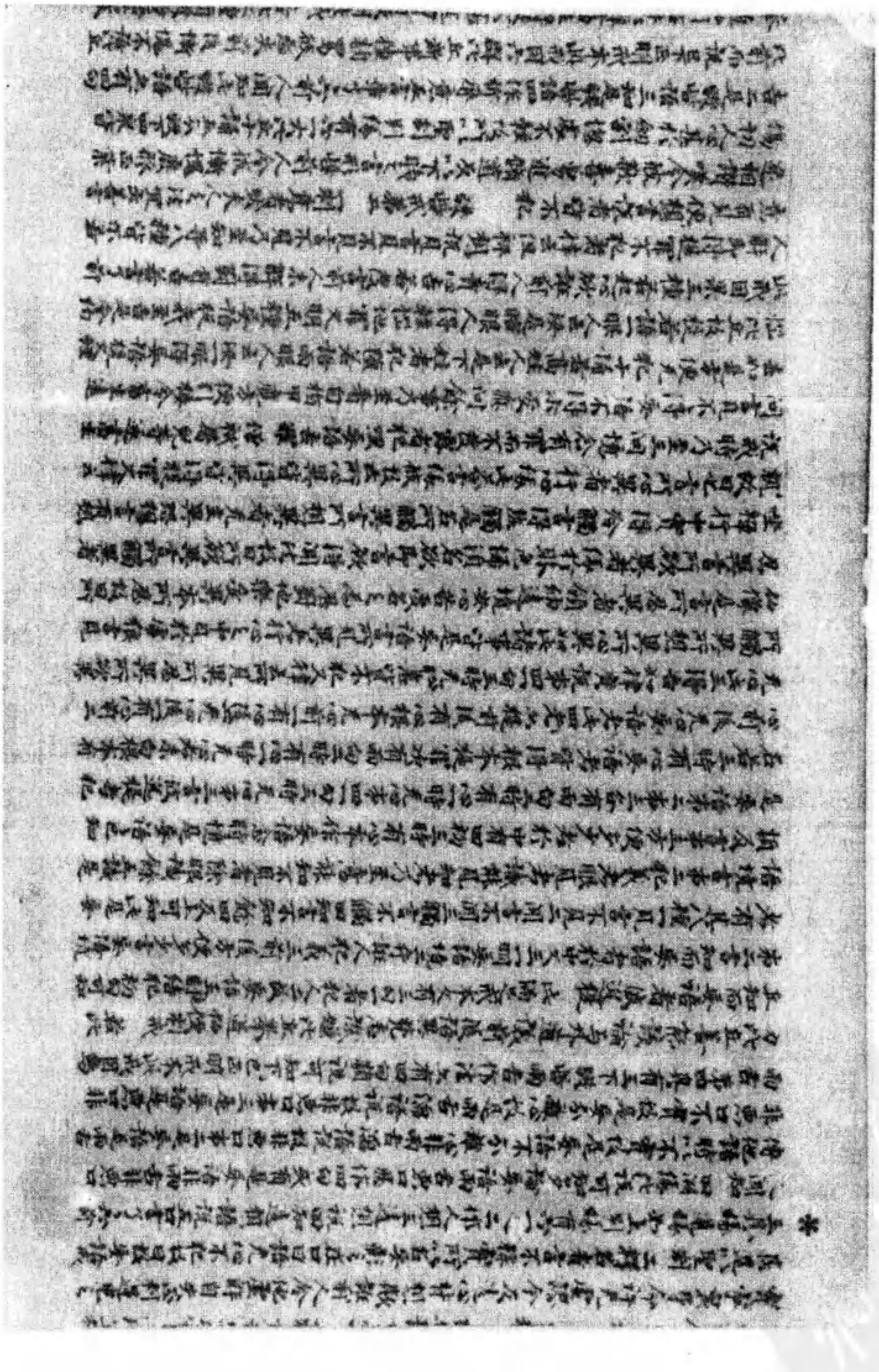
如是持

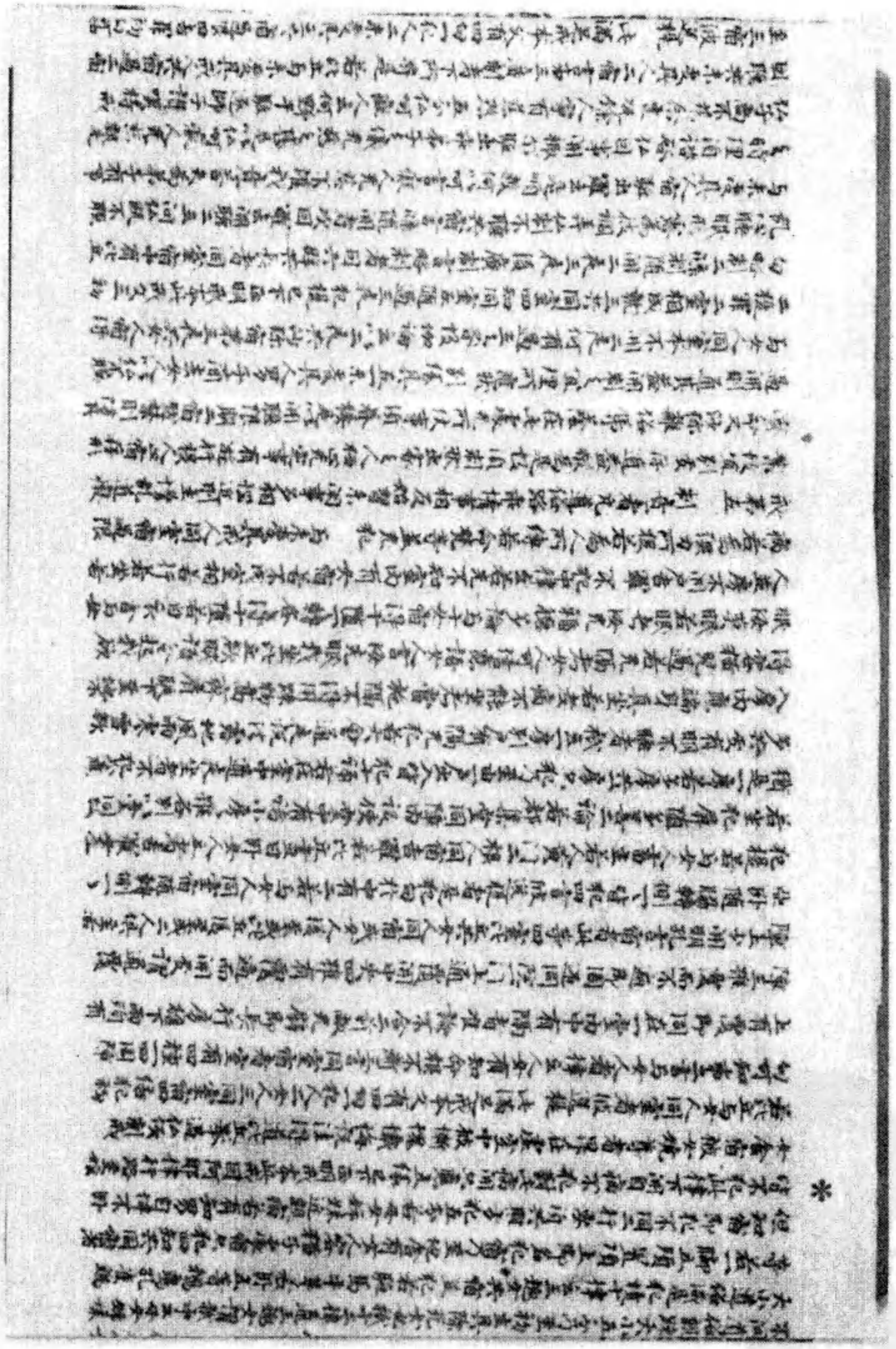
四分戒疏卷第二

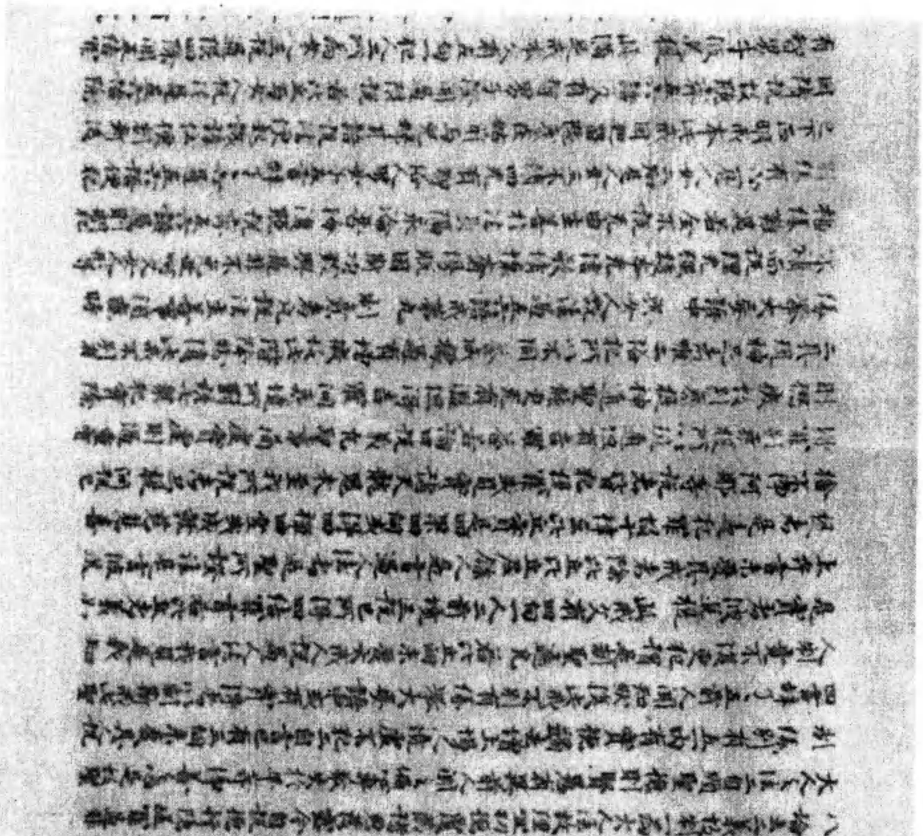

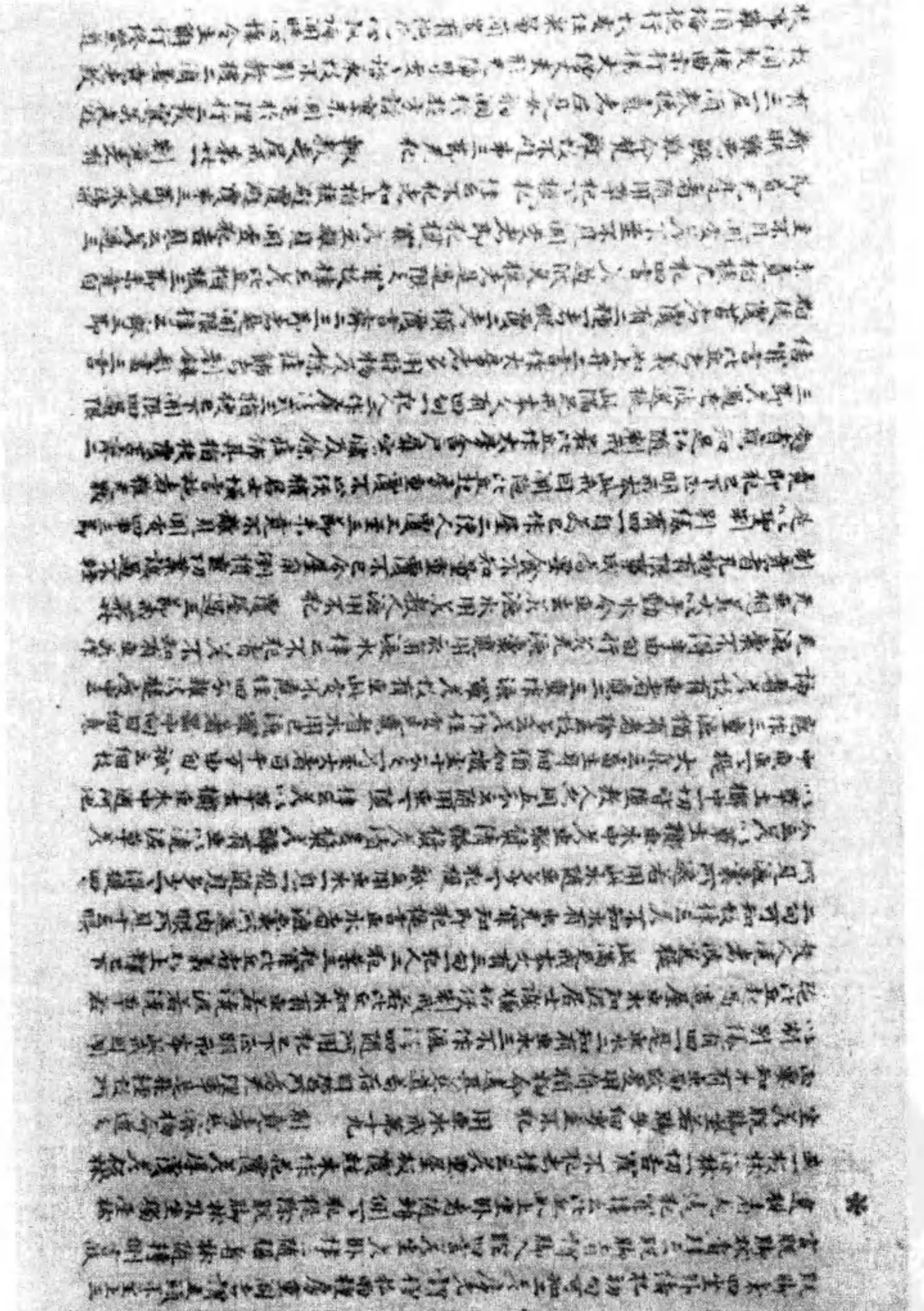
▼北七〇四六號（藏八十二）四分律戒本疏卷第三

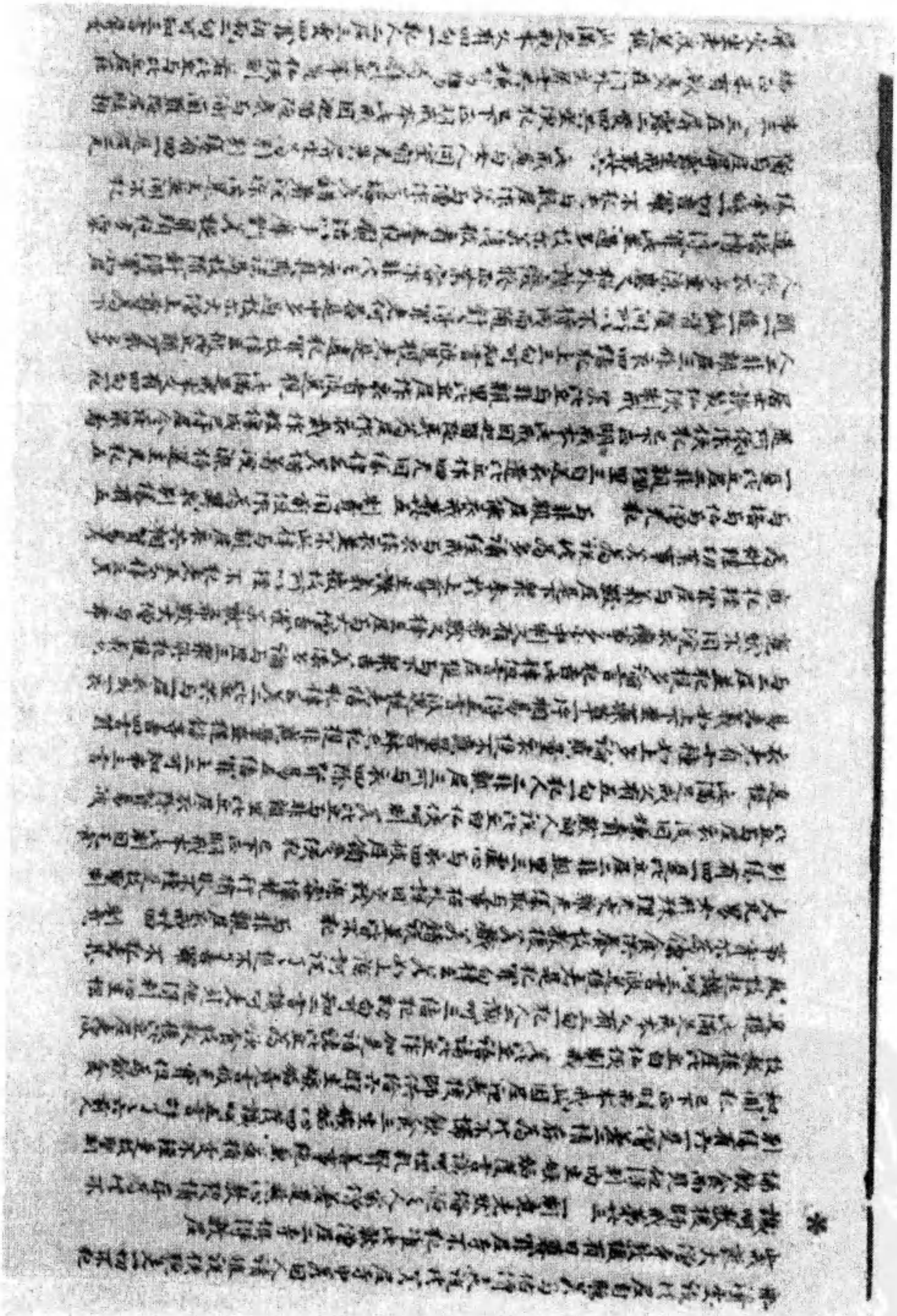
*

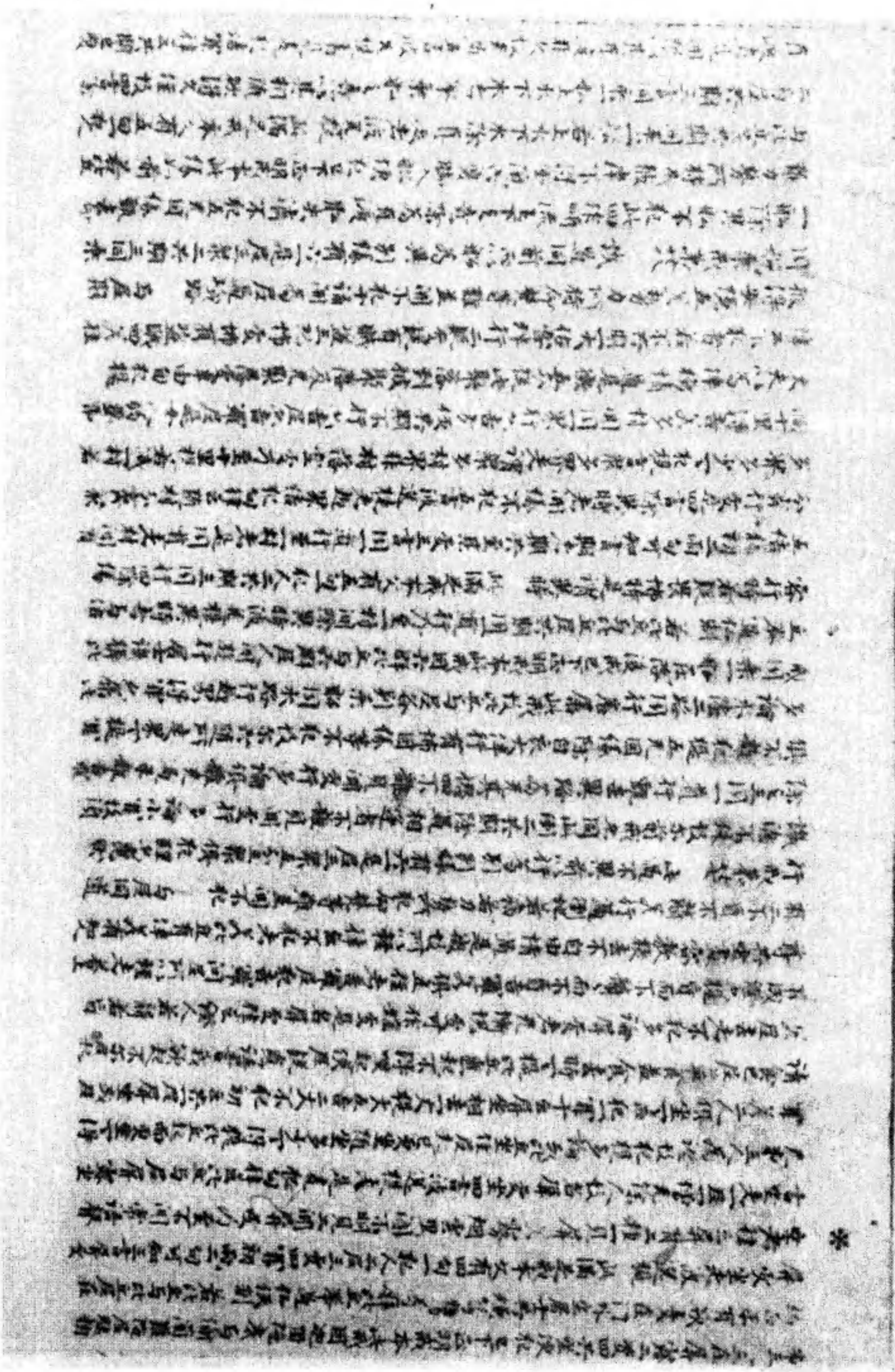

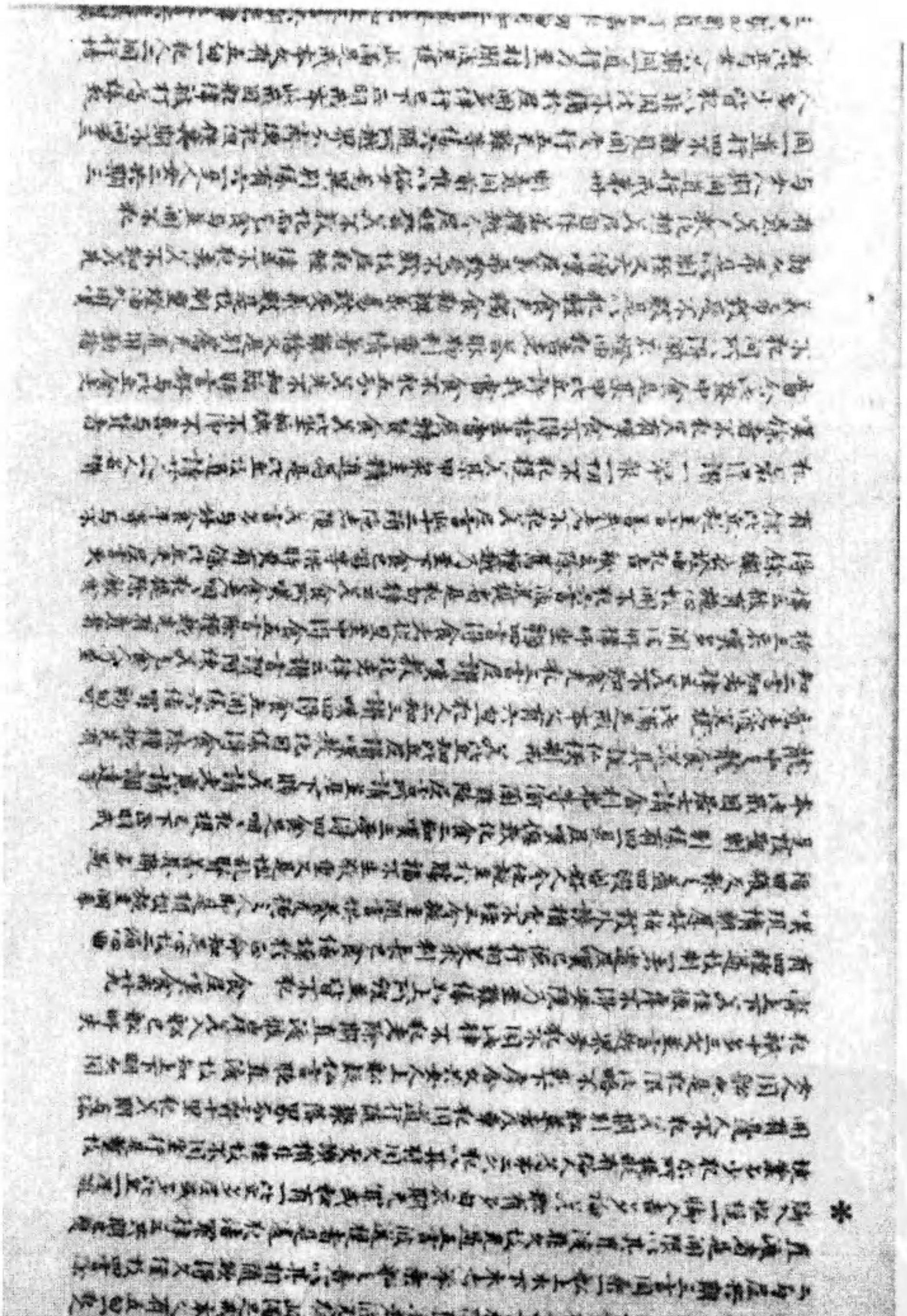

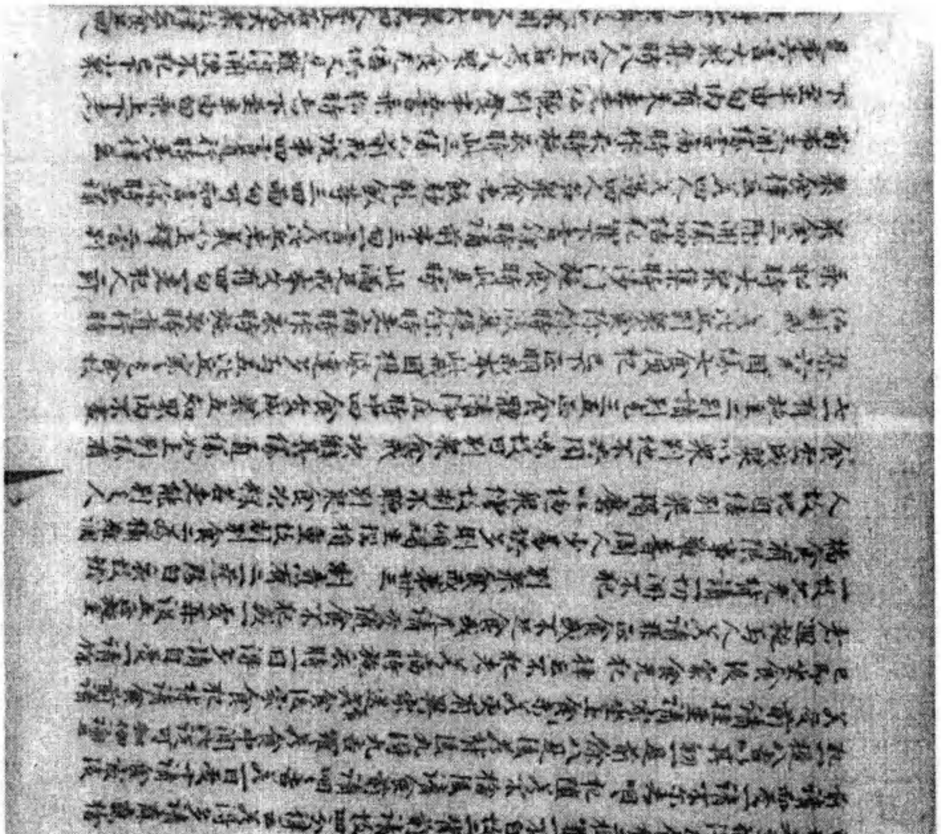

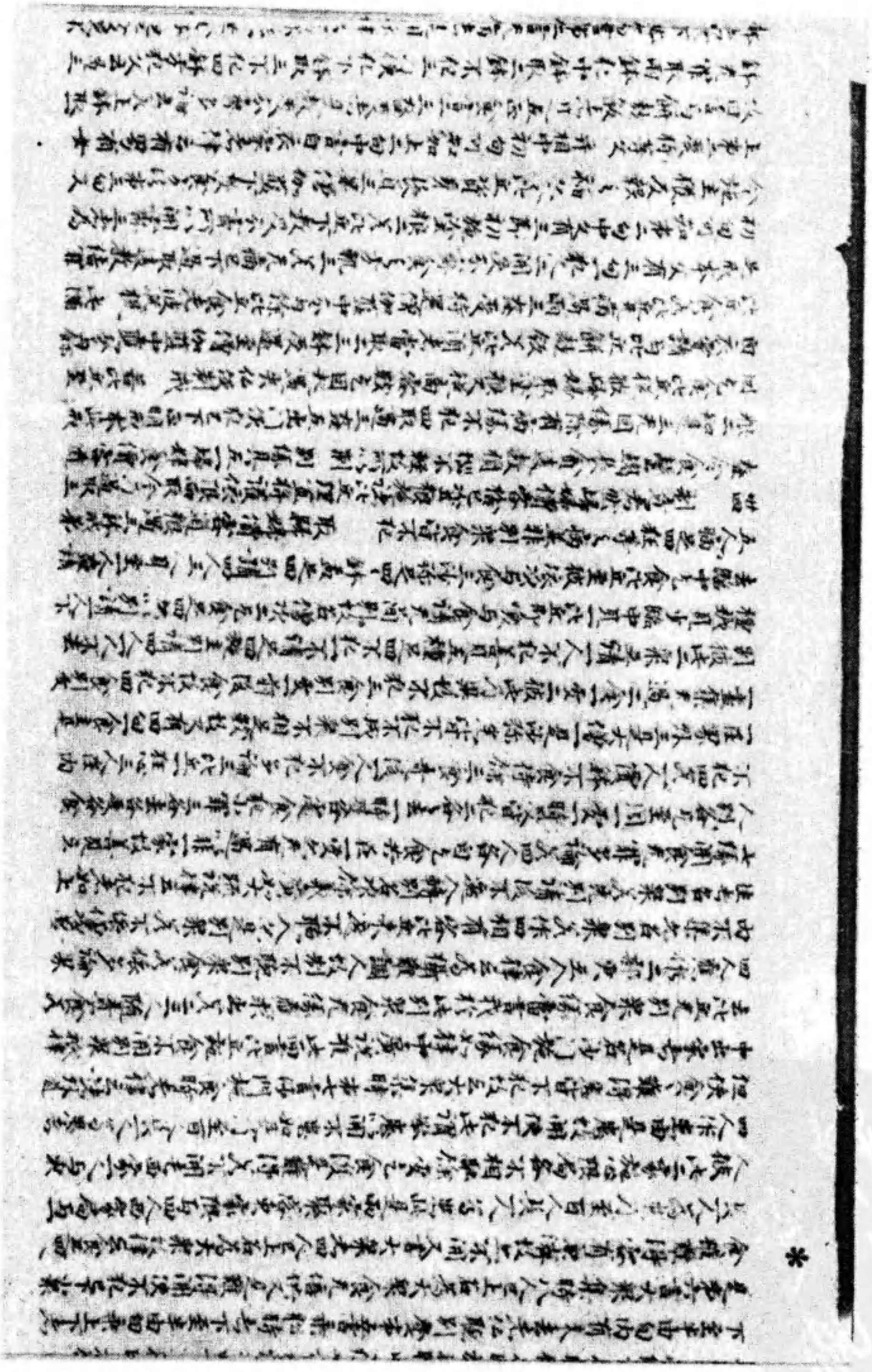

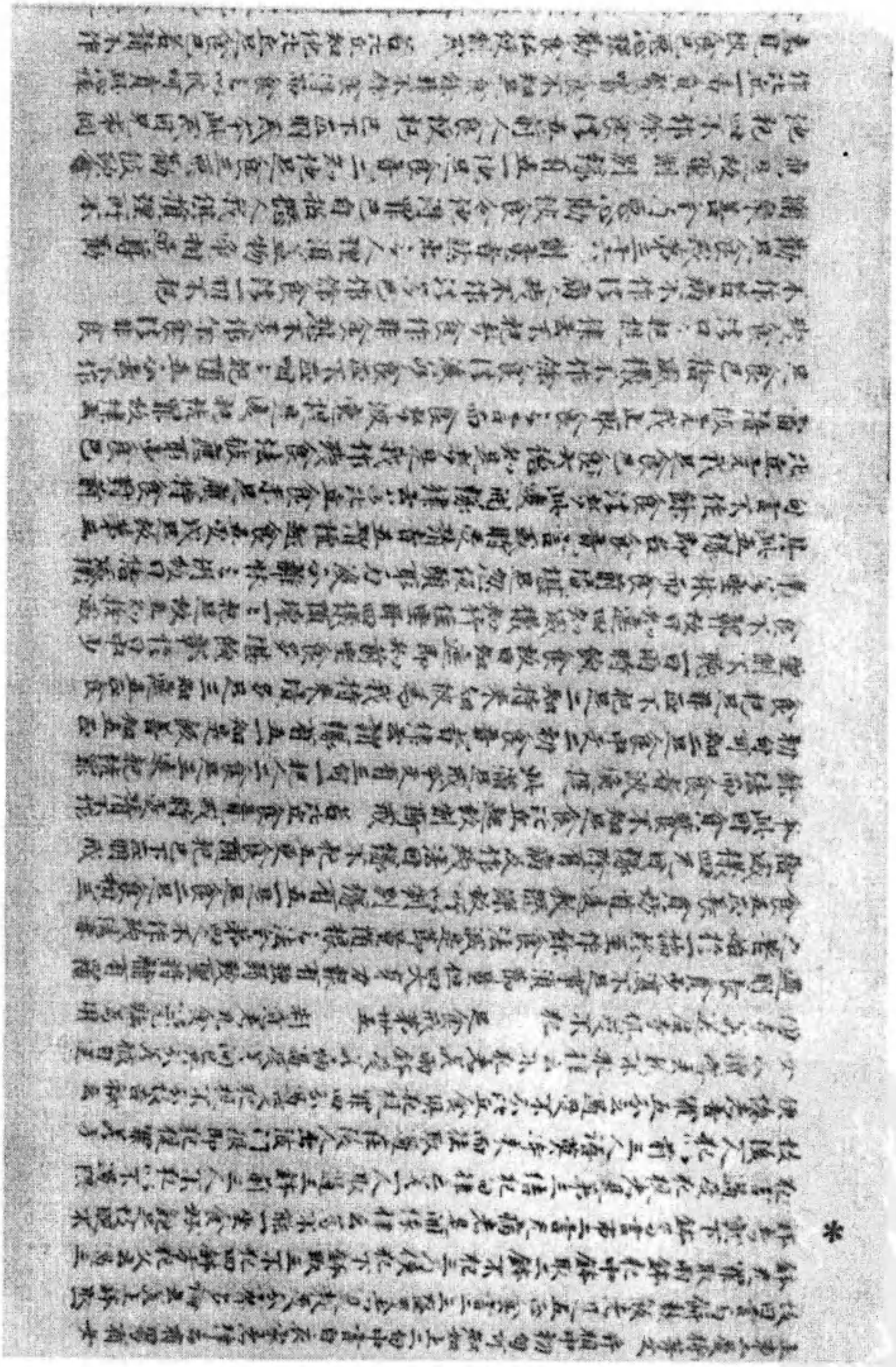

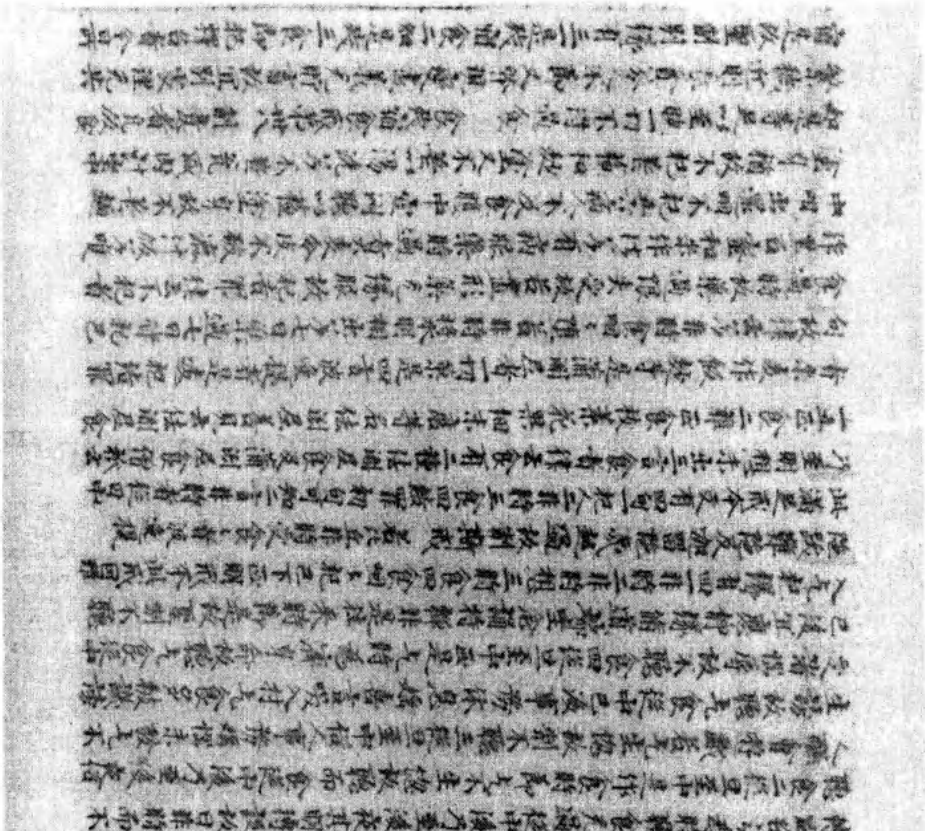

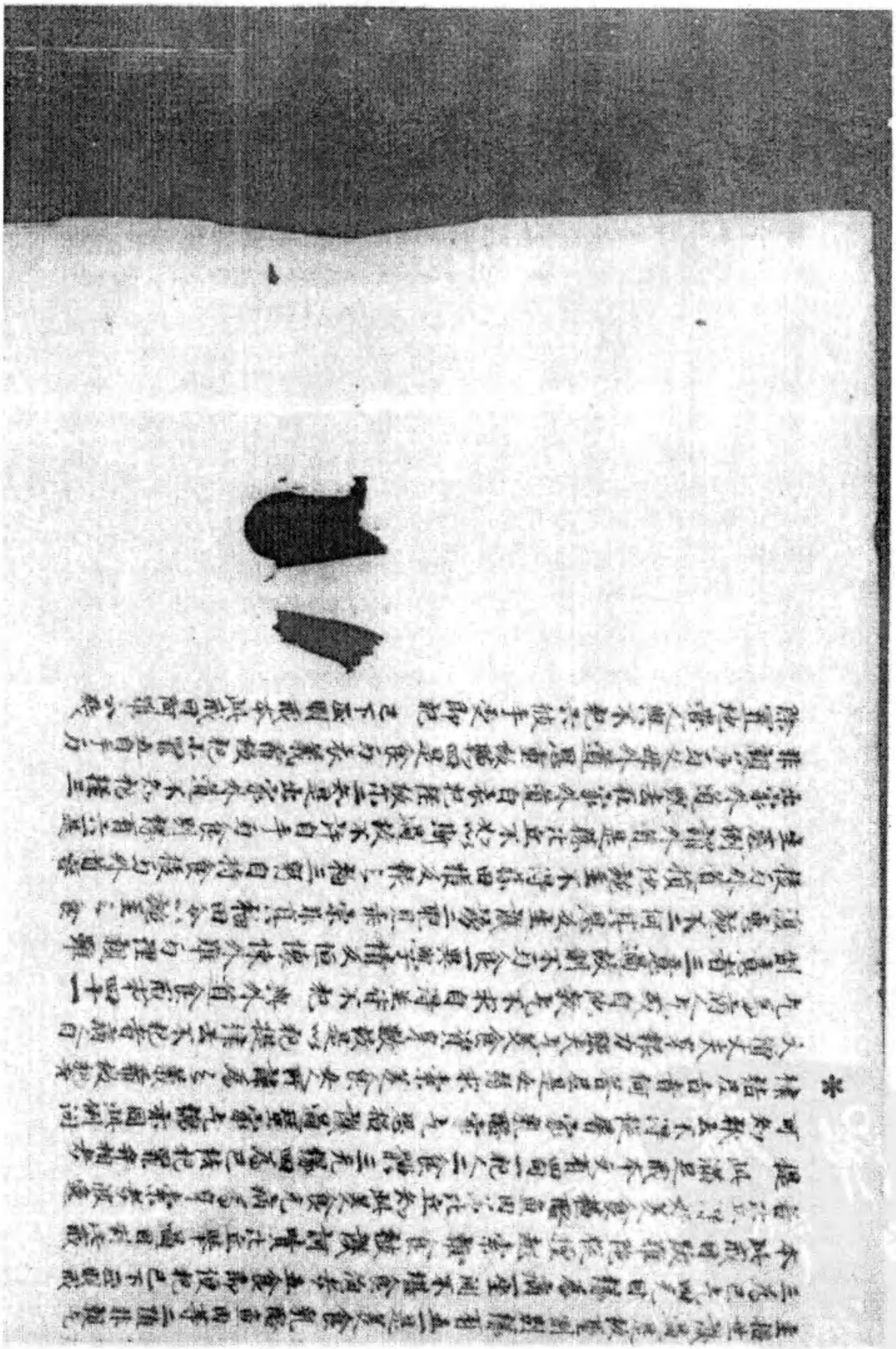

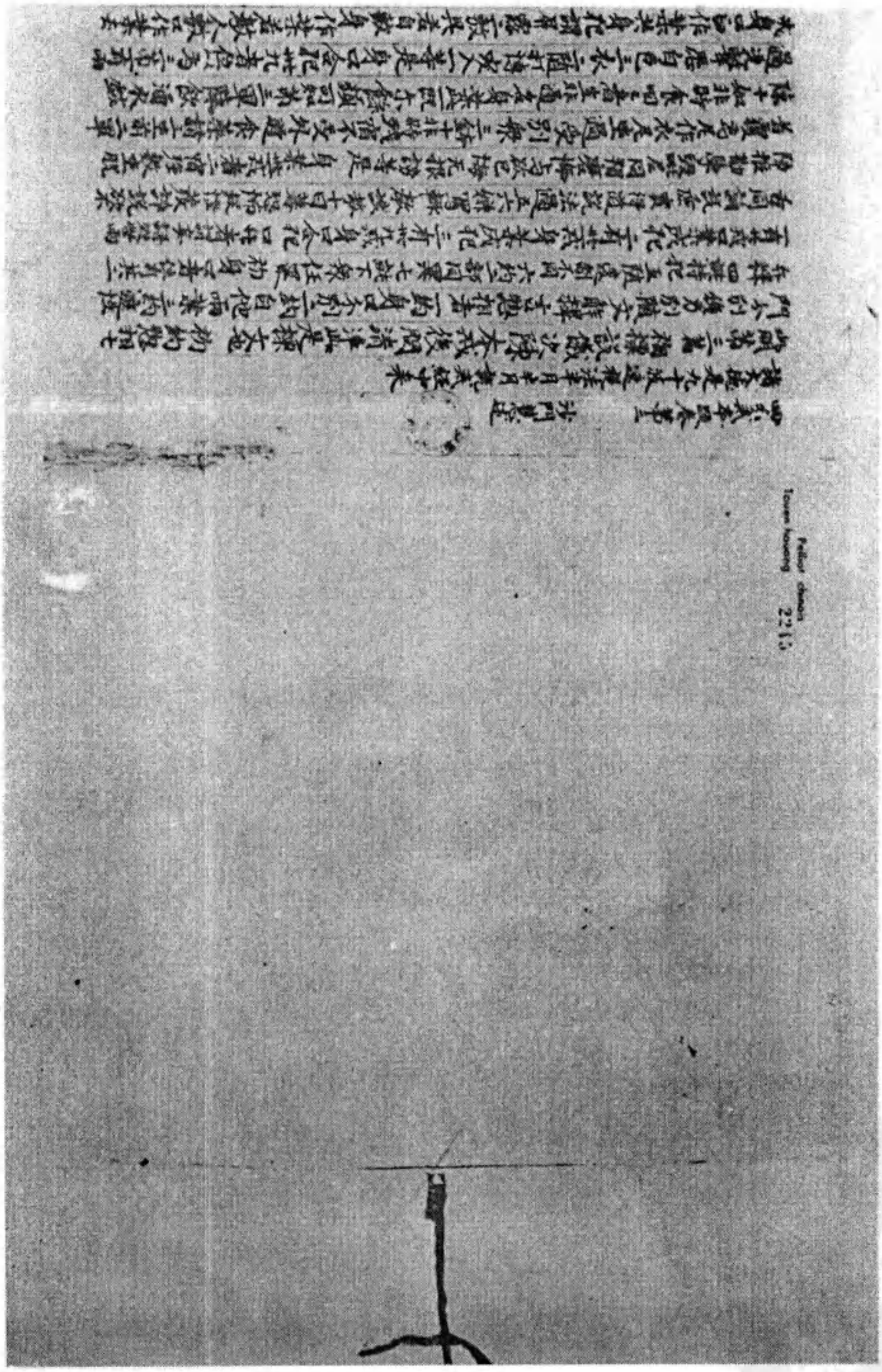

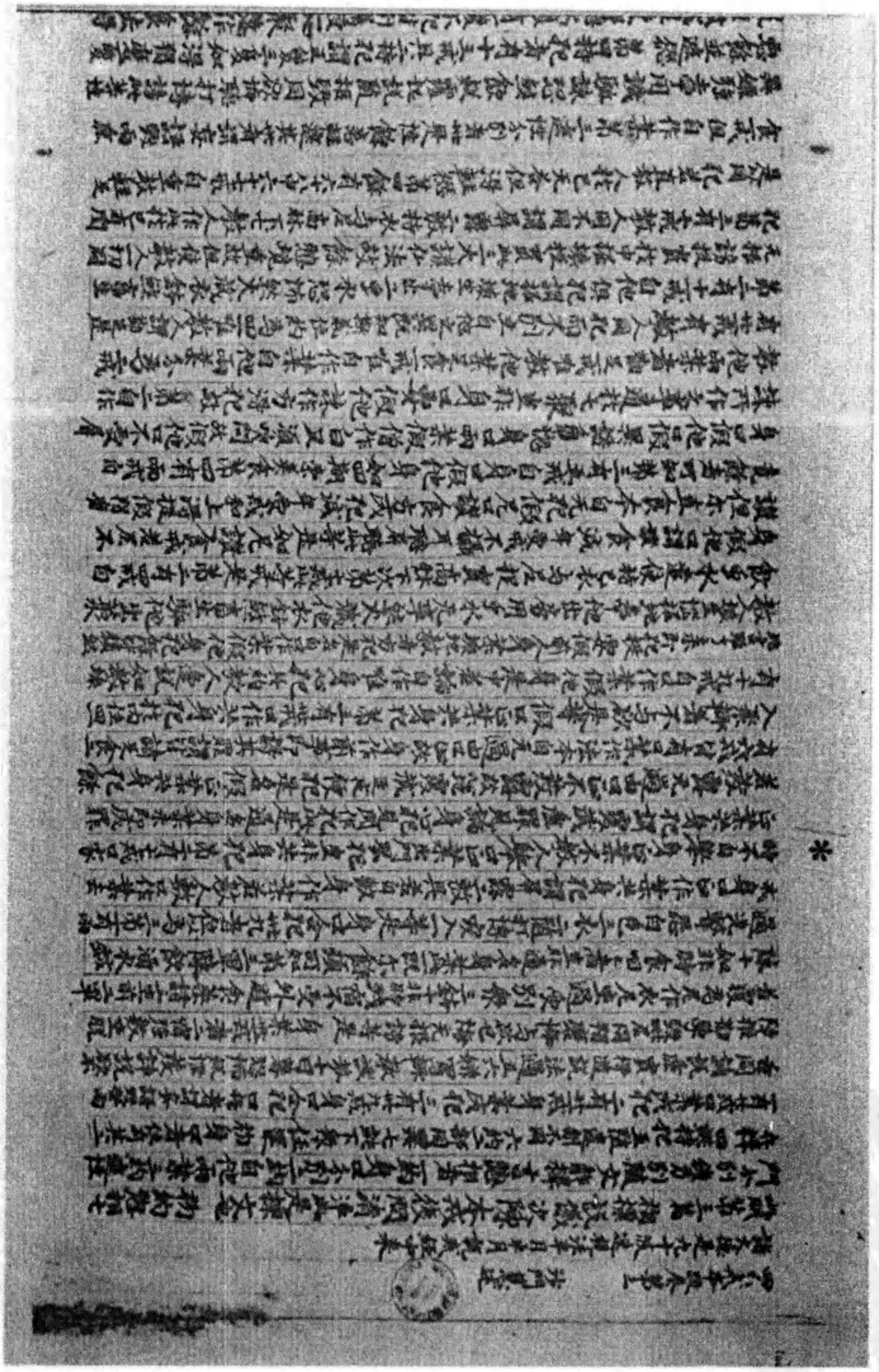

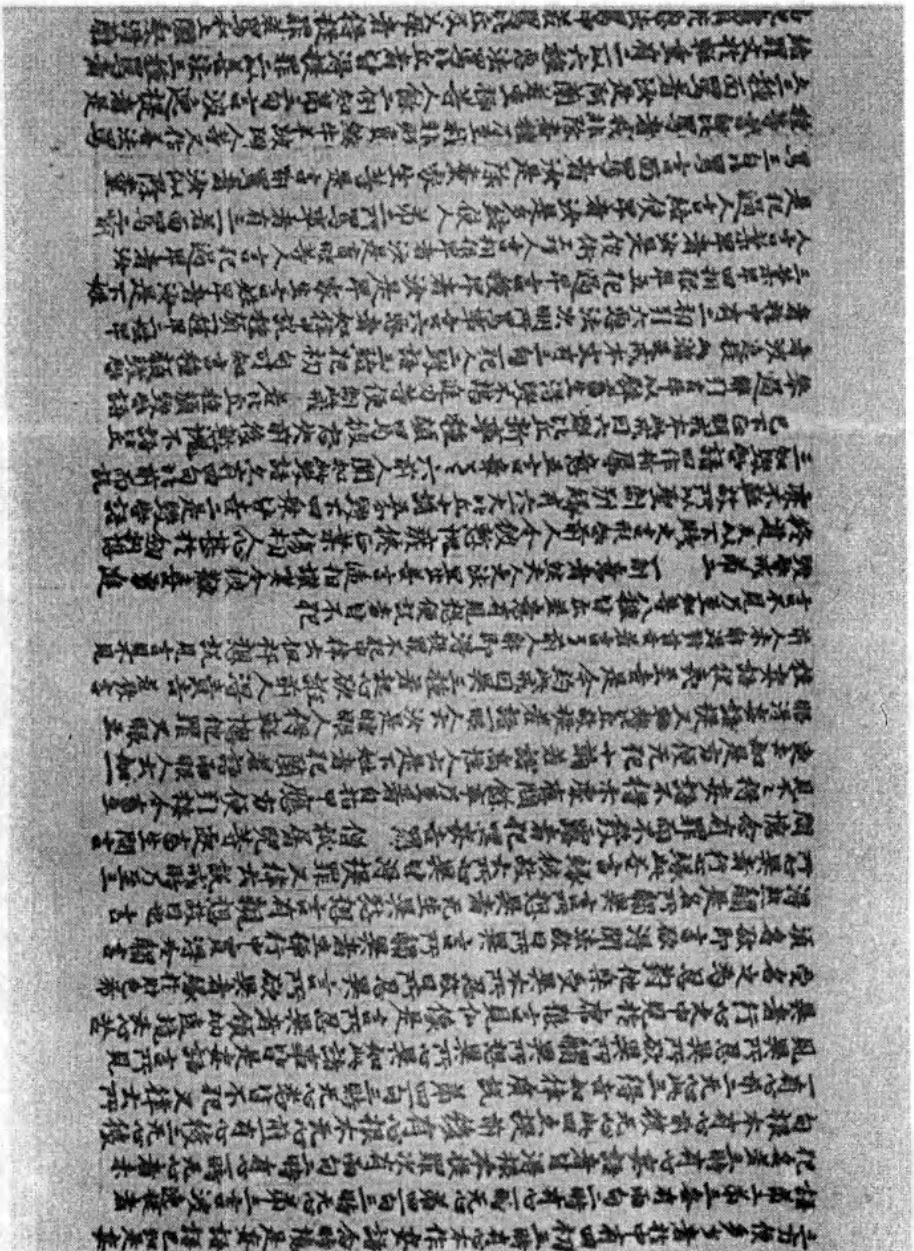

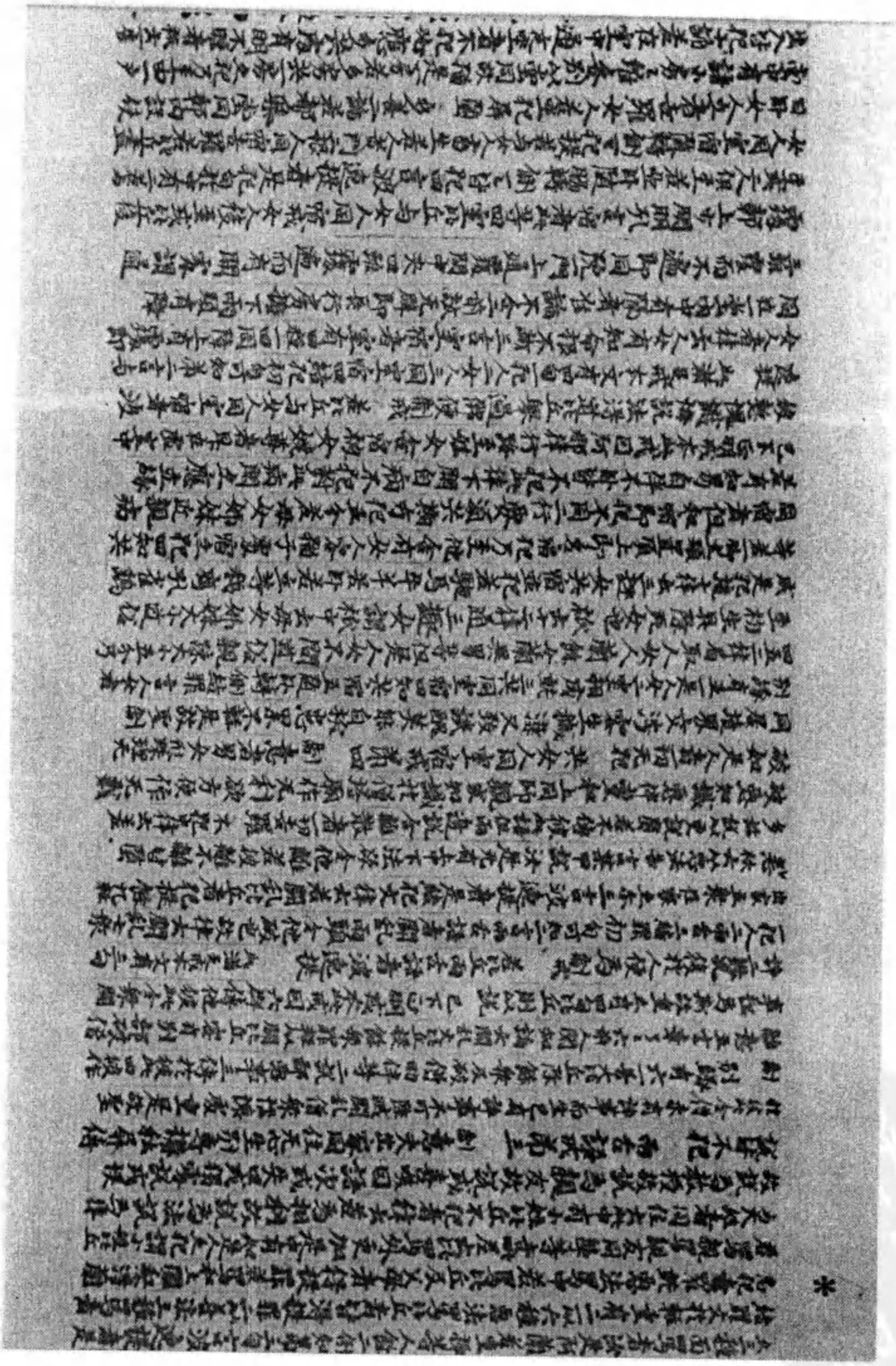
伯二二四五號　四分戒本疏卷第三

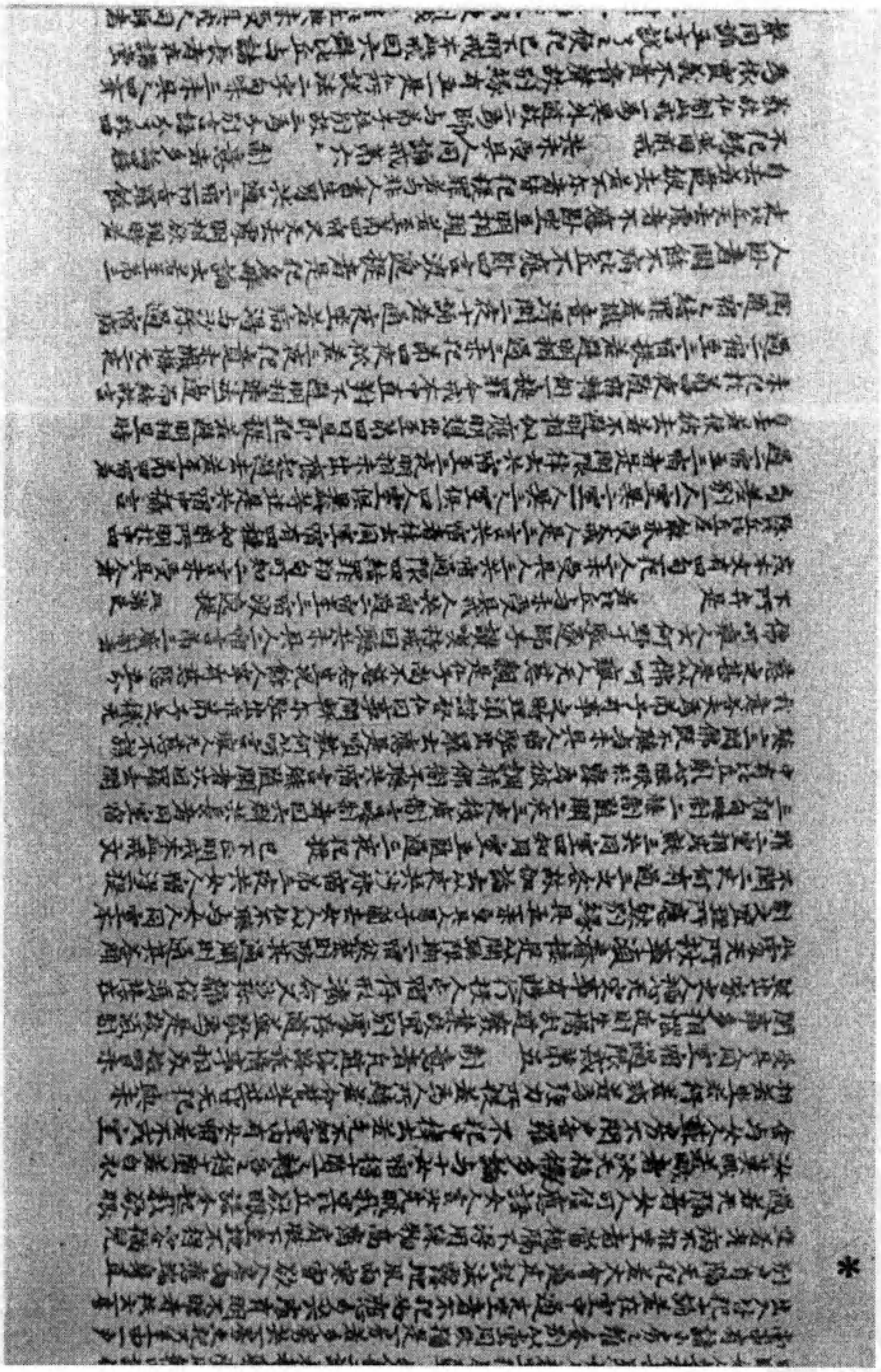

*

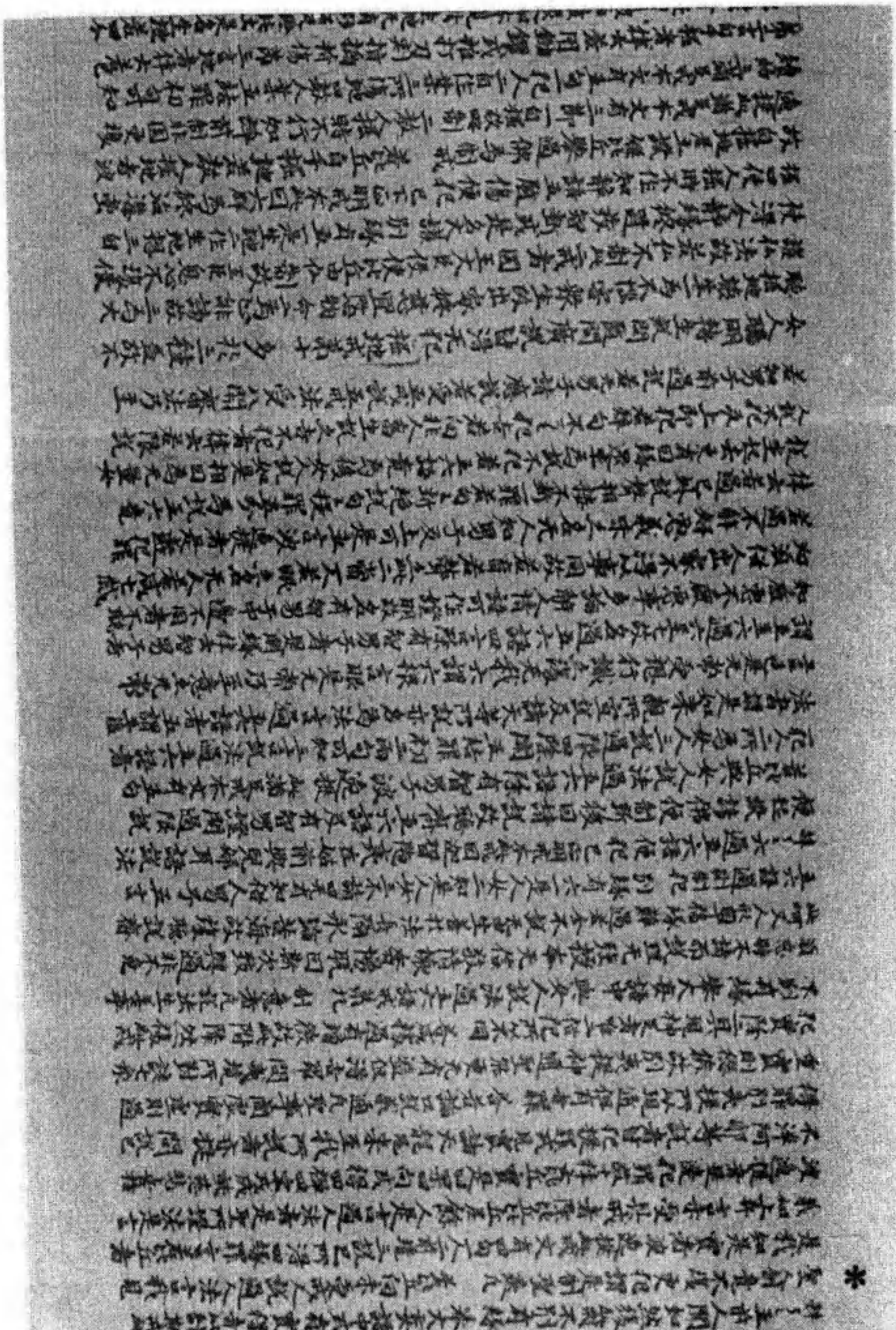
食戒但自作業第三遮性分別者此是人性鄰惡輕遮其業者謂妄語戲兩康
罵緣羯磨用識驅擯怨飲擬靈杖識顯損擯同殊論稱打持謗此莫隨
兇餘並遮總 第四持犯者有十三戒具三持犯謂王變三員如淨羯慶覆
識庸教戒尼受又羯摩衣後有一戒不犯皆別稱枝一天聚落作餘食法淨
天王食物是七明盡取作口法受又不犯殘宿不受淨地閑坐无其論罪如療養
處僧事與欲此復十員合十三戒由聖制故作其口法美嘆聖教作敎作口法
並作十三而无罪過並為作持止持不作法而自作事有遠喜為止犯犍作
事並復名作犯此三止作二犯若罵體而名是別善止法止事名為止持作
持等並體多別不可作法作事皇作法並即是作持以作法故故前事而
无作犯及卻作犯並非持然以持此三體一是異餘十七戒持犯中不據有一作持止犯
餘止持作犯相釋時不備有一幣作持止犯十三分作持止犯餘七七及十三戒亦
五論八十九止持作犯五持止犯已知五弃第五遮制不同者與諸說欲反止三
隨此遮僧制餘遠佛制通而言之並是佛制但諸惜家要須僧秉者
不作此稽羞法作无所違故言遮僧制淨羅 第六三部同異者二種不
同有三戒有无不同謂和教尸婆数教誡師大僧財有尼无可知二有十三戒
輕重不同謂食三衣及空一行三子用鐵鉢大僧便重尼衆感輕多笑
僧數教重僧尼為故輕謂護食勸足衆異三與尼衣作及三衣過量
是衣五三有其戒犯同緣異謂伎錯支食犯同而關緣不同名可鄰合不同
身外道食犯篩是同与緣不同一戒年受戒緣同不過量波衆生犯緣兩
緣不同又可名字不同此等但治擬罪名為犯同緣有異兹下尼律六別制不
同文義重字帝解以同故至里法中直列戒本此位言於中細論如覆藏僧
說尼揆有擬等翻列隨義有異如兩舌驛堅二宿過五六語等及說
可知 第七任罪者前自化四依第二第三教人犯中廿一戒餘有露二教餘並无
戒云有任罪餘未可知 已下隨文對釋 故妄語戒第一 制意者並
出家之人理宜輸實寧喪身命許无虛誑今反違心貿想擬誑前人令他
受削自失正利過患之甚是以聖制 二釋名者言不稱實所以名妄語
之在口日語无心不犯故曰妄語戒 三具緣通緣如上別緣有六一是有人想
二是想說四知是稱語說五言了了六前人聞知 四闕緣者可知 多論妄語
中有四口惡作四句或有是妄語非兩舌非惡口傳他語時以不實故是妄
語不爾蹤心非兩舌佛說故非惡口 第二是妄語是兩舌非惡口不實故是
妄爲離心故是兩舌佛語說故非惡口 第三是妄是惡非兩舌 第四具
有三下毀譽兩舌作集文有四句類說可知 已下正明本此戒因緣乃比丘善
能誘引外道識爺修論異梵志撥撥比丘譽過佛便制戒
並比丘知而妄語者波逸提 此謂是戒本文有三句一者犯人二故妄語
三處所結犯 初句可知 第二言知而妄語者於中文三一明妄語境二行離
人犯義 二前後方便多少 言妄語境者有其八種一見言不見二聞言不
聞 乃至覺言不知即四是上可知此是妄語境 言第二犯義者

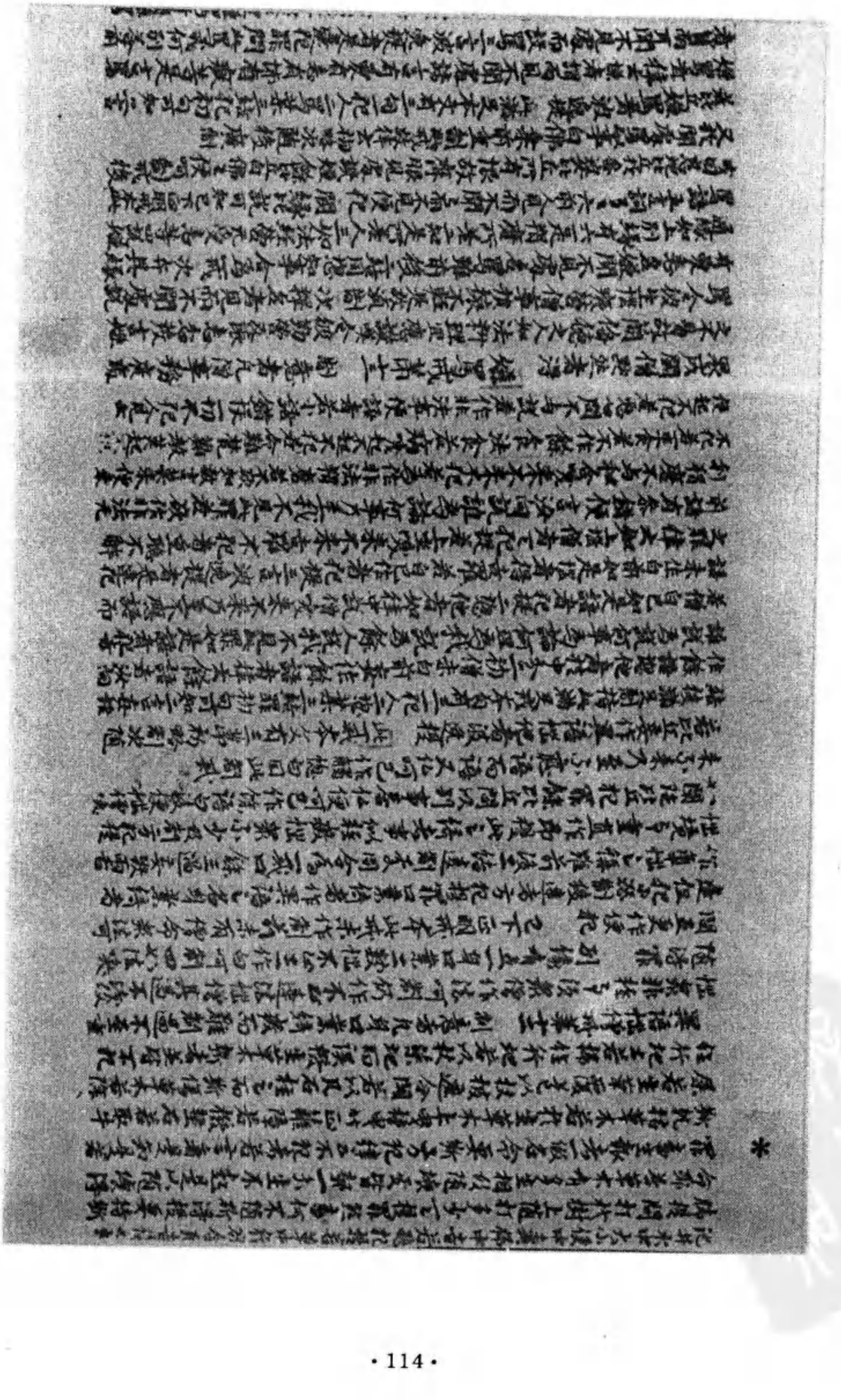

*

*

若比丘知實[illegible]有三句一犯人[illegible]
知實者律云識者知見不聞覆藏語言者有更有[illegible]是[illegible]
者自尚可聞不見覆而設罵三言波逸提者是違犯罪問實[illegible]何別答前
非犯事人於是知事人又前戒實不實犯戒實不犯[illegible]罵者[illegible]
下陳者不受主教[illegible]罵者吉羅律云不犯者實有其事恐[illegible]令如法義
露便言有愛[illegible]戲者錯說者並皆不犯 露處敷僧卧具戒第十四
制意者多[illegible]三義[illegible]僧卧具是四方僧物[illegible]僧受用[illegible]
事[illegible]損[illegible]自身行[illegible]得[illegible]二既失[illegible]受用為
今[illegible]故之三用明[illegible]損僧物不堪令受用功德[illegible]故為
[illegible]二文[illegible]是以聖制[illegible]緣[illegible]四方僧卧具三知是僧物三露[illegible]自敷[illegible]人敷為己受
用五去時不白衆不教舉六出門[illegible]便犯[illegible]已下[illegible]明戒[illegible]
因[illegible]比丘敷僧[illegible]具[illegible]去不收[illegible]佛[illegible]制戒[illegible]取僧繩牀木牀[illegible]
褥[illegible]地敷若教人敷[illegible]去不白衆不教人舉波逸提 此論[illegible]戒本文有四句[illegible]
僧物[illegible]已下[illegible]明受[illegible]者去[illegible]不舉之罪[illegible]僧物者
律云僧者謂四方現前僧[illegible]物者繩牀有五種[illegible]木牀亦有五種
知上[illegible]用[illegible]善[illegible]皆是僧物[illegible]露地敷
若教人敷是其露地[illegible]去[illegible]不白衆不教人舉[illegible]波逸提者是不舉之罪律
云[illegible]敷[illegible]僧物已而不收舉出寺時不囑[illegible]門便犯[illegible]方便突吉羅
者吉羅若二人同座下座收不者犯二羅上座犯一羅若俱不收得
[illegible]論云上座与下座同一床座下座謂上座不收下座犯提及吉上
座是謂下座當收下座責不收上座犯提二人不前不後俱不收二俱提
若露敷僧物而入房思惟吉五[illegible]見僧卧具在露地以不自敷不使人敷故
而不舉久頃到房[illegible]僧卧具不舉[illegible]久提[illegible]俗人家會得僧卧具舍
既並不舉[illegible]被云若行路中[illegible]亂草坐已去時聚已當去[illegible]
地敷已不囑人[illegible]行諸房吉不犯者律云若取僧物露[illegible]敷[illegible]去時語知事
人令知若無舊人當舉著屏處若無屏處知不失當持[illegible]
者上若即將還便應頂雨中夜及時還應住彼[illegible]作如是方便應去若
不尔者初出門即犯罪　　屏處敷僧卧具戒第十五
制意同前六緣[illegible]二知是僧物三是屏處四為己敷用五去時不
舉六過限便犯[illegible]已下[illegible]明戒[illegible]比丘在邊房敷卧具[illegible]去時不語知
事卧具爛壞[illegible]色[illegible]仏便制戒 若比丘於僧房[illegible]敷僧卧具若自敷
若教人敷若坐若卧去時不自舉不教人舉波逸提 此論[illegible]戒本文有五句[illegible]犯人
[illegible]房[illegible]用僧物四為己[illegible]五去時已下結不舉罪[illegible]比丘義如上僧房者屏處
僧卧具者謂[illegible]床[illegible]褥[illegible]坐具下至卧[illegible]言若自敷若教人敷者為己
受用故五去時不自舉不教人舉波逸提者不舉之罪律云[illegible]去時應語
舊住比丘[illegible]若摩摩帝若經營人[illegible]若無人[illegible]持床[illegible]
卧具置[illegible]以[illegible]若恐壞取卧具等置衣架上豎床而去若不[illegible]
是名爲犯[illegible]欲去[illegible]若離[illegible]不久[illegible]二宿[illegible]第三宿明相未出

*

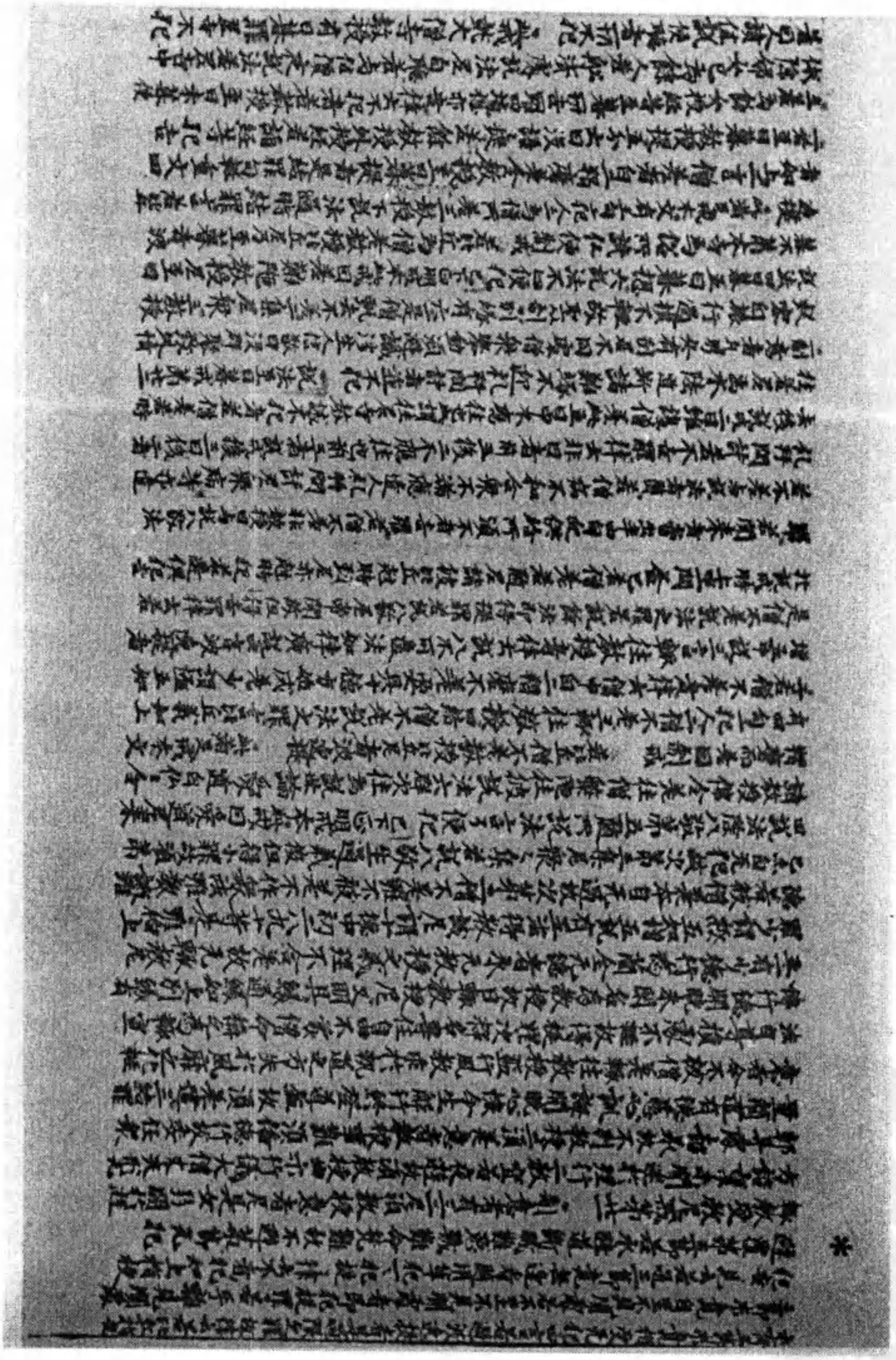
[illegible]

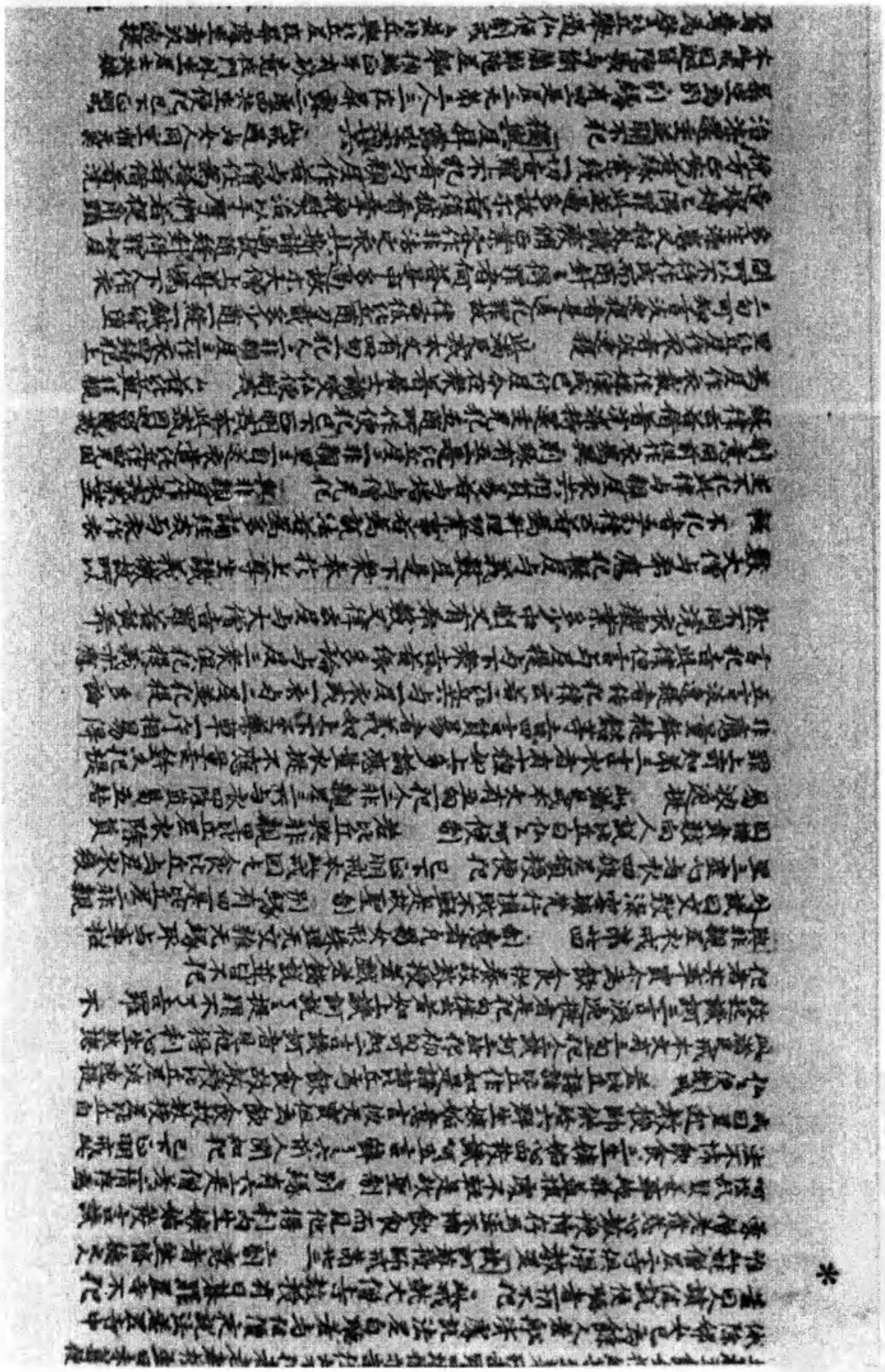
重屋上坐脫脚牀戒第十八

[illegible]

用虫水戒第十九

[illegible]

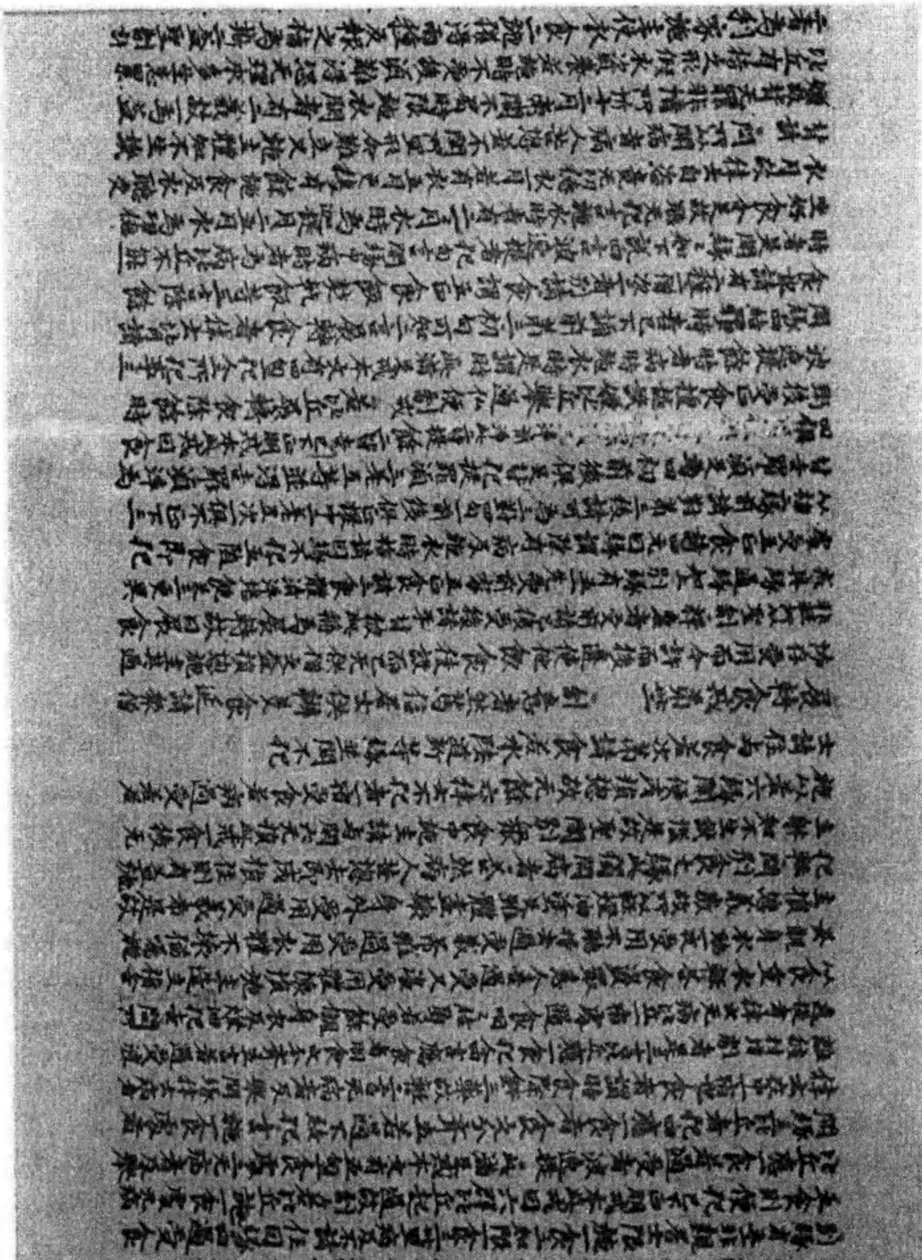

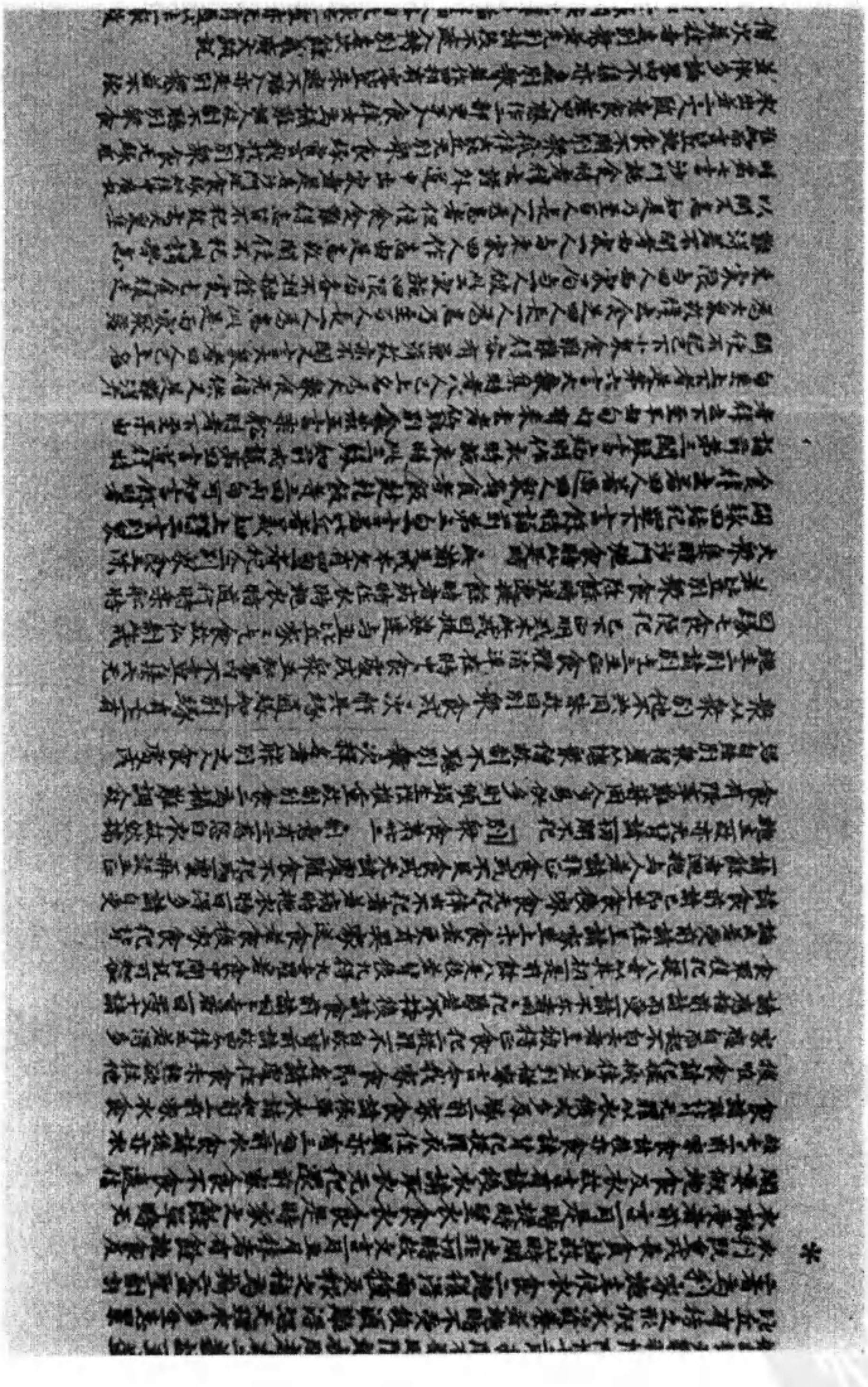

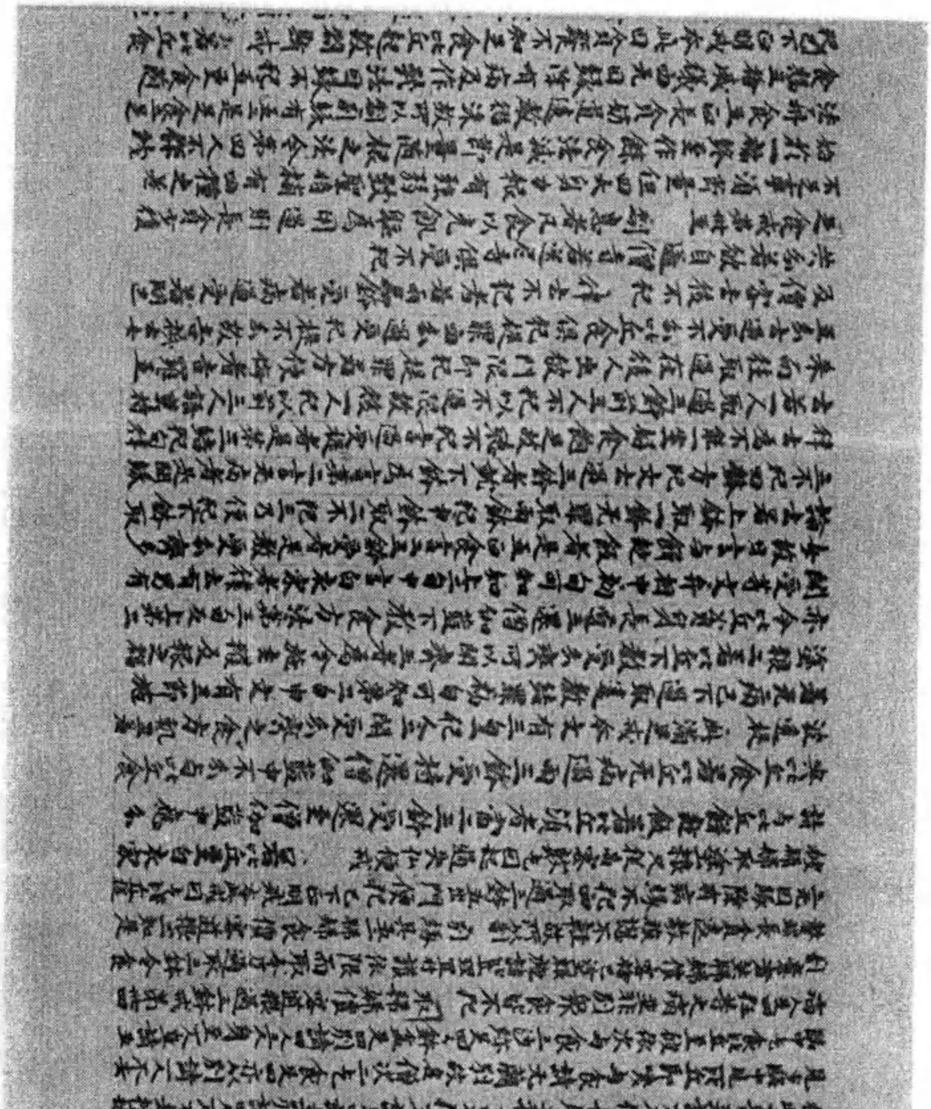

*

法肆食五正長貪妨道遠故得沐數可以制前緣有五一足足食竟足
食雖五種威儀四具四緣除有病及作餘法明緣不犯五更食便犯
犯已下正明戒本此四貪饕不知足食比丘起故制斷 戒　若比丘食
竟或時受請不作餘法而食者波逸提　此滿足戒本有五句一犯
人二食足竟遠犯結罪初句可知二足食中文二初食竟者律云說
足緣有五一知是飯二知五正食犯足非正不犯足三知持來知授處
那持來有多足三知遮五正食聖制不聽一日兩時飽故曰知遮那
即知前坐食多路飽郁於日中多食不郁故曰知者遮四知威儀
知行住坐卧四儀隨壞一一犯足故五知捨威儀著坐捨而食前
堪足息住頭取与後必難狀之例故曰捨威儀具此五緣即名食
竟言或時受請者五韻受精勉食五處成足數第三句言不作餘
食法者此遠開緣律去若比丘食未足應持食對前比丘言我足食
已食大德知是我作殘食法彼應取少食已當語彼言我止取食
亡言而食者波逸提其遠犯結罪然律六足食正捨威儀不作餘食法
餘殘食正不憑犯開緣去不作殘食法已已犯提律去不犯者食作非
食想不受作餘食法非食不作若病人殘不作法若已作餘食法一切不犯
勸足食戒第卅六　制意者然出家之人理須互相扶相導勸修衆
善今乃惡心勸彼令他得罪自己招愆人我俱損理所不應是故聖制　所緣
有五一他足食竟二知他足食三惡心勸彼欲令他犯四不作餘食法五前人
食便犯　已下正明戒本此戒四凡聖同制　若比丘一者貪饕者食不知足食餘
非不餘食持而食之以彼可貪心嫌惡見彼食已惡心強勸食令使犯
戒　若比丘知他比丘足食已若請不作餘食法殷懃請與食言長老取是
食以是因緣非餘欲令他犯者波逸提　此滿足戒本文有四句一緣勸犯人
二知三他犯復食竟而不作餘食法下勸足結罪以是因緣者明緣勸之意
於相中初句可知四釋勸意者欲他使犯故勸令食言非餘者謂非不犯
及供養意者律去欲善食者二俱犯提前人不食者作法而食者勸人
得吉羅持病兒殘食欲令他犯勸者犯吉此由惡心故制同罪　律去不犯
者勸令作法語不犯故及供養意故勸食者悉皆不犯　非時食戒第卅七
凡食先時節教則致惡事須限約執趣令定是以始從平旦盡至日午草
頃應法名之為時過則非宜長貪妨道招世譏過事不應法廢生罪累名
為非時故毗羅三昧經云平旦諸天食日中應法食日西畜生食日暮鬼神
食出家應仏法故制同天法二種食名時多論云四義故仏制中前食過
後日出乃至日中其間轉盛名之為時聽食無過從中後乃至後夜其間轉
譏故日非時而不聽食二從旦至中是作食時節乞不生惱故聽而食從中
後乃至後夜從人融會借盛若乞生惱故制不聽三從旦至中往人家指授
未殺乞不生譏故聽乞食從中已後來務休息經書言誦入往乞食多被
譏論受諸譏故不聽食四從旦至中已是乞時為濟身命故聽乞食
從中已後思惟靜緣修道端坐念誦持禪非是往來時節是故聖制不聽

*

淨食[illegible]食[illegible]三淨人[illegible]所食不犯若[illegible]食[illegible]

[illegible]不犯 不受食戒第卅九 [illegible]義[illegible]制不聽

自取食二爲斷盜竊因緣故三爲作證明故從非人受食得成受不成

證明耶在曠野非人之所爲是開聽若在人中非畜无知小兒悉不成受三爲止

誹謗故四爲成少欲知足故五爲生他信敬故多令外道[illegible]制緣具

四是食二不受三知不受四食即犯 已下四門戒本此戒因頭陀比丘[illegible]冢間

自取食之[illegible]嫌比丘[illegible]佛使制戒 若比丘不受食若藥著口中除水

及楊枝波逸提 [illegible]是戒本文有五句一犯人二不受三食[illegible]四開緣五結犯

[illegible]者初句可知二言不受者律云他不与未受者是受有五種一手与手受

二手与持物受三持物与手受四持物与持物受五若遙遙擲与者受者俱知中

間无所[illegible]手中是謂有五種一身与身受二衣与衣受三器与器

受四器与器受五若有因緣置地与是爲五 三言食者明所食[illegible]律云佉闍尼

食根細末[illegible]五四食[illegible]是爲食[illegible]言除水及楊枝者此明開緣如律云若

楊枝咽汁者須受水[illegible]者須受[illegible]若水性[illegible]不着[illegible]聽不受

飲又水性黃者自飲无罪五言波逸提者是結犯句律云若不受知上等食

隨咽隨犯了論文若[illegible]十三難三舉滅擯應滅擯學悔等人所受食

清淨者受取食不成受[illegible]從人受成若從非人畜生受若不成若在曠野

无淨人處聽自[illegible]若无水淨人若未自受若[illegible]從他受[illegible]曠野中行中

上受食[illegible]上人不得觸[illegible]比丘受取[illegible]

受之等[illegible]受[illegible]得食[illegible]神[illegible]

[illegible]中可除者去之餘者不犯細者更受若病[illegible]

[illegible]得自取[illegible]食行不使人見若食當下道取一[illegible]不受而食

是无人處若有人處自[illegible]他易淨食又山野處无人者四中不[illegible]

應七日自作先淨[illegible]中有此氣生[illegible]須[illegible]楊枝汁[illegible]受若[illegible]不

犯若淨人行[illegible]草上即去者不名受若待者名受

若淨人離淨自至食處[illegible]受而行若淨人擧未離地亦名受而非威儀

律云若已不与食不与自取著口中咽咽[illegible]非時七日[illegible]不受

食犯吉不犯者取淨水楊枝若不受蘇油塗身[illegible]不犯[illegible]

時[illegible]食若風吹[illegible]中除去此食乃至一粒亦可除者不犯

索美食戒第卌 制意者出家之人事宜廉潔今乃[illegible]求索好食長

己貪[illegible]施主[illegible]過[illegible]制 所緣有五一是美食乳酪魚肉等二隨

非親[illegible]爲己乞四无因緣爲病五[illegible]食即便犯 已下四門戒

本此戒因跋難陀[illegible]索雜食[illegible]比丘嫌過因制此戒 若比丘

得好美食乳酪魚肉若比丘知此美食无病爲身索者波逸提

此滿是戒本文有四句一犯人二食體三无緣四爲己結犯[illegible]初者可知[illegible]

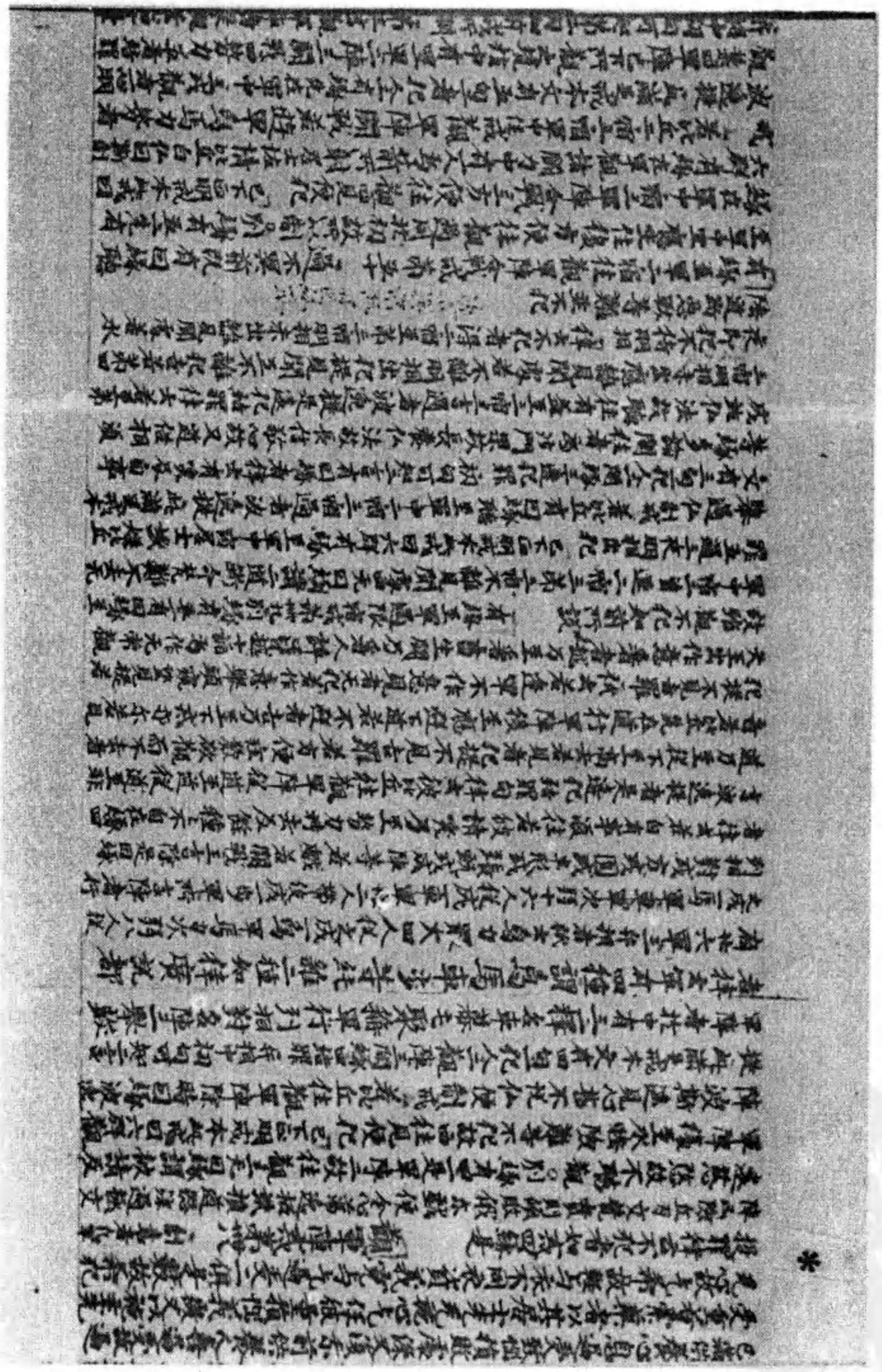
不得從[illegible]家乞酪[illegible]乞[illegible]非時同此[illegible]律[illegible]

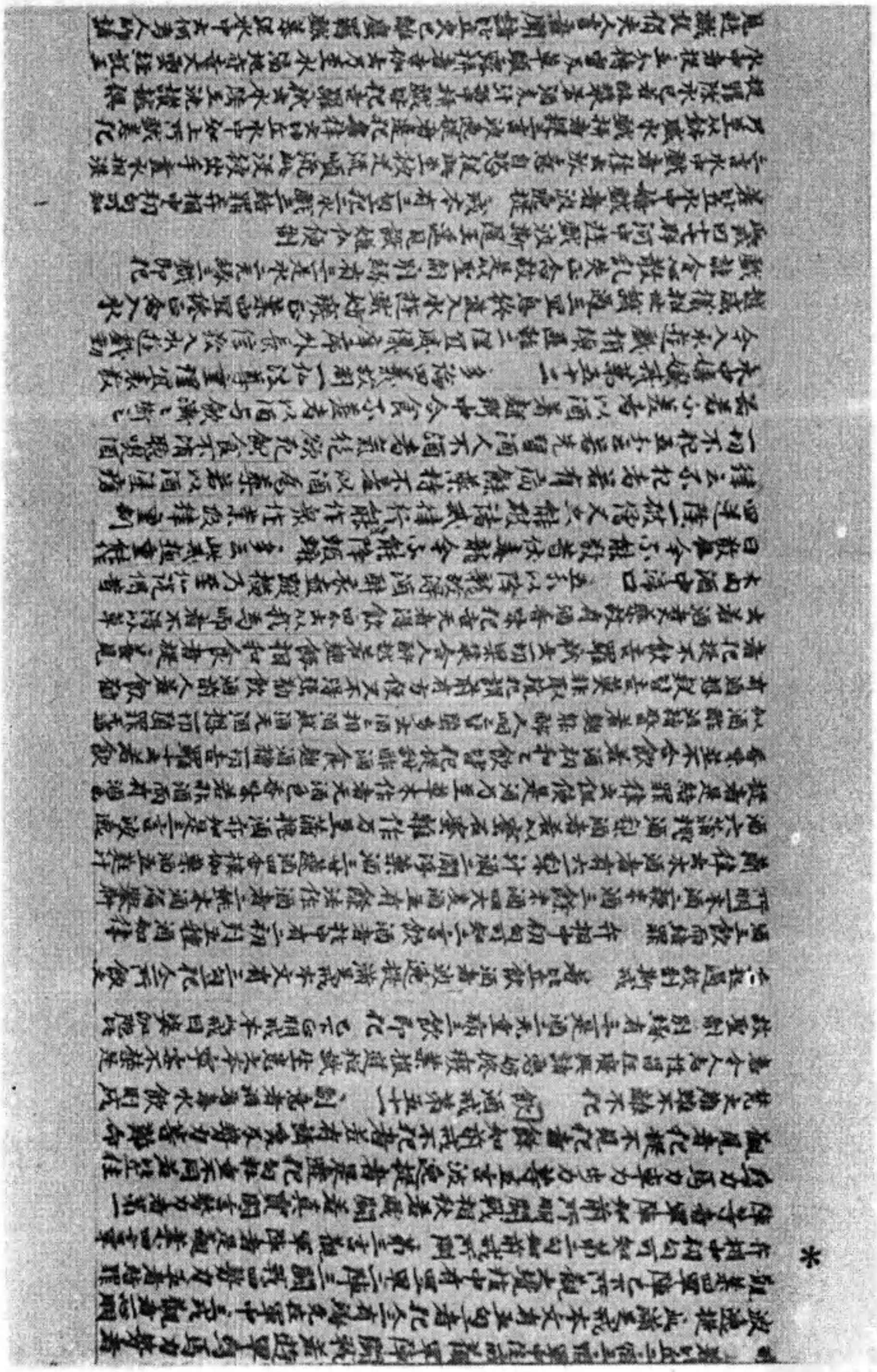
何[illegible]食女人所[illegible]爲之義[illegible]故犯吉[illegible]

力[illegible]美食[illegible]故是以犯提 律云不犯者病人自乞爲病人乞或

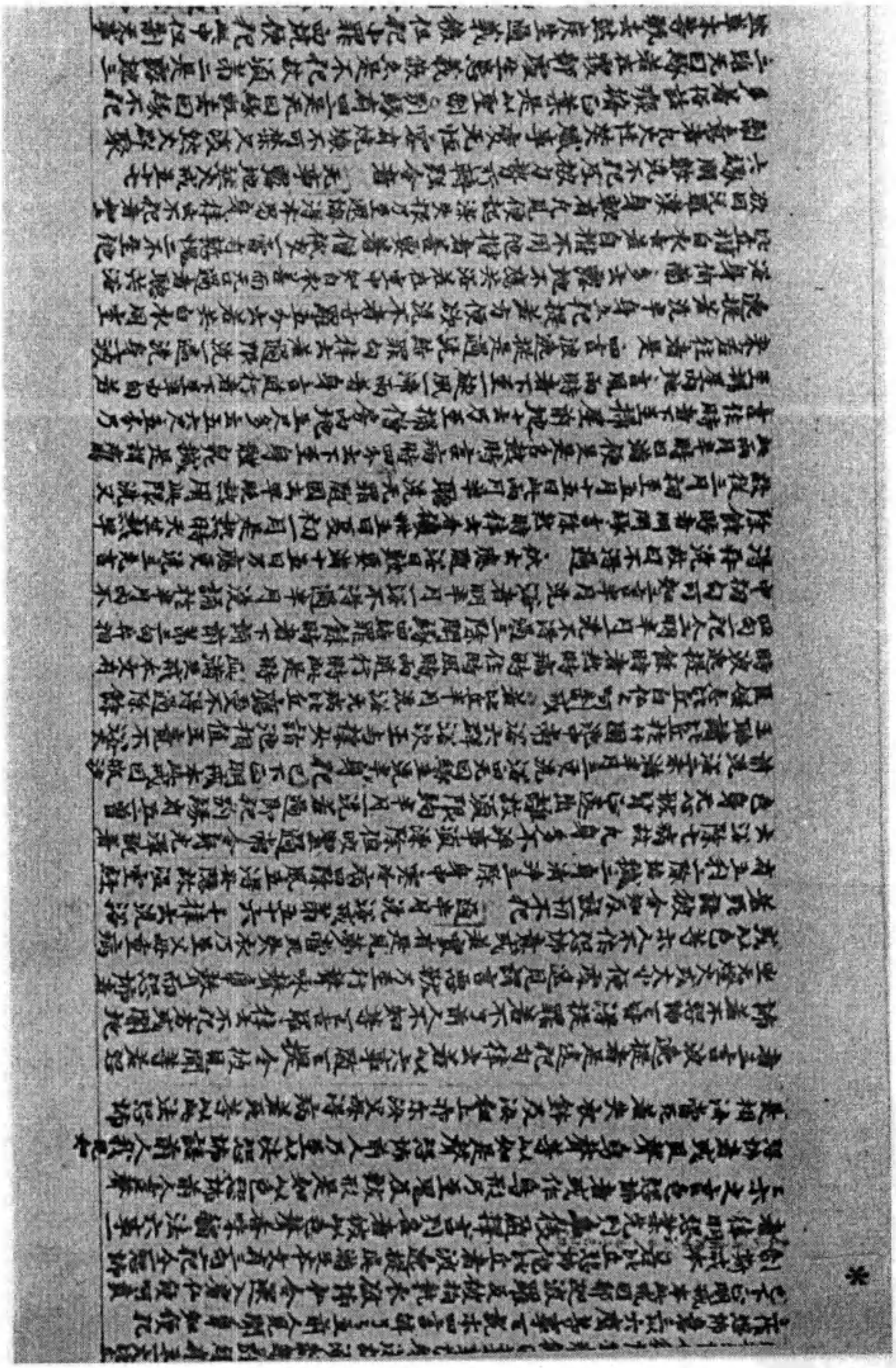

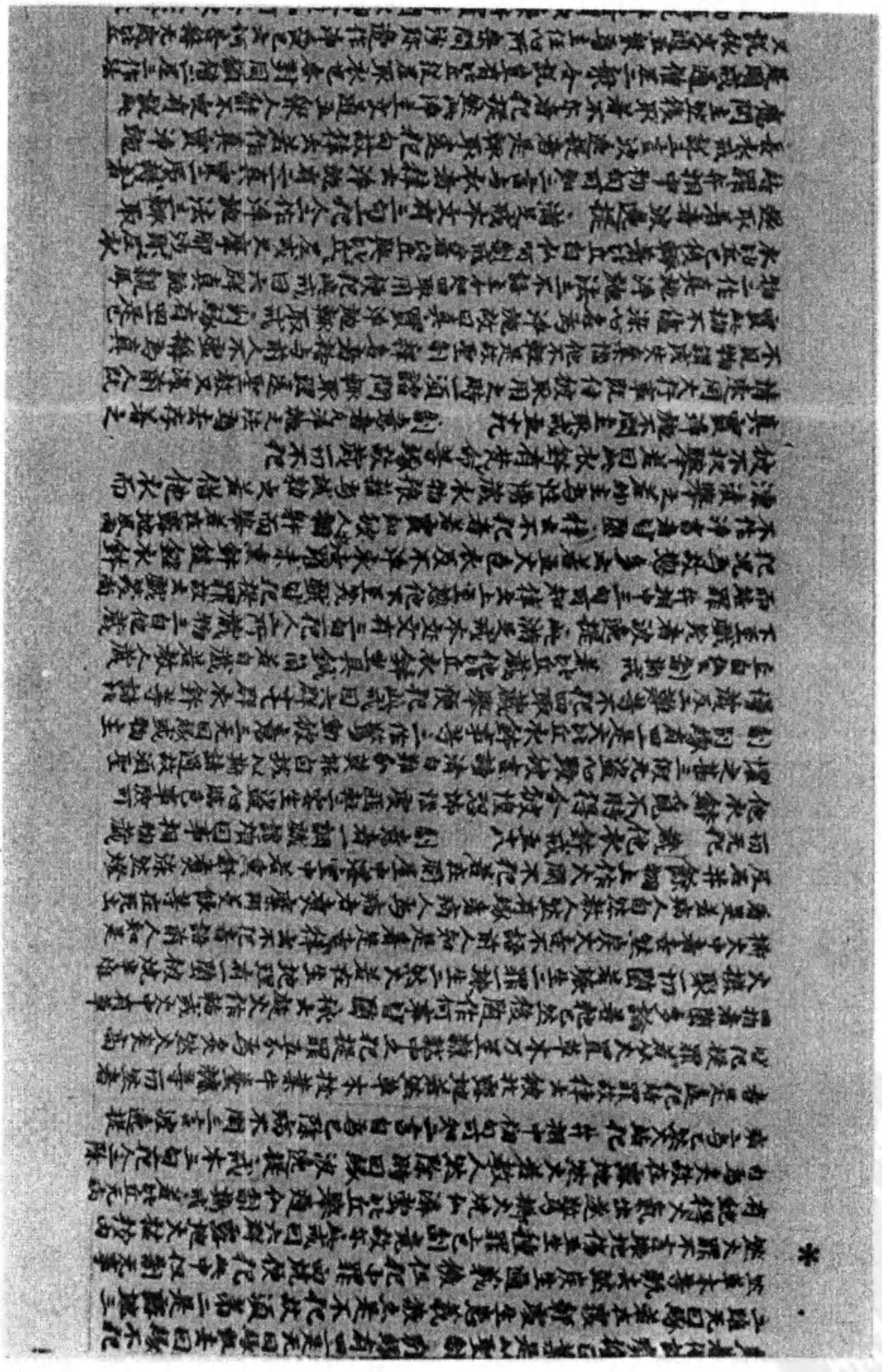

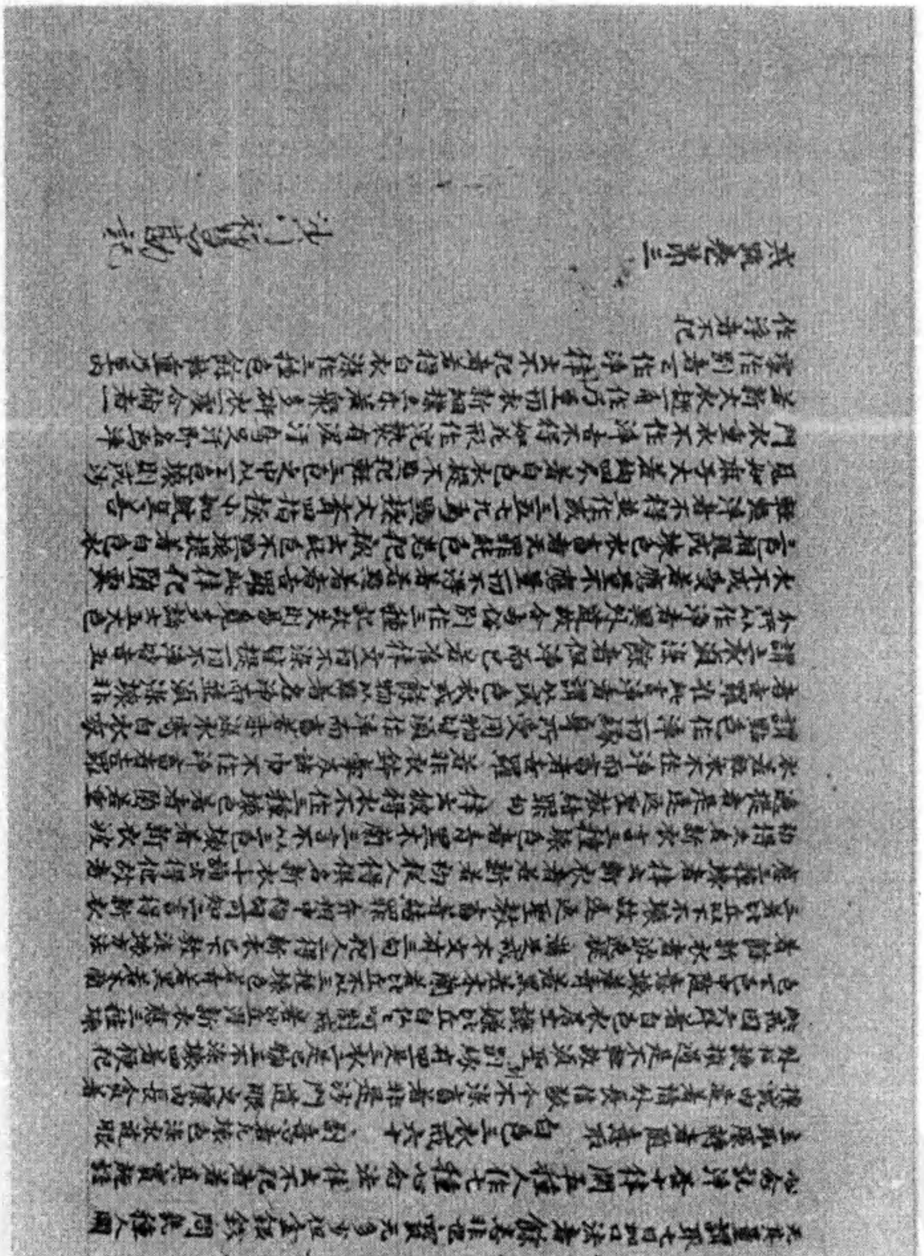
*

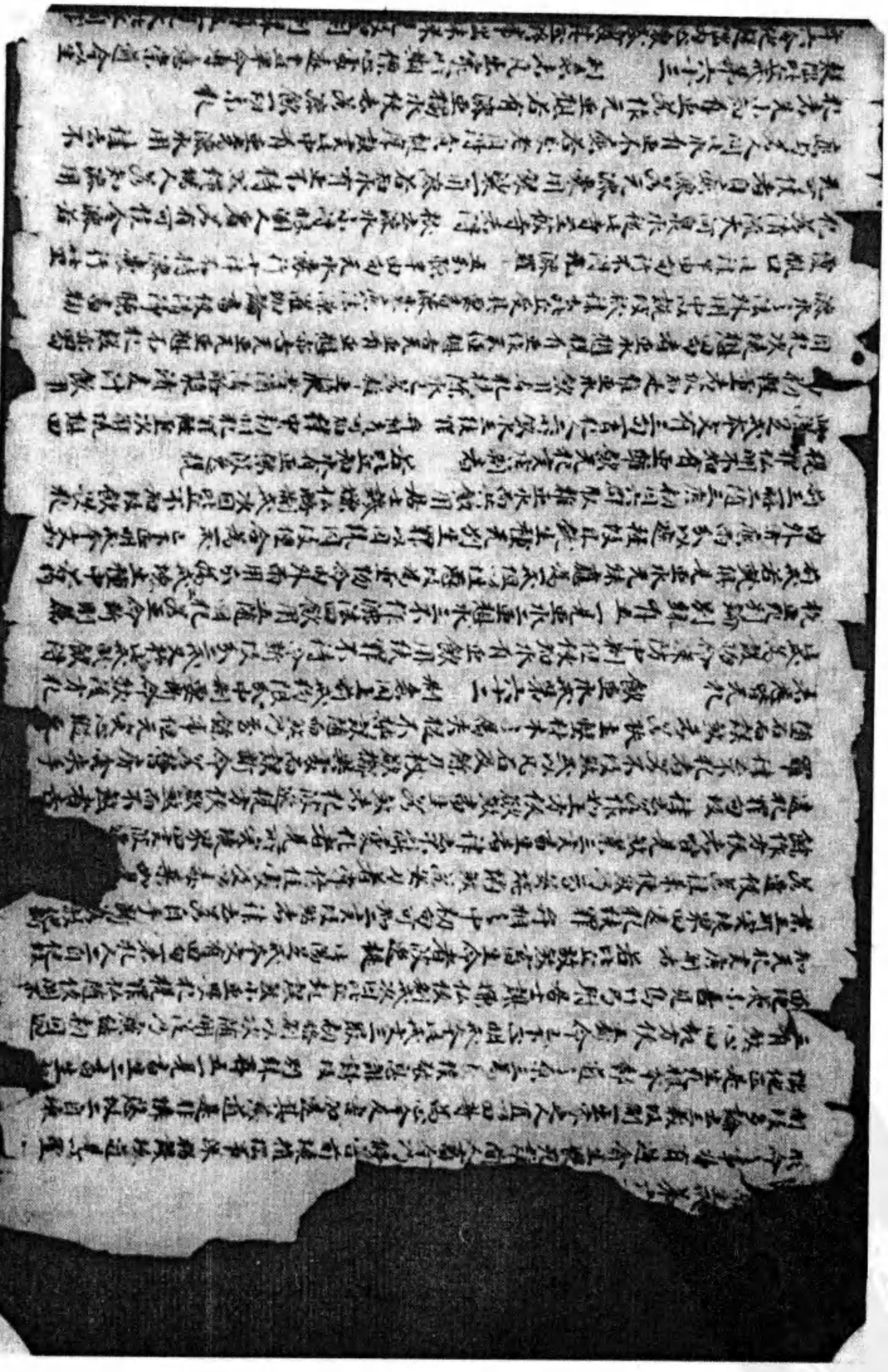

*

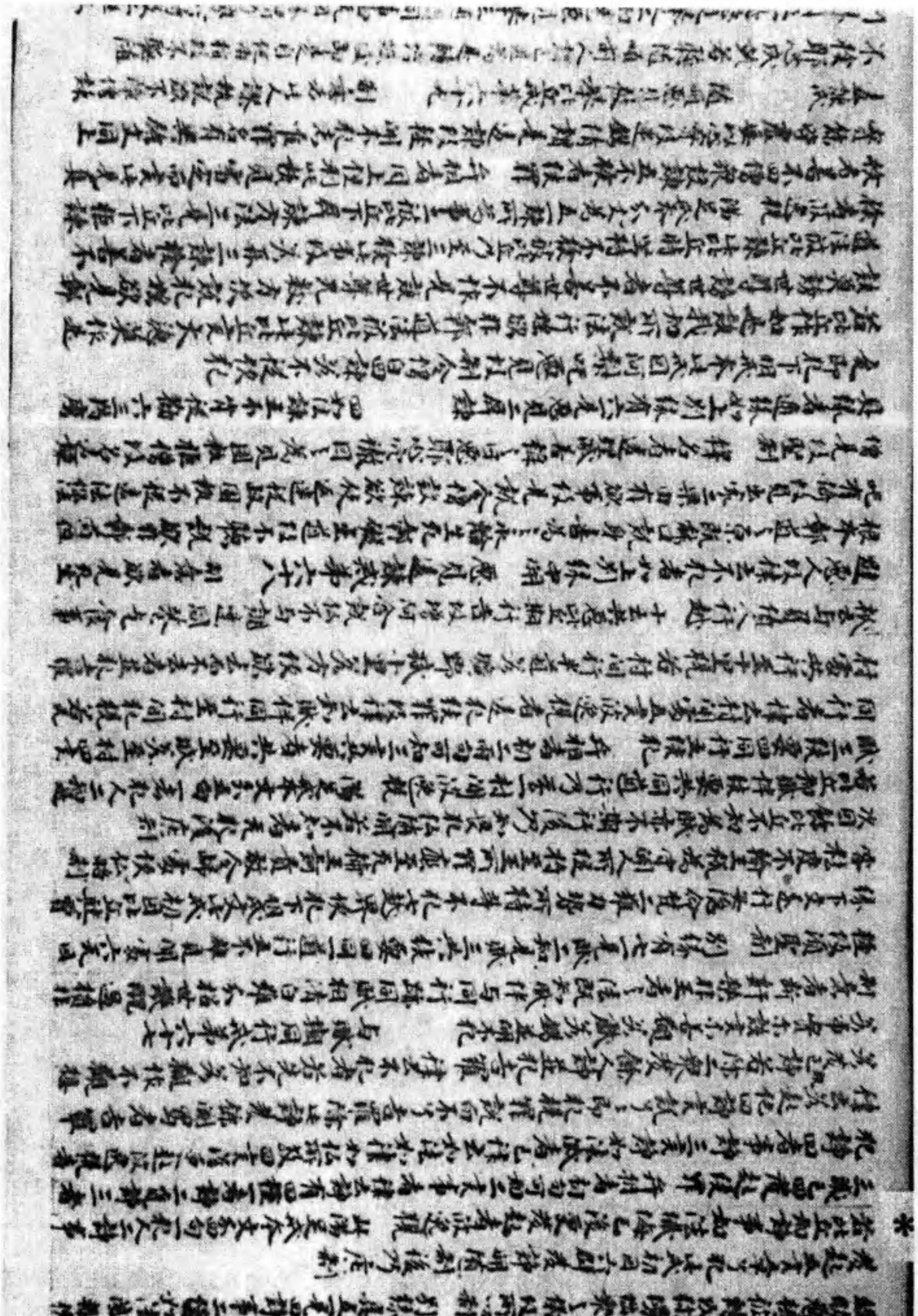

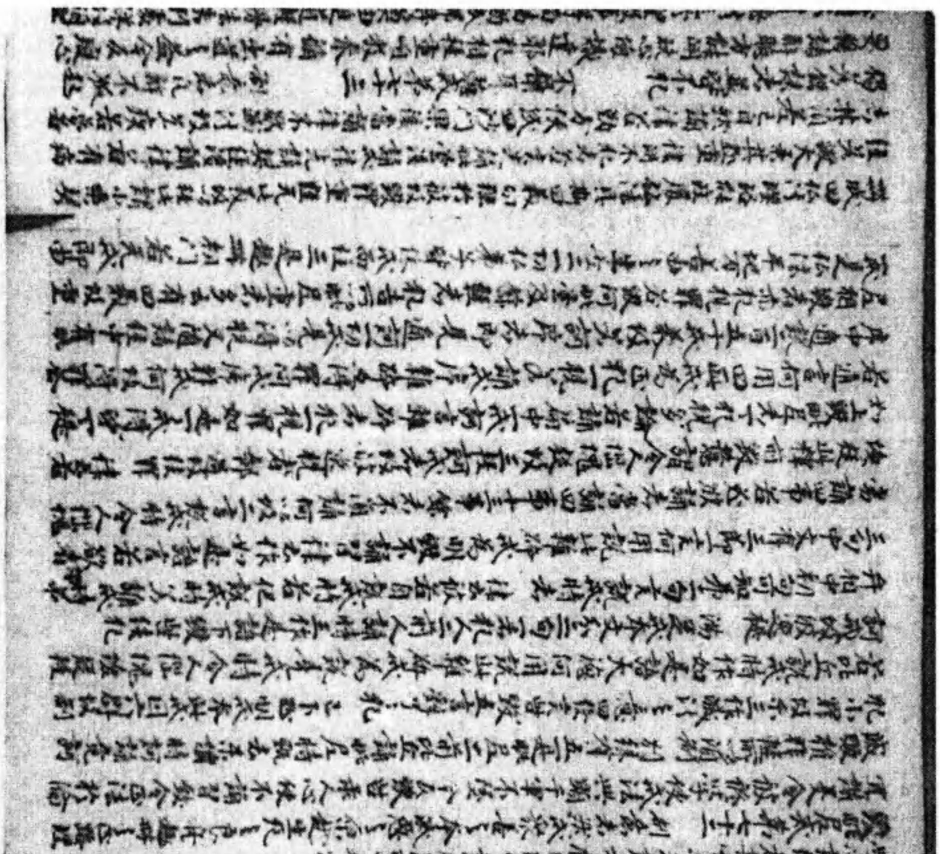

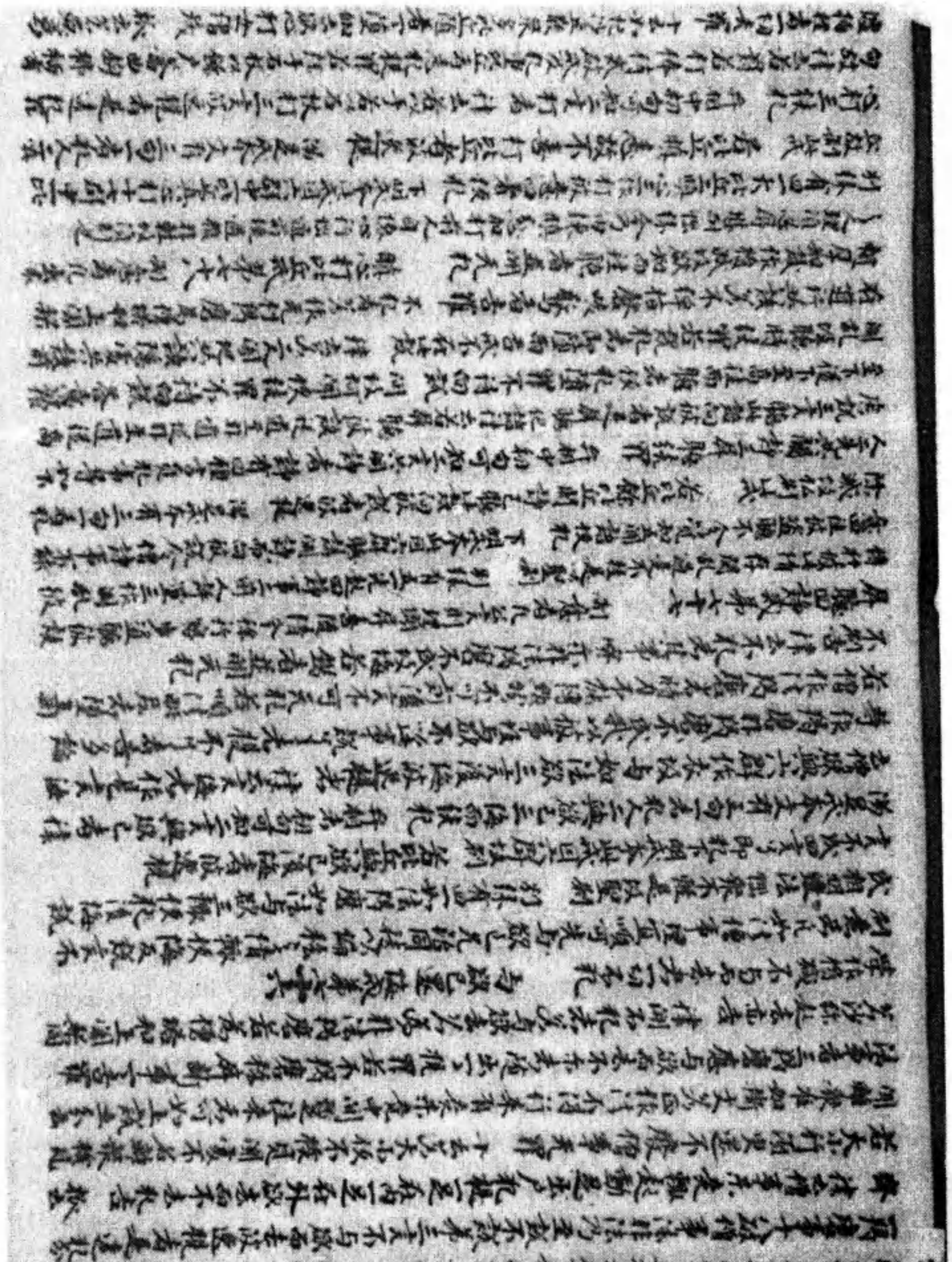

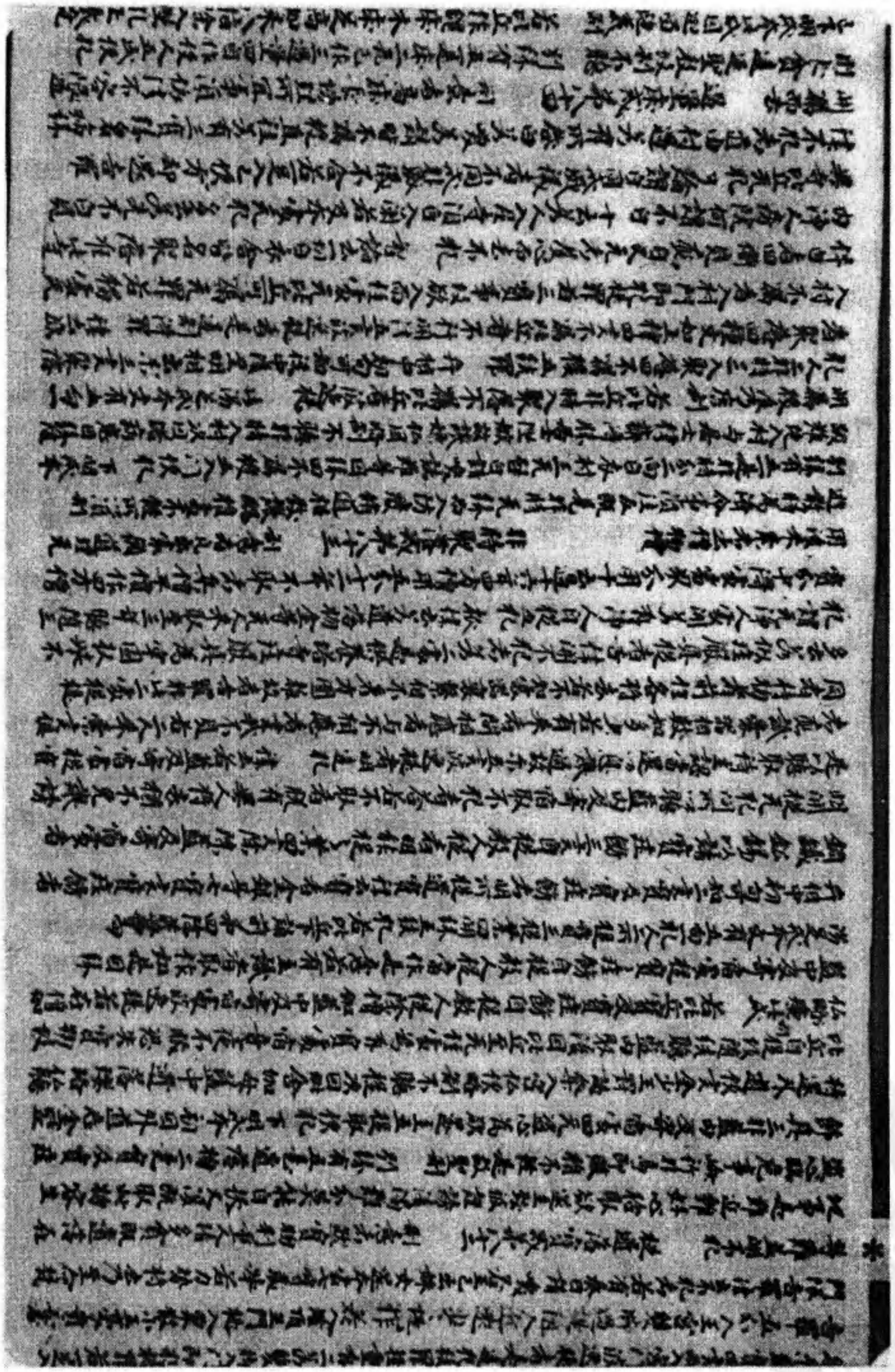
北六六〇七號（盈六十一）四分律戒本疏卷第四

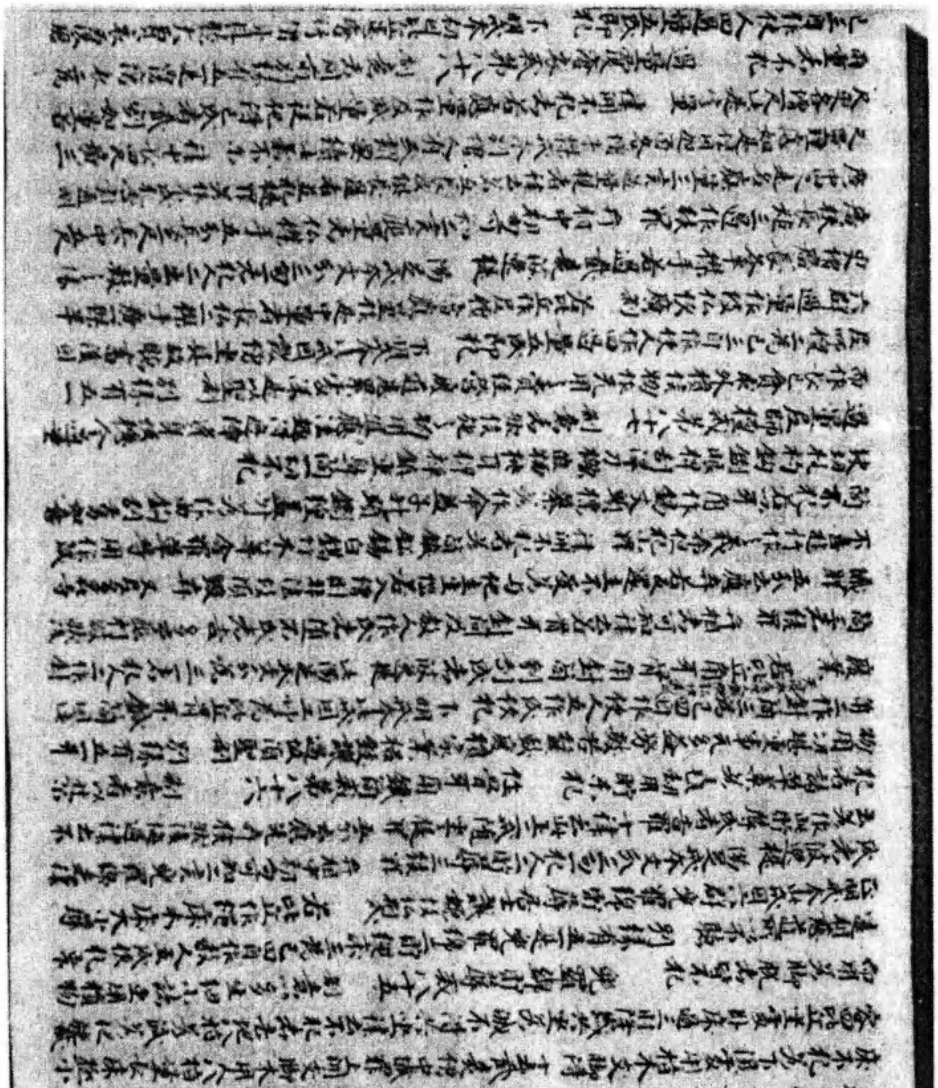

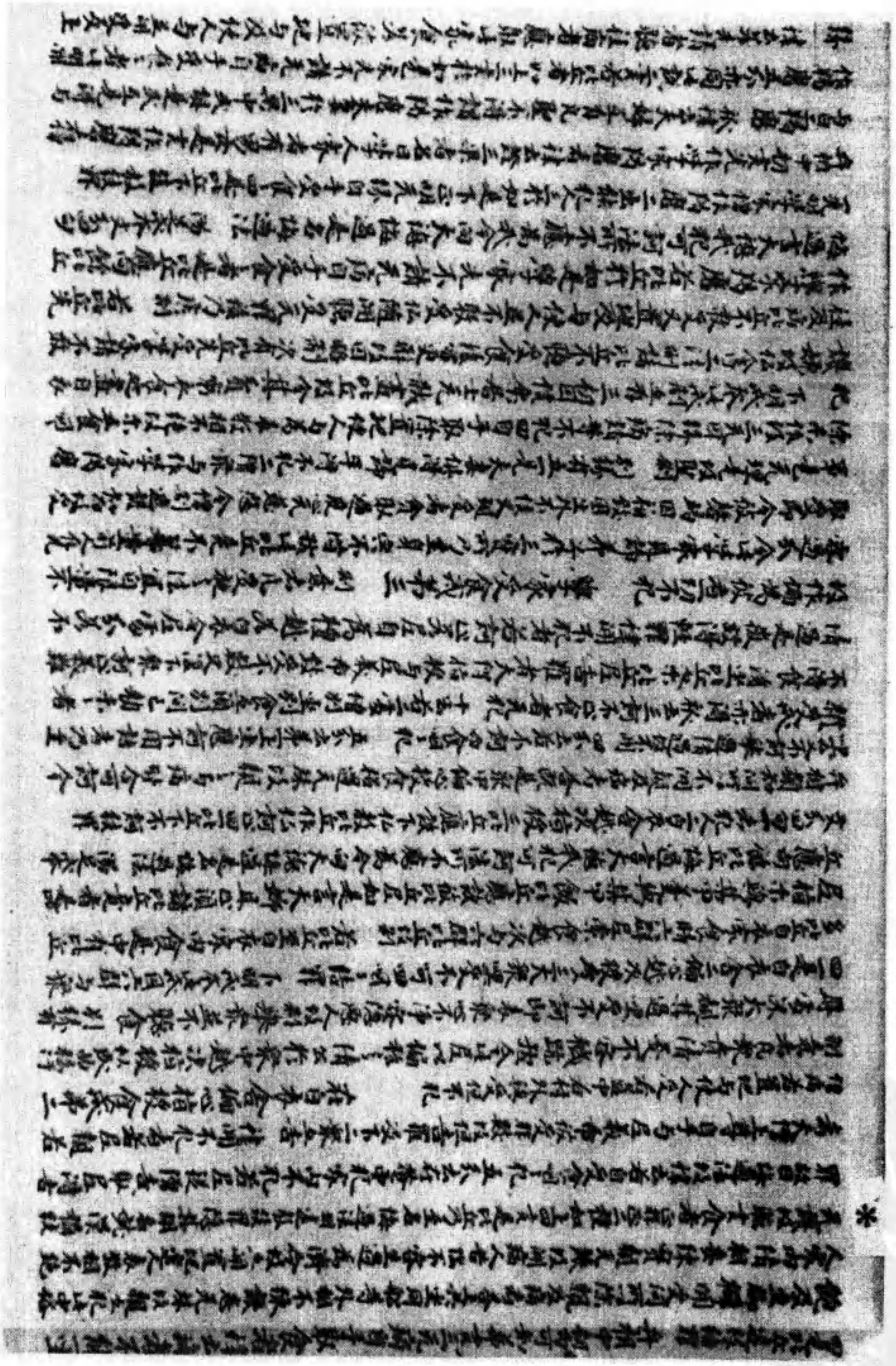

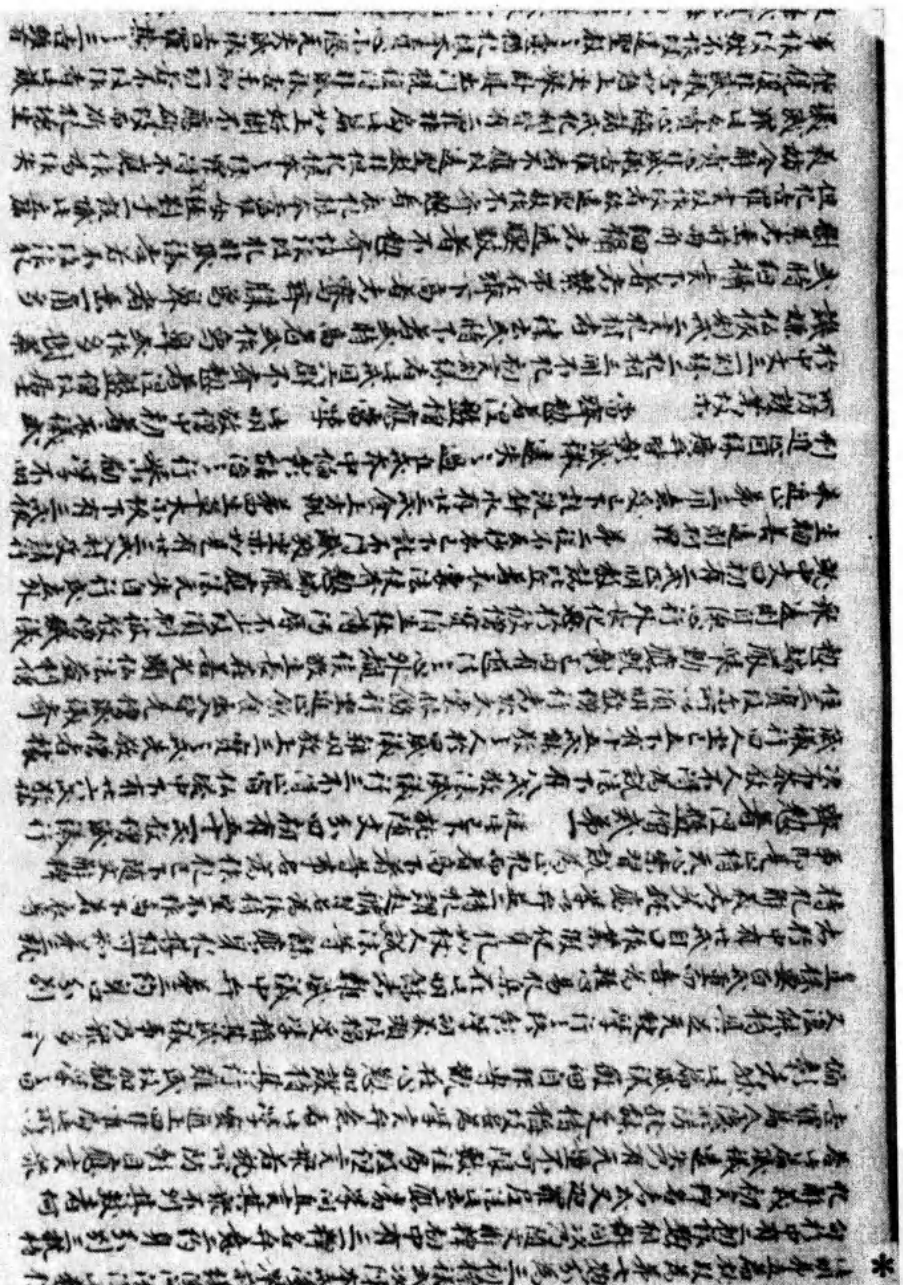

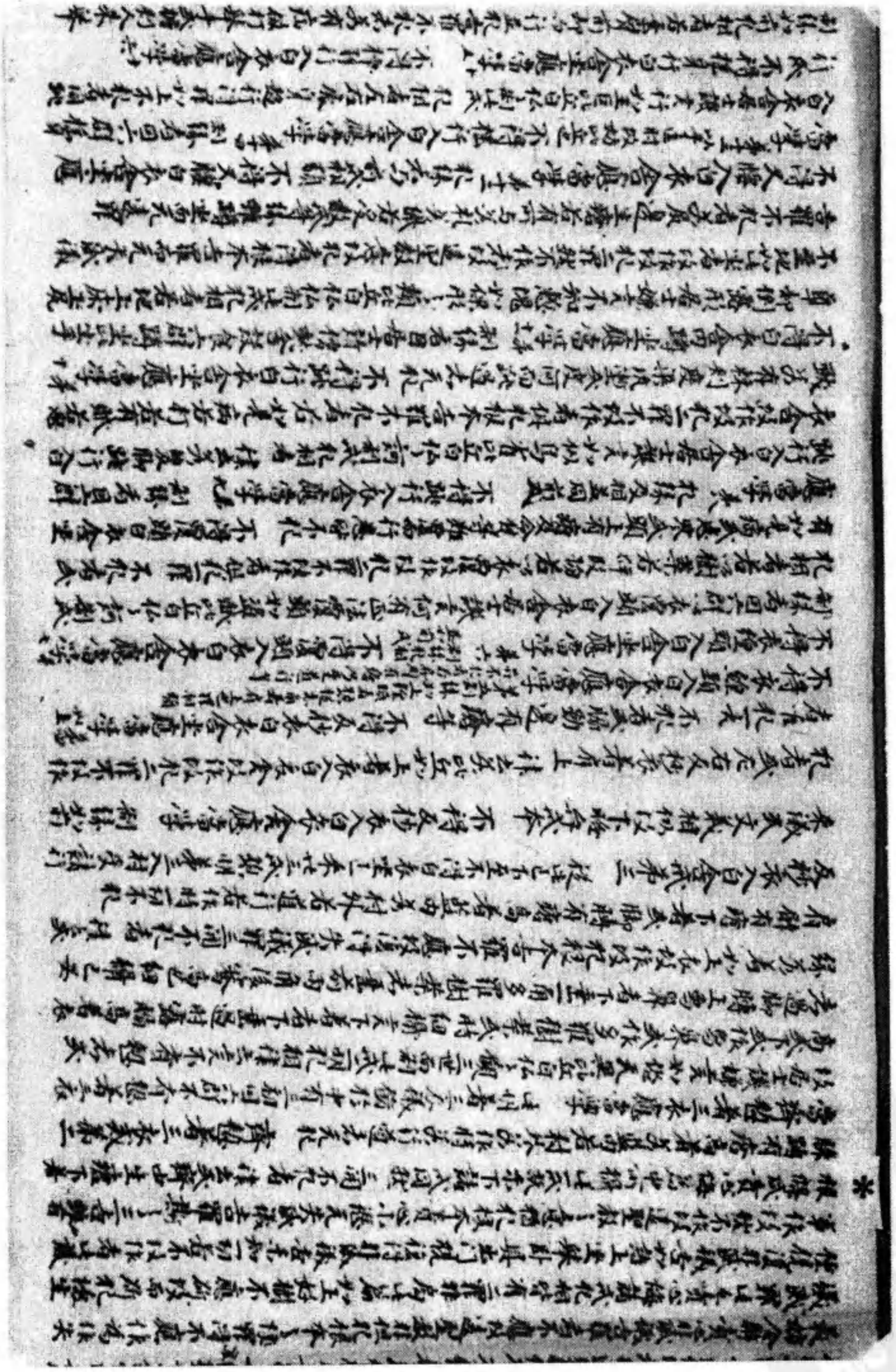
制[illegible]有四一大比丘二瞋心三作打[illegible]者便犯　下明[illegible]打十六[illegible]比
丘[illegible]　若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提　[illegible]文有三句一為犯人[illegible]
心打三[illegible]犯　[illegible]中初句可知二[illegible]打者　律云若以手若[illegible]石杖打三[illegible]波逸提[illegible]
句故律云若罰若打[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
若[illegible]打[illegible]比丘者罪重[illegible]
[illegible]
行時[illegible]地時若杖頭[illegible]一切無犯　　手搏比丘戒第七十九
制意同前[illegible]中刺打者則犯此戒[illegible]中刺手[illegible]不待打者[illegible]者前戒攝　列[illegible]
不喜以手搏比丘者波逸提　滿足[illegible]文有四句[illegible]　若比丘瞋恚故
有四一是大比丘二生真心三作[illegible]四手[illegible]犯不[illegible]此戒犯緣如上
知二[illegible]以手搏者[illegible]手若[illegible]是三[illegible]波逸提[illegible]律云[illegible]以手搏者犯　[illegible]中初句可
隨若以[illegible]吉羅[illegible]比丘得提　律[illegible]不犯者若[illegible]手[illegible]
[illegible]一切無犯若[illegible]
[illegible]無根僧殘謗戒第八十
制意[illegible]以無根僧殘謗十六[illegible]比丘[illegible]
若比丘瞋恚故以無根僧殘謗者波逸提　滿足[illegible]文有五句[illegible]
殘法謗人五[illegible]犯　[illegible]中初句可知二[illegible]者　律云十法[illegible]
[illegible]
僧伽婆尸沙者[illegible]波逸提者[illegible]犯提罪　律云若[illegible]以無根[illegible]謗[illegible]
[illegible]不犯者有三根[illegible]不犯
突入王宮戒第八十一　[illegible]
王宮[illegible]
利王[illegible]王與夫人同在一處[illegible]入宮門[illegible]
犯下明戒本此四[illegible]　若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾者波逸
提　滿足[illegible]文有四句[illegible]犯人二剎利王三王與夫人同在[illegible]犯　[illegible]中初句可知
二[illegible]剎利水澆頭王種者　律云[illegible]取四大海水白牛右角[illegible]金[illegible]上[illegible]
[illegible]以水灌頂是剎利種[illegible]
未出者[illegible]王與夫人[illegible]
名未藏[illegible]門[illegible]
吉羅[illegible]
門限[illegible]
[illegible]捉寶戒第八十二　[illegible]

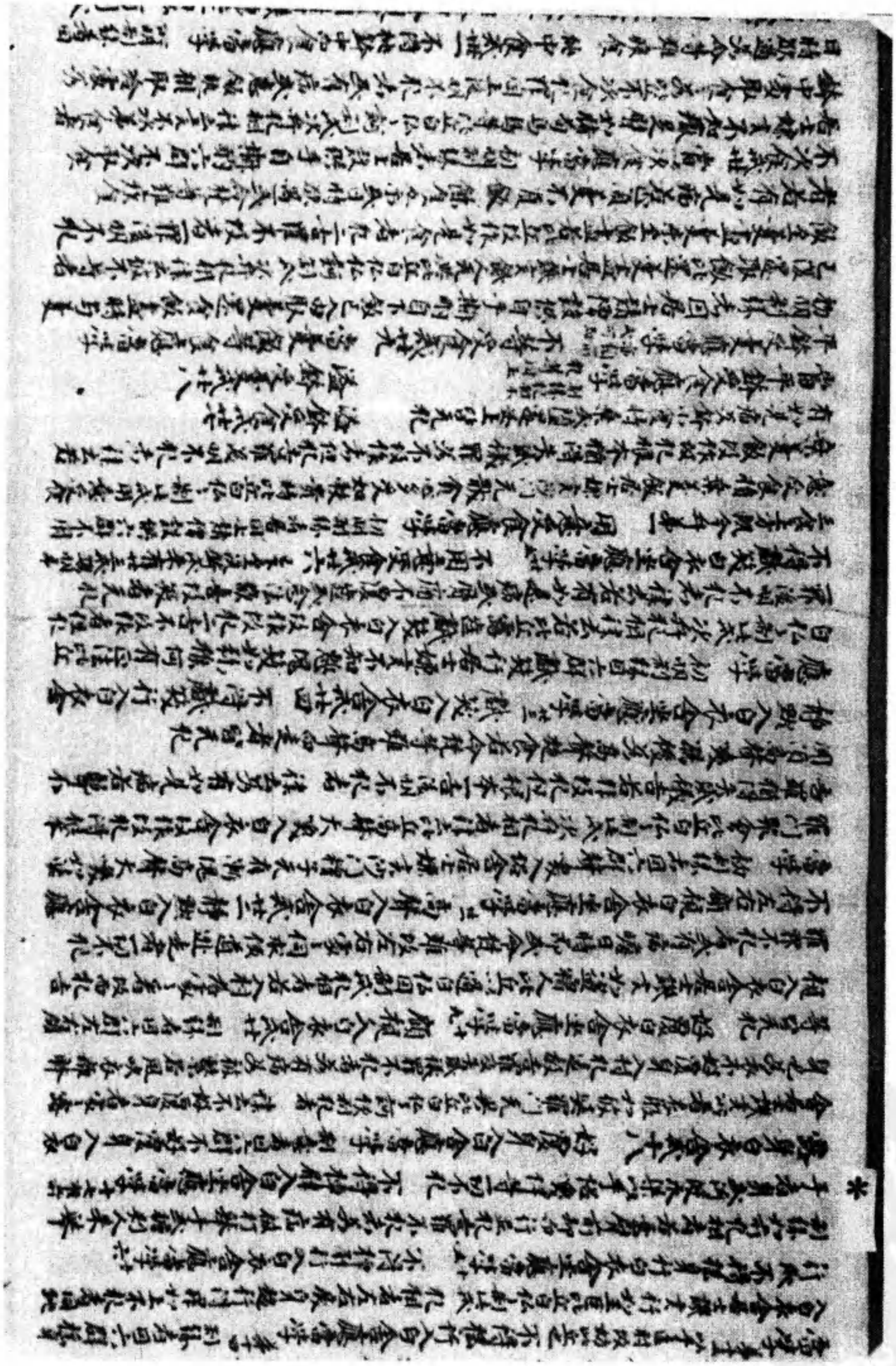

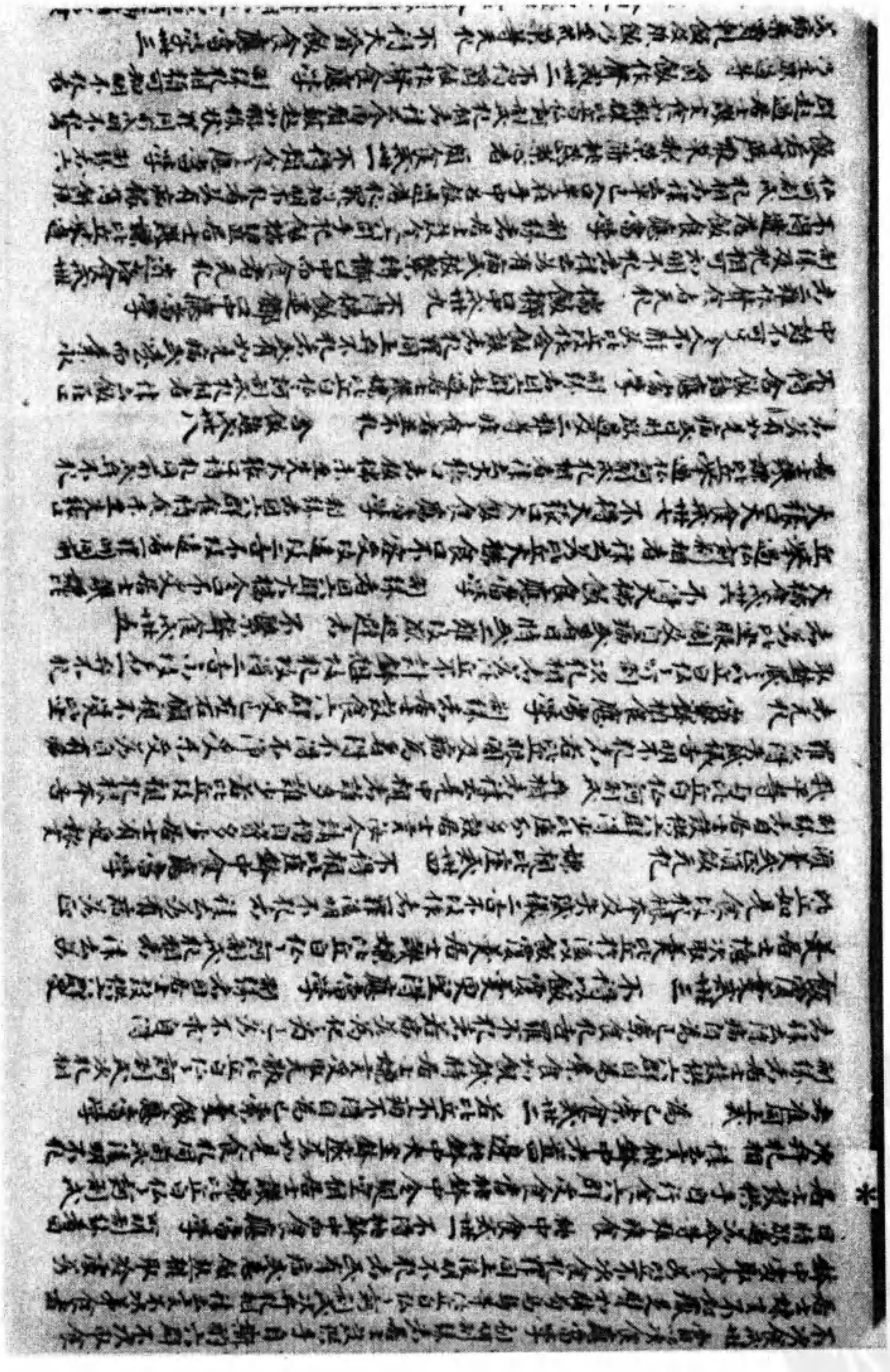

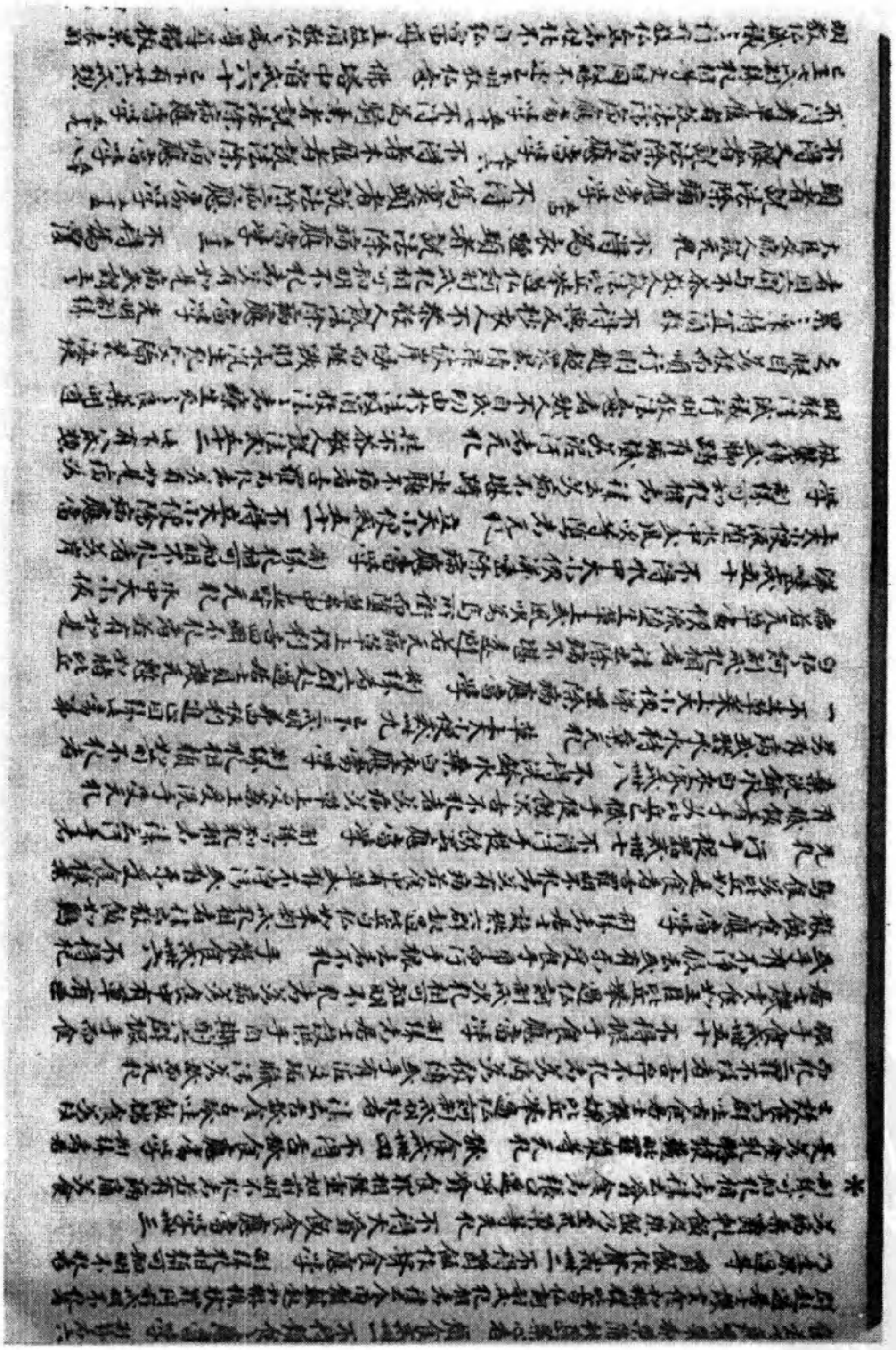

[illegible]

不得人臥己坐者說法除病應當學五十六 不得著木屐者說法除病應當學五十八

不得著革屣者說法除病應當學五十七 不得為騎乘者說法除病應當學五十九

已上六戒[illegible]不恭敬故 佛塔中宿戒六十 已下有廿六戒[illegible]

[illegible]佛舍[illegible]尊[illegible]

[illegible]

[illegible] 不得在佛塔中止宿除為守護故應當學 [illegible]

[illegible]

令[illegible]止宿 藏財物塔中戒六十一 不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學

著革屣入塔戒六十二 不得著革屣入佛塔中應當學 [illegible]

不得手捉革屣入塔中應當學六十三 不得著革屣遶佛塔行應當學六十四

不著富羅入塔中應當學六十五 不得手捉富羅入佛塔中應當學六十六 [illegible]

塔下食戒六十七 不得塔下坐食留草及食污地應當學 [illegible]

[illegible]

[illegible]

擔死屍塔下過戒六十八 不得擔死屍從塔下過應當學 [illegible]

[illegible]

去死屍 不得下埋死屍應當學六十九 不得塔下燒死屍應當學七十

不得向佛塔燒死屍應當學七十一 不得遶佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學七十二

不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學七十三 不得向佛塔大小便應當學

學七十四 不得向佛塔大小便應當學七十五 不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學七十六 [illegible]

當學七十七 不得持佛像至大小便處應當學七十八 不得在佛塔下嚼楊枝應當學

不得向佛塔嚼楊枝應當學七十九 不得在佛塔四邊嚼楊枝應當學八十

不得在佛塔下涕唾應當學八十一 不得向佛塔涕唾應當學八十二

不得佛塔四邊涕唾應當學八十三 不得向佛塔舒腳坐應當學八十四

不得安佛塔在下房己在上房住應當學八十五 [illegible]

[illegible]

[illegible] 人坐己立不得為說法除病應當學八十六

人臥己坐不得為說法除病應當學八十七 人在坐己在非座不得為說法除病應當學八十八

人在高座己在下座不得為說法除病應當學八十九 人在前行己在後行不得為說法除病應當

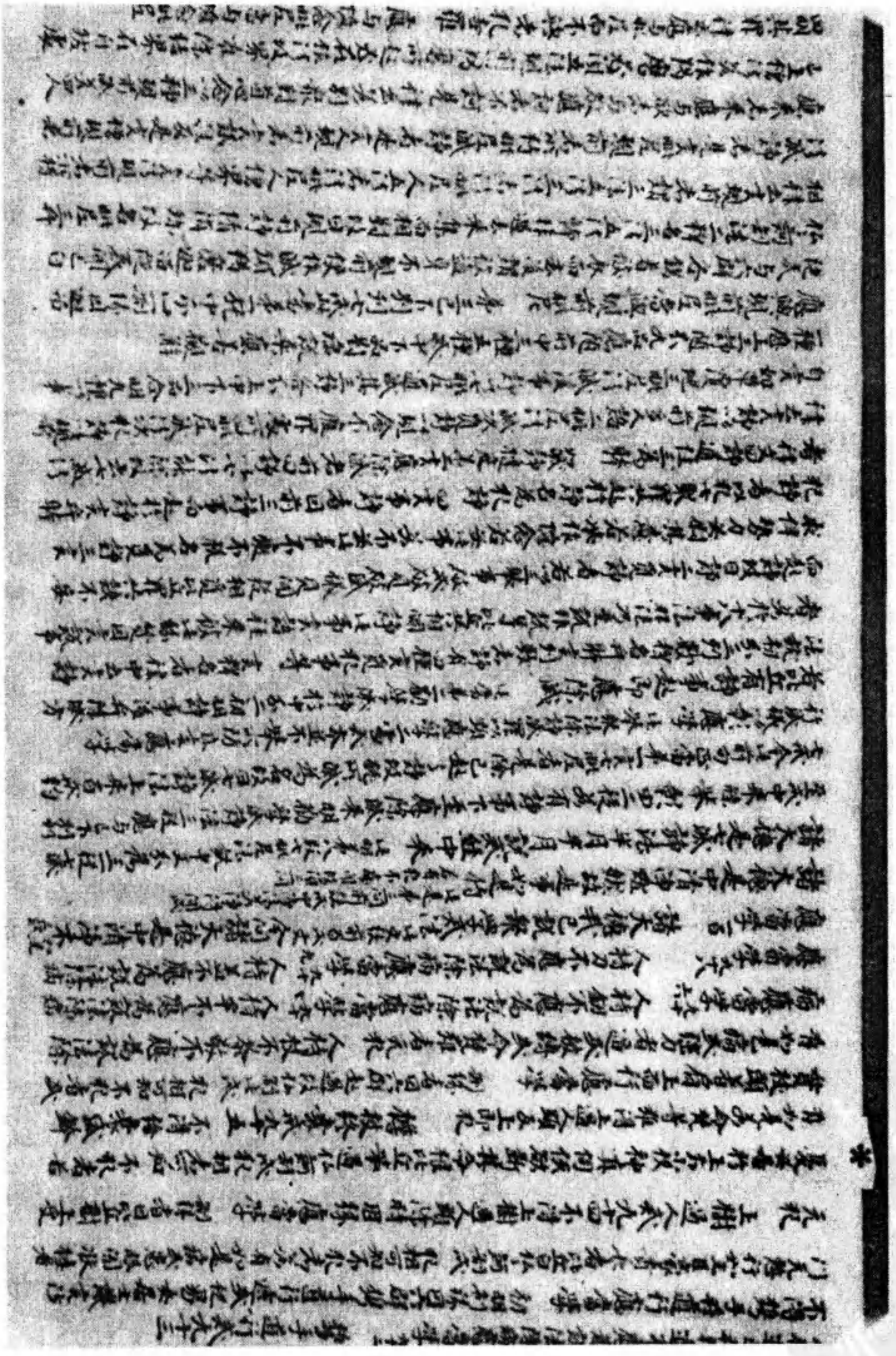
學九十 人在高經行處己在下經行處不應為說法除病應當學九十一

人在道己在非道不應為說法除病應當學九十二 攜手道行戒九十三

不得攜手在道行應當學 [illegible]

[illegible]

上樹過人戒九十四 不得上樹過人頭除時因緣應當學 [illegible]

應來者不應與欲者與欲遮訶者不訶者[illegible]別衆對前心念三種現前[illegible]人

[illegible]作法[illegible]羯磨[illegible]須五法現前[illegible]羯磨可起[illegible]在作[illegible]界[illegible]自然處

羯其罪[illegible]比丘而不[illegible]者[illegible]罪　應與憶念毗尼當與憶念毗尼

制緣者[illegible]清人[illegible]外[illegible]衆[illegible]不[illegible]

從生來乃至[illegible]不犯[illegible]清淨[illegible]憶念憶念滅諍[illegible]毗尼

罪相同前　應與不癡毗尼當與不癡毗尼　制緣者因難提比丘得癲狂病行來

出入不順威儀多犯衆罪[illegible]後不還[illegible]比丘[illegible]問[illegible]人病[illegible]

不癡已來不犯[illegible]羯磨證[illegible]已來元有[illegible]不癡毗尼如前[illegible]

相亦同　應與自言治當與自言治　制緣者因佛[illegible]中有比丘犯過隱藏不露自

[illegible]清衆[illegible]不[illegible]方行法[illegible]如上

應與多人語當與多人語　制緣者因[illegible]比丘於十八事諍[illegible]中[illegible]不可

[illegible]應與多覓罪相[illegible]在一處[illegible]比丘今行舍羅[illegible]上座[illegible]人和上須

衆住[illegible]地應須露行舍羅[illegible]住非地應覆藏[illegible]兩種行舍羅[illegible]非法[illegible]人多

應作[illegible]起[illegible]應多求覓罪[illegible]多人知[illegible]前不[illegible]

須[illegible]人說　應與覓罪相當與覓罪相[illegible]

制緣者因象力比丘與外道論[illegible]問[illegible]前[illegible]語相違[illegible]僧中[illegible]

羯磨治取不[illegible]五事若伏首未[illegible]應[illegible]三根[illegible]

[illegible]前制治[illegible]　應與如草覆地當與如草覆地　制緣者因衆僧鬪諍[illegible]二衆相對[illegible]

[illegible]不[illegible]羯磨[illegible]諍令僧不知[illegible]

即應用[illegible]滅諍[illegible]各如作說

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不　諸大德是中清淨默然故是

事如是持　[illegible]問前七滅中清淨不[illegible]

[illegible]

[illegible]別有[illegible]上來[illegible]

[illegible]　諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙

法已說二不定法已說卅尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提

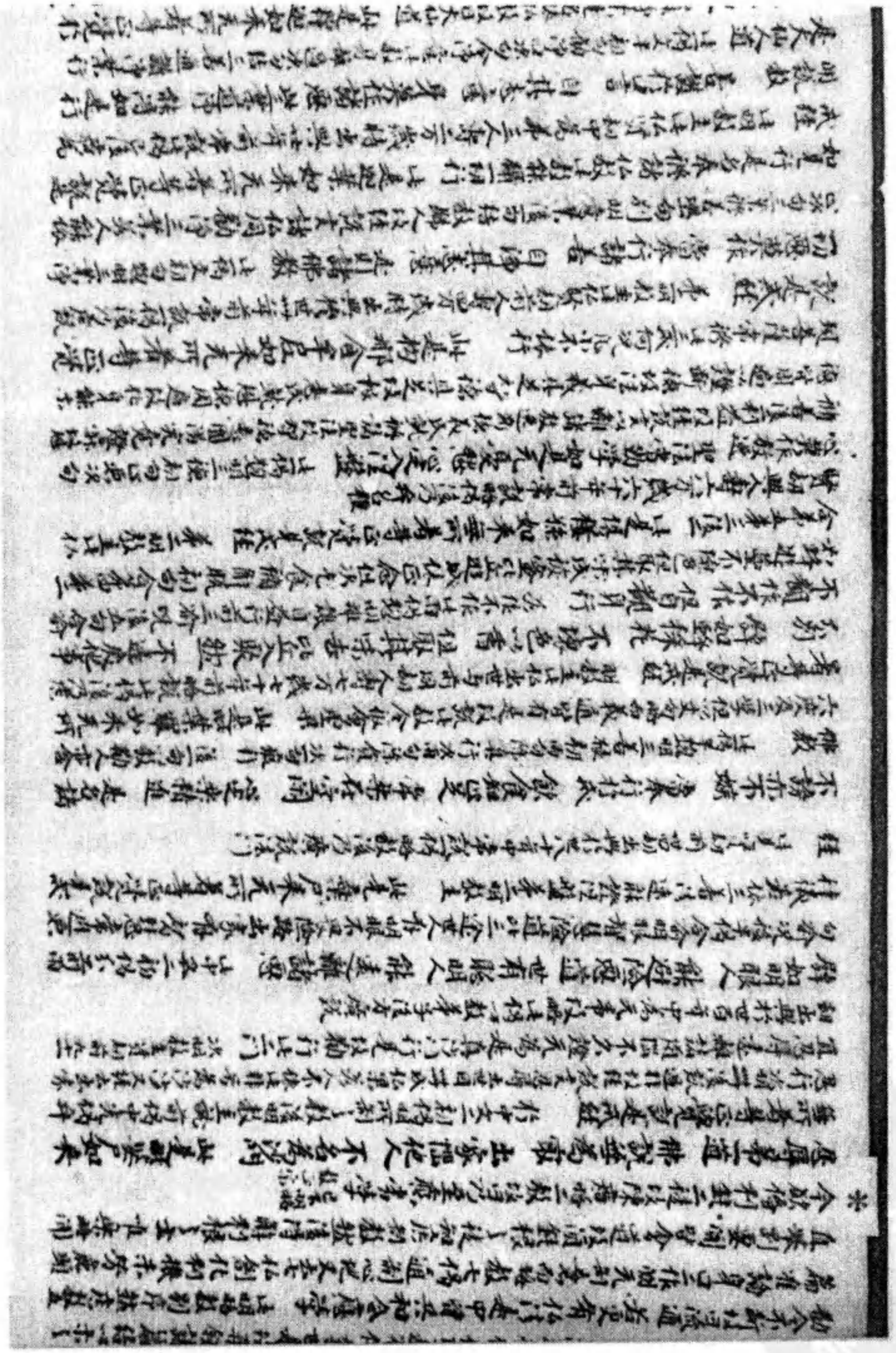
舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來

此即[illegible]教[illegible]不[illegible]世[illegible]諸[illegible]

勸令[illegible]若更有餘佛法是中皆共和合應學

[illegible]教七佛[illegible]

[illegible]

如是行是名奉循諸仏教此頌辨[illegible]一切行 此是出業如来无所著等正覺[illegible]

戒經 此明教主此仏賢劫中為第三人寿二万歲時出興於世[illegible]此偈之後為

明戒教 善護於口言 自淨其意 身莫作諸惡 此三業道淨 能得如是行

是大仙人道 此偈文中初句勸淨口次句令淨意[illegible]三善通[illegible]淨業行

*

[illegible]以教為人[illegible]淨業是名依仏教[illegible]日大仙道 此是釋迦如来无所著等正覺於

十二年中无事僧說是戒經從是已後廣分別說 此明教主七仏[illegible]能持利根[illegible]

犯故不勞廣制[illegible]起有漏過[illegible]世譏嫌即為廣制[illegible]諸弟子多生犯過[illegible]

[illegible]略二教付弟子說[illegible]諸仏同說淨三業由此三業證菩提[illegible]有无量百

千行皆入身口淨心中是故須頌略宗 諸比丘自有法樂 樂沙門者有慚有愧樂

學戒者當於中學 此頌略教流通也 已下十二偈文即法護尊者所撰[illegible]

略二教總流通初兩偈半示說利益 明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養

死得生天上 當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道

[illegible]中分二 初偈明世間利益[illegible]出世間利益 初中[illegible]人護戒者通[illegible]戒利益[illegible]

[illegible]

甚其是說諸經廣明仏勸護戒今乃略述七八者[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

遠離生死[illegible]

如[illegible]

[illegible]

[illegible]於仏道 如過去諸仏 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂

皆共尊敬戒 此是諸仏教 此偈中[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

仏道 當尊重正法 此是諸仏教 [illegible] 若有自為身 欲求於

若[illegible]

安隱[illegible] 七仏為世尊 滅除諸結使

說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡

[illegible]

盡於涅槃 尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 入寂滅涅槃

[illegible]

說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡　此二段半文引仏自諸

明諸不時數為證，七仏說經同說戒，勸諸弟子識三業，令依此聖得行道，諸縛永

盡歸涅槃　尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃

持勸尊持迎教之行七仏證，決能同證七仏諸弟子，尊重師教，不違犯，必能入於寂

涅槃一時聖共稱譽，持戒之行勝業，故仏審意偏為作廣說，令依速解脫

世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　與如是教誡　莫謂我涅槃　淨行者

無護　我今說戒經　亦善說毗尼　我雖般涅槃　當視如世尊　此兩句半文引

遺教勸持禁戒故，經說言，仏云滅度世間無師，何難，所諸仏云，失，能持戒，是汝大師之戒

在世無異。此之以彰仏意，戒不滅度。半月一來又云：仏有二身，應身雖去，法身在世，為教戒

法即身，以身無滅。說戒便為說仏，若欲永敬，更希人天，要從戒得，此說是知持戒行者，諸聖

共護　此經久住世　佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃　此偈明勸傳戒，傳住故

善見云：仏敕阿難，我滅度後有五法令正法久住。一者毗尼是汝大師，二者下至五人持律在

世，三者中國十人邊地五人如法受戒，四者清眾如法出罪，五者比丘守護禁戒。因此五法而令仏

住世五千年，故知持戒因緣仏法熾盛，得入涅槃　若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒

時　世界皆闇冥　此偈明毀戒之損，故十誦云：比丘廣略學戒，因此仏法得滅，毀法故，仏法失

住世　故度論云：破戒之人，斷不敢其處，如深人所不出，如大病人難救，如眾中惡，名根本壽

非比丘，常住怖懼，我為仏賊。四分律云：破戒比丘有五種過，一常自害，二為智所訶，三惡名流

布，四臨終生悔，五死墮惡道　當護持是戒　如犛牛愛尾　和合一處坐　如仏之所說

此偈勸持戒，如智度論說：為求大利益，當堅持禁戒，如是諸德，本出家之所要，護如惜重

寶，如護身命，此若人不顧，是名遠涉之難，迷惑，迷退，不能飛，是謂持禁戒能涉涅槃路，人無戒

明日月，亦如瓔珞珠，戒日若沒時，僧眾迷闇，是故應護戒，如仏之遺囑

我已說戒經　眾僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德　施一切眾生　皆共成

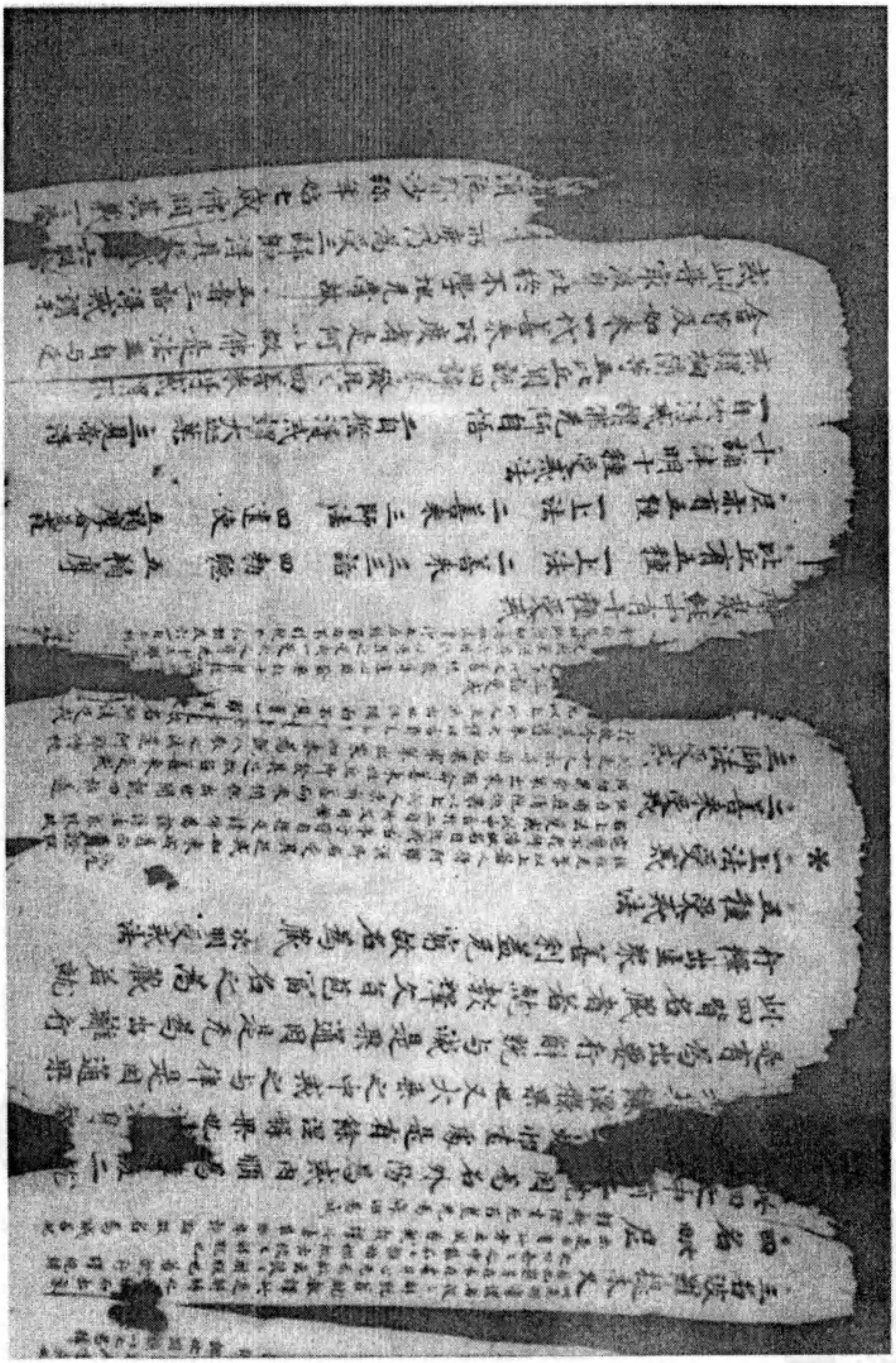
仏道　此偈明結上迴向德，法說尊者說戒已，功因此即度大乘，能依難同，故二乘之根性，即

是菩薩種，所作功德，廣迴施令，依法眾共成仏

四分戒本疏卷第四

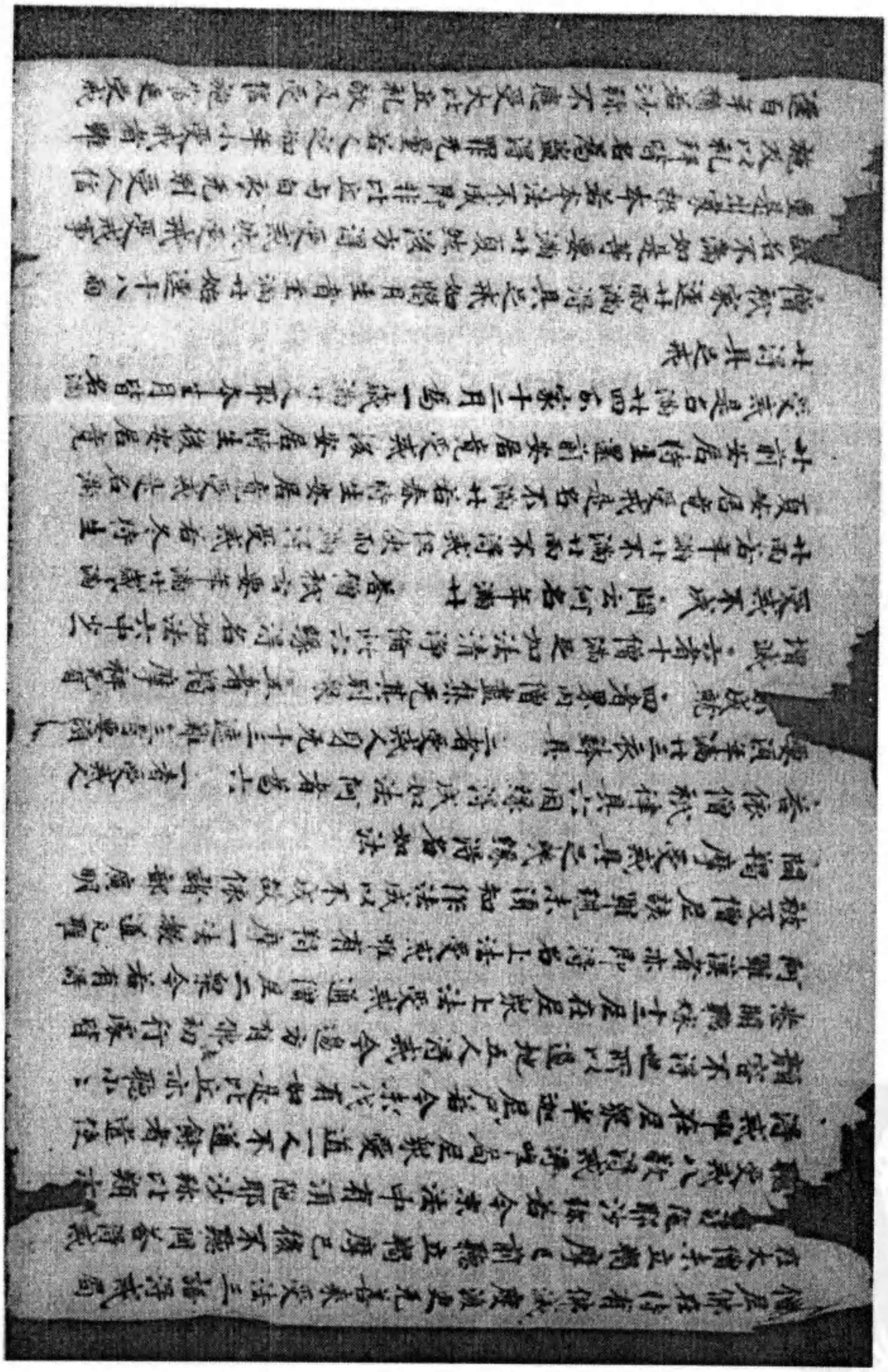

北七一〇九號（霜五十七）毗尼心經（下接北七一一〇號）

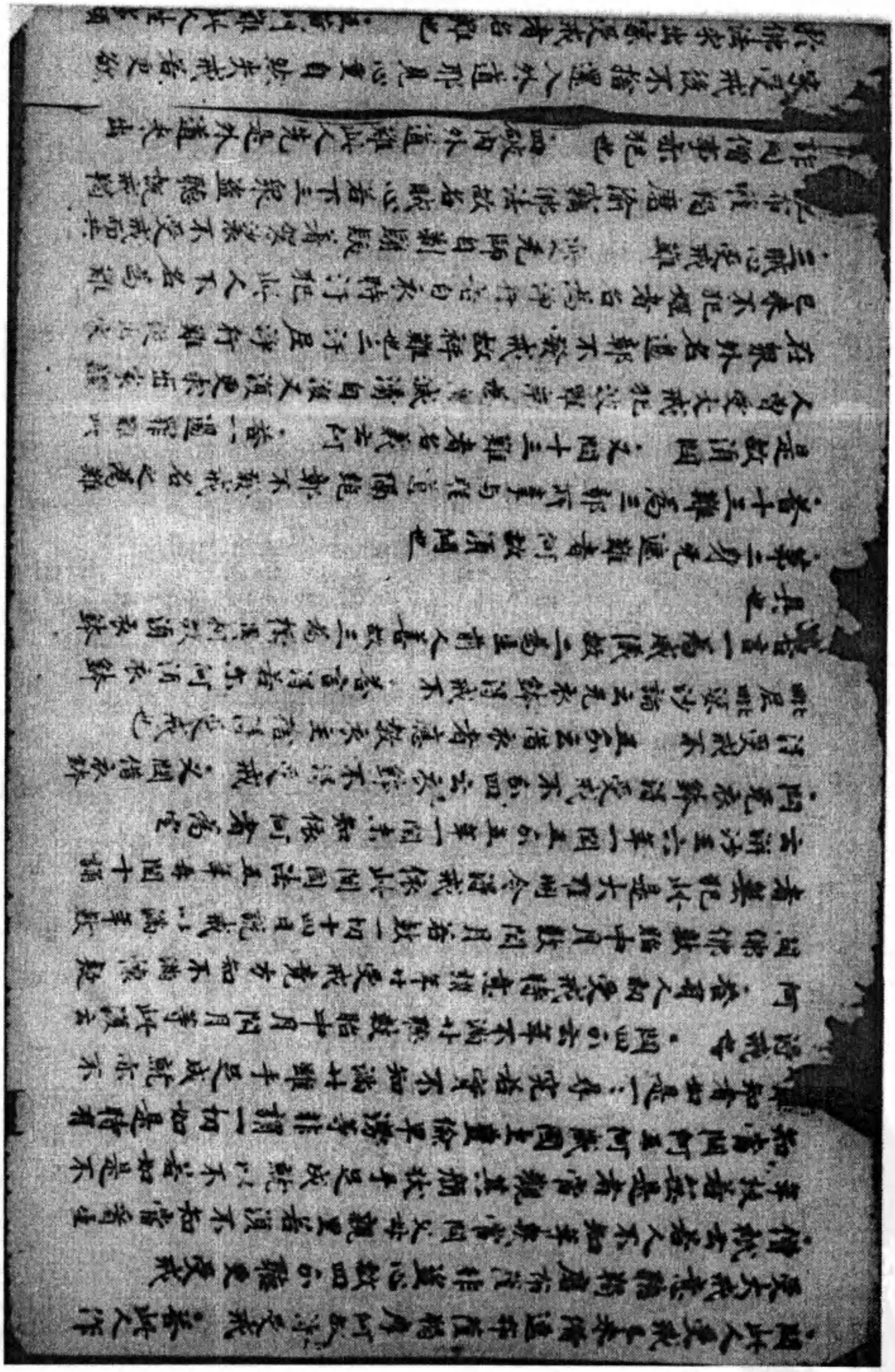

北七一一〇號（霜五十六）毗尼心經（上接北七一〇九號）

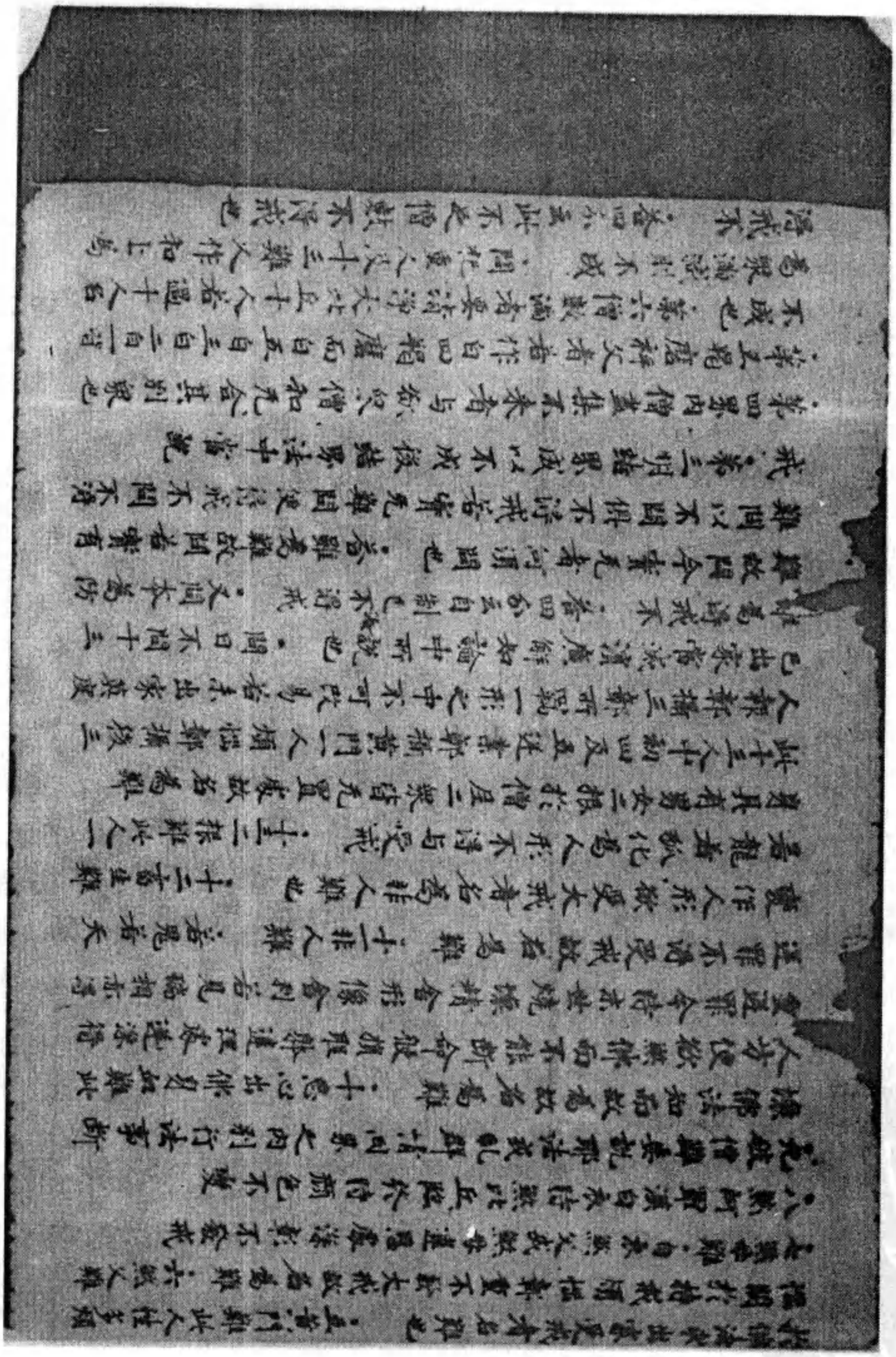

▲北七一一一號（霸五十九）毗尼心經（上接北七一一〇號）

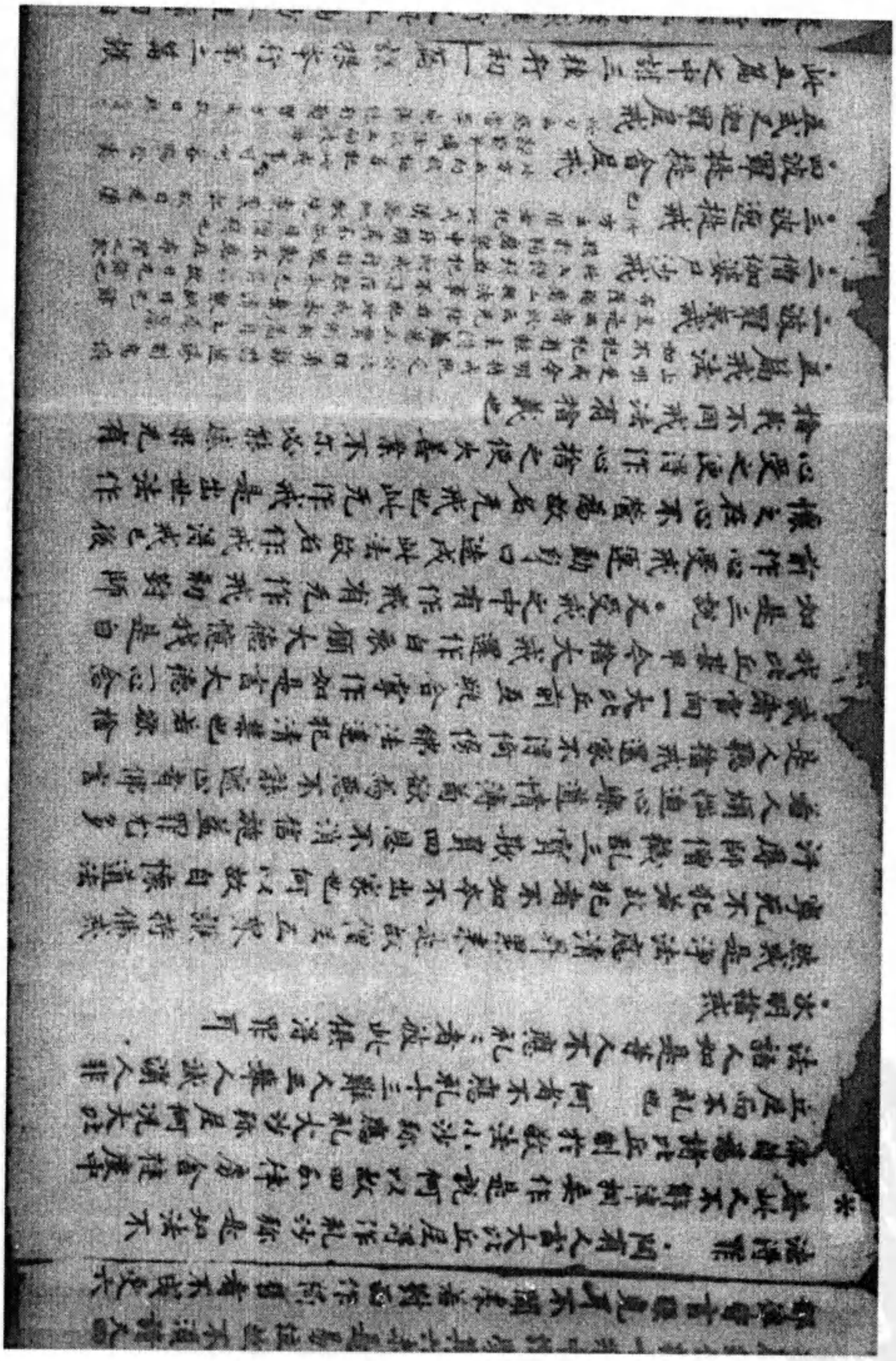
北七一一二號（霜五十四）毗尼心經（上接北七一一一號）

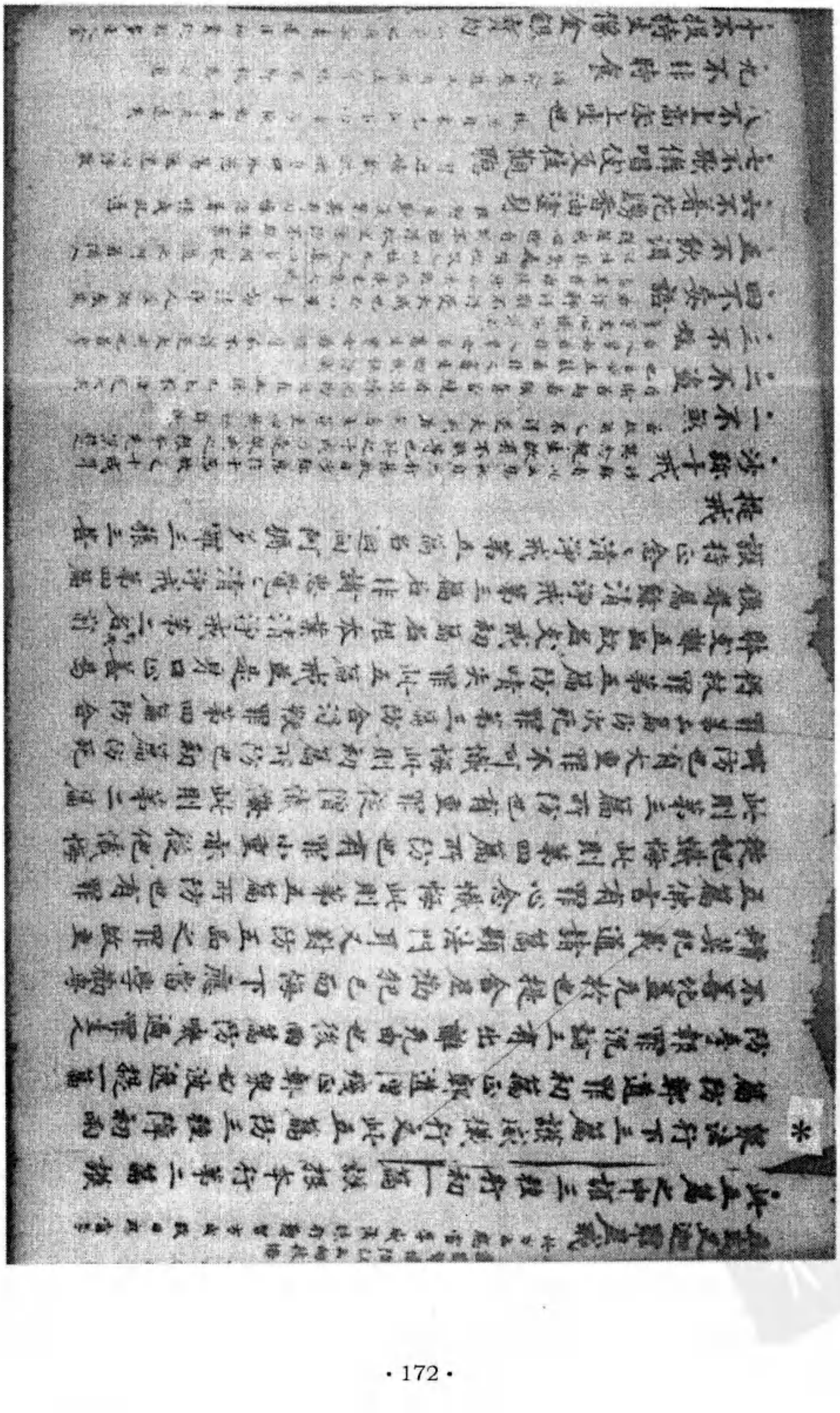

…著袈裟不受戒而共
…亦唯稱屠渝稱佛法故名賊心若下三衆盜聽說戒羯
磨作內僧事亦犯也　・四破內外道難此人先是外道來出
家受戒後不捨還入外道邪見心重自然失戒若更欲
＊於佛法求出家受戒者名難也　・五黃門難此人性多煩
惱聞於持戒須惱斷重不秉大戒故名為難・六煞父難
七煞母難・白衣煞父或煞母違恩處深永不發戒
八煞阿羅漢白衣時煞比丘臨終時顏色不變
九破僧難要說邪法或亂群情同界之內別行法事斷
壞佛法知而故為故名為難　・十惡心出佛身血難此
人方便欲煞佛而不能斷命彼損形骸違理處深得
重逆罪令時未世燒壞精舍形像舍利者見端相亦得
逆罪不得受戒故名為難　・十一非人難　・者鬼若天
變作人形欲受大戒者名為非人難也　・十二畜生難
若龍若狐化為人形不得與受戒　・十三二根難此人一
身具有男女二根於僧尼二衆皆无置處故名為難
此十三人中初四及五逆業鄣攝黃門一人煩惱鄣攝後三
人報鄣攝三鄣所覊一形之中不可改易若未出家莫度
已出家當滅擯廣解如論中所說也　・問曰不問十三
難為得戒不　・答四分五自制已不得戒　・又問本為防
難故問今實无者何須問也　・答雖為難故問若實有
難問以不問俱不得戒若實无難問便得戒不問不得
戒・第三明結界成以不成後結界法中當說
・第四界內僧盡集不來者与欲ヽ僧和无合其別衆也
・第五羯磨秤文者若作白四羯磨而白五白三白二白一皆
不成也・第六僧數滿者要清淨大比丘十人若過十人名
為衆滿減則不成　・問犯重之人及十三難人作和上為
得戒不　・答四分云此不足僧數不得戒也

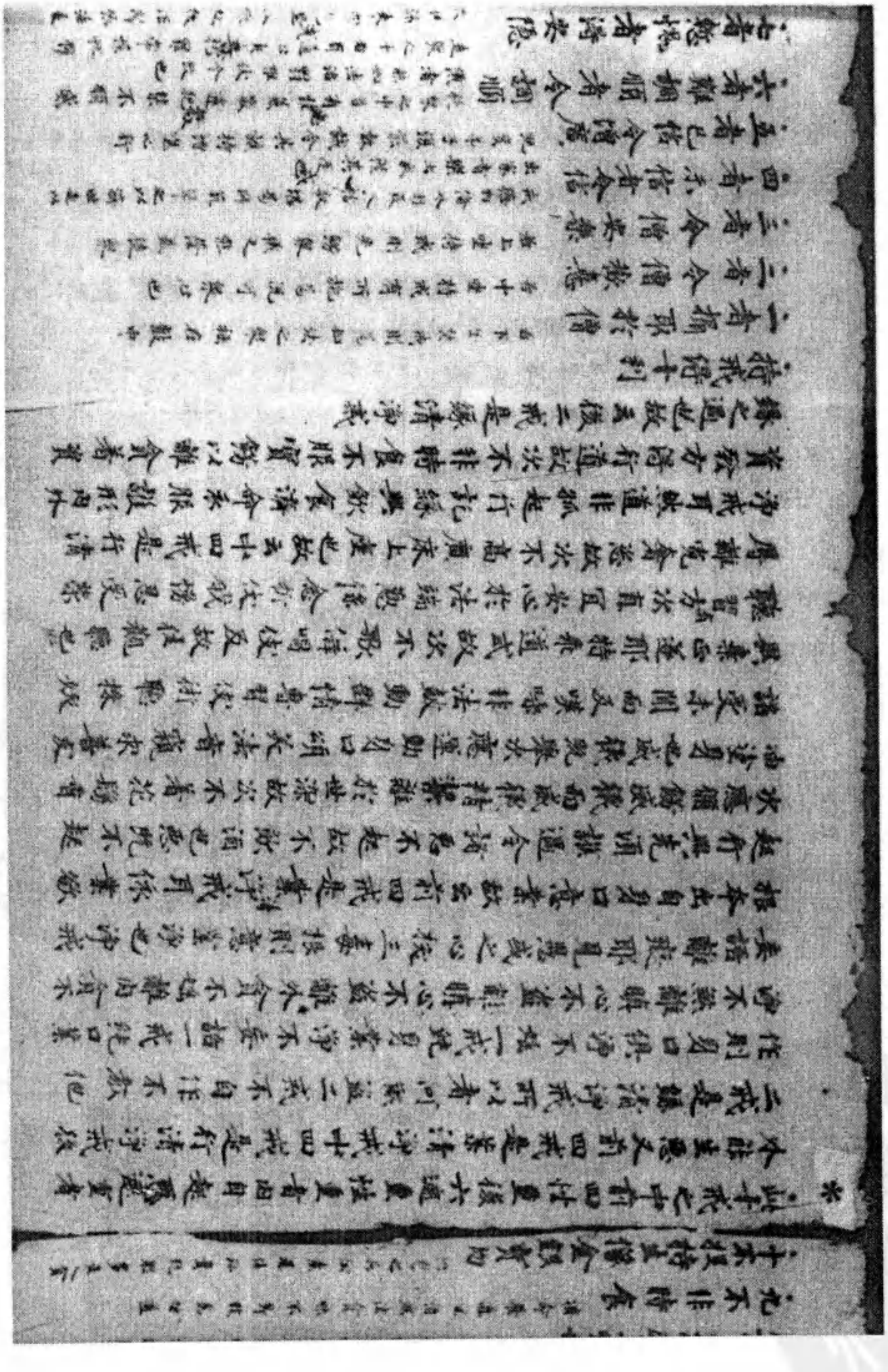

▼北七一一三號（霜六十七）毗尼心經（上接北七一一三號）

沙彌十戒
一不殺
二不盜
三不婬
四不妄語
五不飲酒
六不著花鬘香油塗身
七不歌舞倡伎及往觀聽
八不坐高廣大床
九不非時食
十不捉持生像金銀寶物

六者難調順者令調順

七者慙愧者得安隱

八者斷現在有漏

九者斷未來有漏

十者令正法得久住

師徒法第二

和上應具十德　一持戒　二多聞阿毗曇　三多聞毗尼　四學戒　五學定　六學惠　七自出罪使人出罪　八能自看病　九弟子有梵行難自送使人送脫難　十滿十臘

依止阿闍梨應具十德

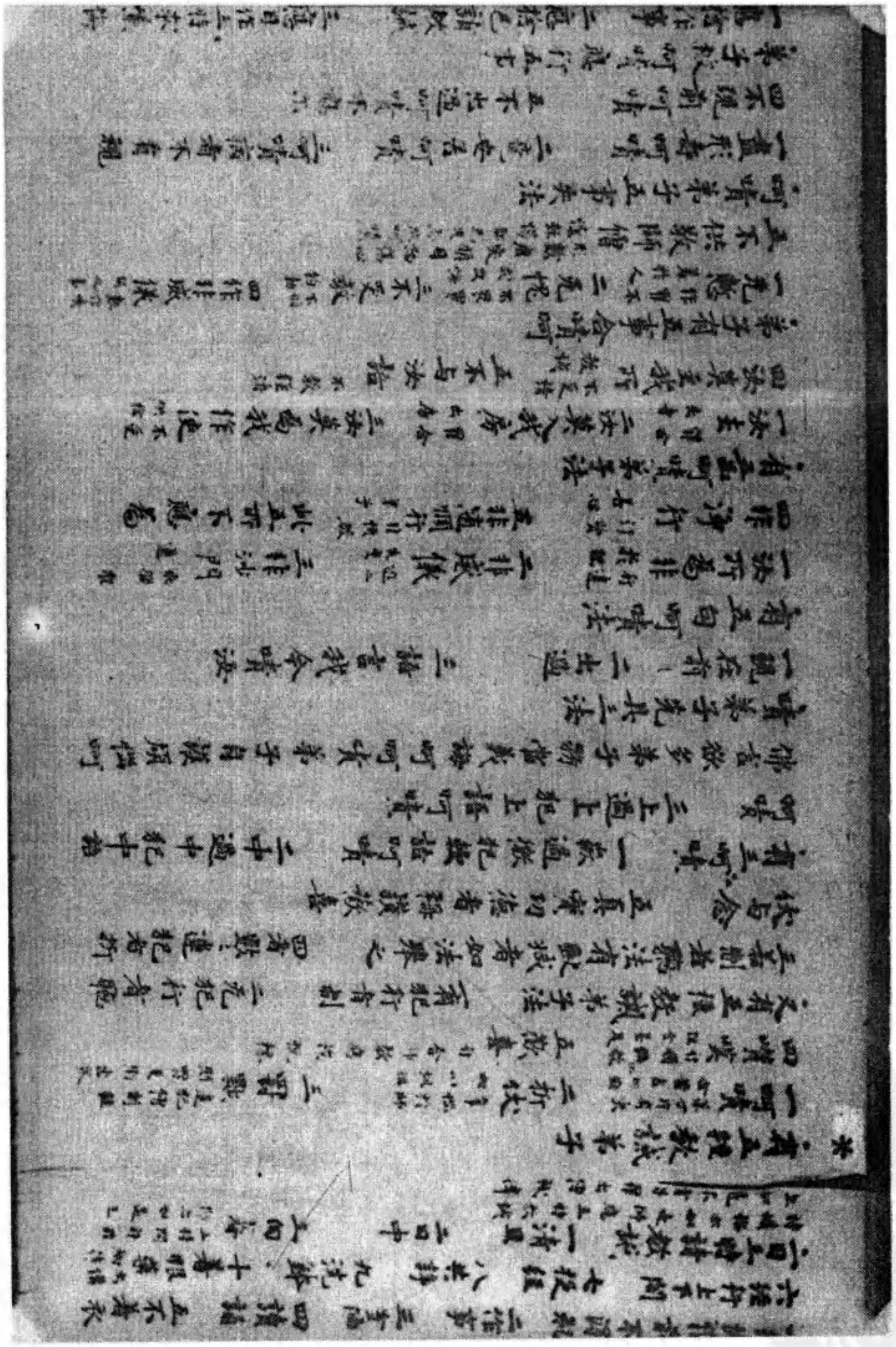
一具持二百五十戒　二多聞三藏　能教授弟子阿毗曇　四承授弟子毗尼　五能教弟子捨惡見住善見　六知波羅提木叉戒　七知說波羅提木叉戒　八知作布薩　九知布薩羯磨　十年滿十臘

阿闍梨應具五德　一知增上威儀　二知增上淨行　三知增上波羅提木叉戒　四知自羯磨　五滿五夏

尊師應具五德

一善知有難法　二善知無難法　三善知作白法

•爲師應具五德
一善知有難法　二善知无難法　三善知作白法
四善知作羯磨法　五有戒行清淨
•師攝弟子應具五法
一若弟子有病應自瞻視若使人看　二若弟子不樂
住處應置安身處　三若弟子有疑事能如法開解其
意　四若弟子有惡見生能教捨惡見住善見
五有德識令弟子敬重　此所依止師也
•弟子依師應具五德
一愛念　二恭敬　三慙
四愧　五樂近住
•有五種阿闍梨　一出家阿闍梨　二羯磨阿闍梨
三教受阿闍梨　四受經阿闍梨　五依止阿闍梨
•有五法不應无依止而住　一不能瞻循威儀戒
二不能增淨行　三不能增波羅提木叉戒　四若有惡
見不能捨而住善見　五不滿五夏
•有五法失依止　一死　二去　三休道
四不與依止　五還自和上目下住
•弟子應以二事瞻顧於師　一以衣食供養
二以法將
師應以二事攝弟子　一以衣食　二以法攝
•有威儀不應禮有十　一大使　二小使　三路身　四剃髮
五說法　六嚼楊枝　七洗口　八食時　九飲食　十食粥
•復有十時不應禮
一在塔像前不得禮　二作事　三背隔　四讀誦　五不著衣
六經行上下閣　七役經　八靜靜　九洗鉢　十善眼藥
•有五時請教授　一清晨　二日中　三㘅暮

前不須亂 二作事 三坐禪 四讀誦 五不著衣
六經行上下間 七授經 八共諍 九洗鉢 十著眼藥
有三時請教誡 一清旦 二日中 三日暮
有五種教誡弟子
一呵嘖 二折伏 三擯黜
四嘖嘆 五歡喜
又有五種教誡弟子法 一有犯行有制 二无犯行有賑
三者制者應法有獻賊者如法舉之 四者數數違犯者折
伏已令 五真實功德者稱讚歡喜
有三呵嘖 一微過微犯微語呵嘖 二中過中犯中語
呵嘖 三上過上犯上語呵嘖
佛言欲多弟子勸當戒誨呵呵嘖弟子自護煩惱呵
嘖弟子先具三法
一觀在前 二出過 三語言我今嘖汝
有五句呵嘖法
一汝所爲非 二非威儀 三非沙門 四非淨行 五非隨順行 此五所不應爲
有五呵嘖弟子法
一汝去 二汝莫入我房 三汝莫爲我作使
四汝莫至我所 五不与汝語
弟子有五事合嘖呵
一无慚 二无愧 三不受教 四作非威儀
五不供敬師僧
呵嘖弟子五事失法
一盡形壽呵嘖 二意安居呵嘖 三呵嘖病者不看視
四不現前呵嘖 五不出過呵嘖不應
弟子被呵嘖應行五事
一應捨作事 二應捨已請教誡 三應日往三時求懺悔

一盡形壽呵嘖　二現世呵嘖　三呵嘖循善不責規

四不現前呵嘖　五不出過呵嘖不然亦

弟子被呵嘖應行五事

一爲捨作事　二應狩己諦献誠　三應日作三時求懺悔

四不應於餘人邊住　五不應不懺悔而去

＊有四種師

一無法無衣食　二無法有衣食　三有法無衣食

四有法有衣食

前二種師無法應懺悔已而去　後二

種師有法盡形壽不得離

師有五種失法弟子應懺悔而去

一者應語和上言我如法和上不知　二者我不如法亦不知

三者我犯戒捨不教呵嘖　四者若犯亦不知

五者若犯而懺悔亦不知

弟子欲出行師應以三法斟量

一所爲事好　二所去處好　三同伴好聽去若一事不好應止之

有五事法不應將作伴行

一喜太在前行　二喜太在後行　三喜抄斷人語次

四不別善惡語善語不讃揚美惡言　五如法得利不以時

爲彼受逃此五句應將作伴

有五法不應與作親厚

一若喜鬪諍　二若多作業　三若與很坐庶比丘共諍

四若喜遊行不止　五心不欲爲人說法言亦人善惡

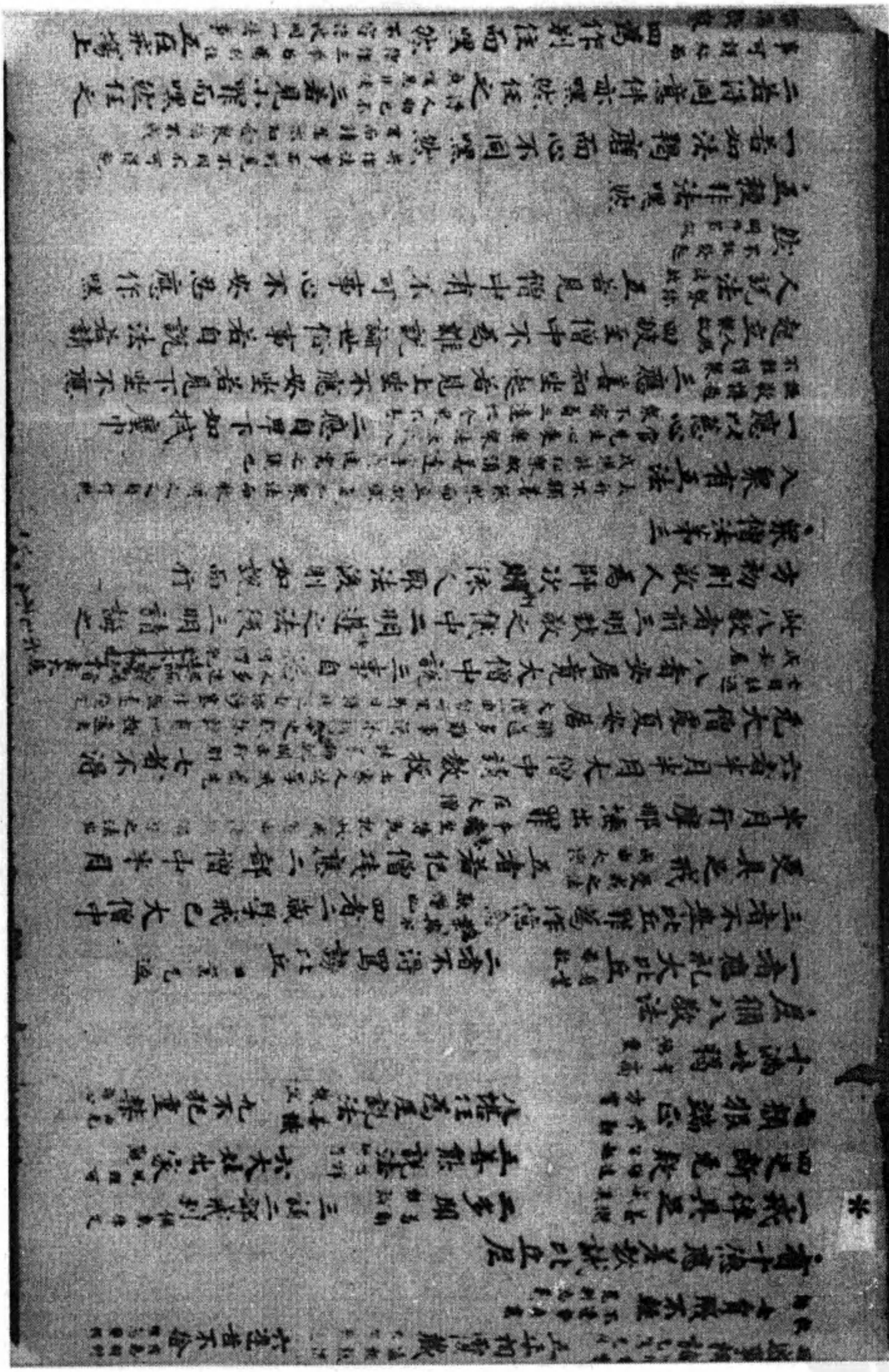
有七法應與作親厚

一難與能與　二難作能作　三難忍能忍

四密事相語　五互相覆藏　六遭苦不捨

七貧賤不輕

有十德應善教誡比丘尼

一若如法羯磨而心不同嘿然　二若得同意伴求嘿然任之　三若見小罪而嘿然任之　四為作別住而嘿然　五在戒場上而嘿然

*

五種如法嘿然　一見他非法而嘿然　二不滿伴而嘿然　三犯重而嘿然　四同住嘿然　五在同住地嘿然

•欲治斷他事當先觀察五法　第一觀察前事是實不　第二觀察後有利益不　第三次觀察今是時宜不　第四次觀察不令僧生厭惱不　第五次觀察得善伴不

•評斷諍事人應具五德

一持戒清淨　二多聞　三廣誦二部戒利　四能問能答能如法教呵及作滅滯令得歡喜　五善能滅鬪諍事　具此五德堪任共斷理僧事

都競之德

•辨師為他判事應具五德

一善知犯相　二知不犯相　三善知輕相　四善知重相　五善知次斷允敕住毗尼而不動

•舉罪人應內具五德

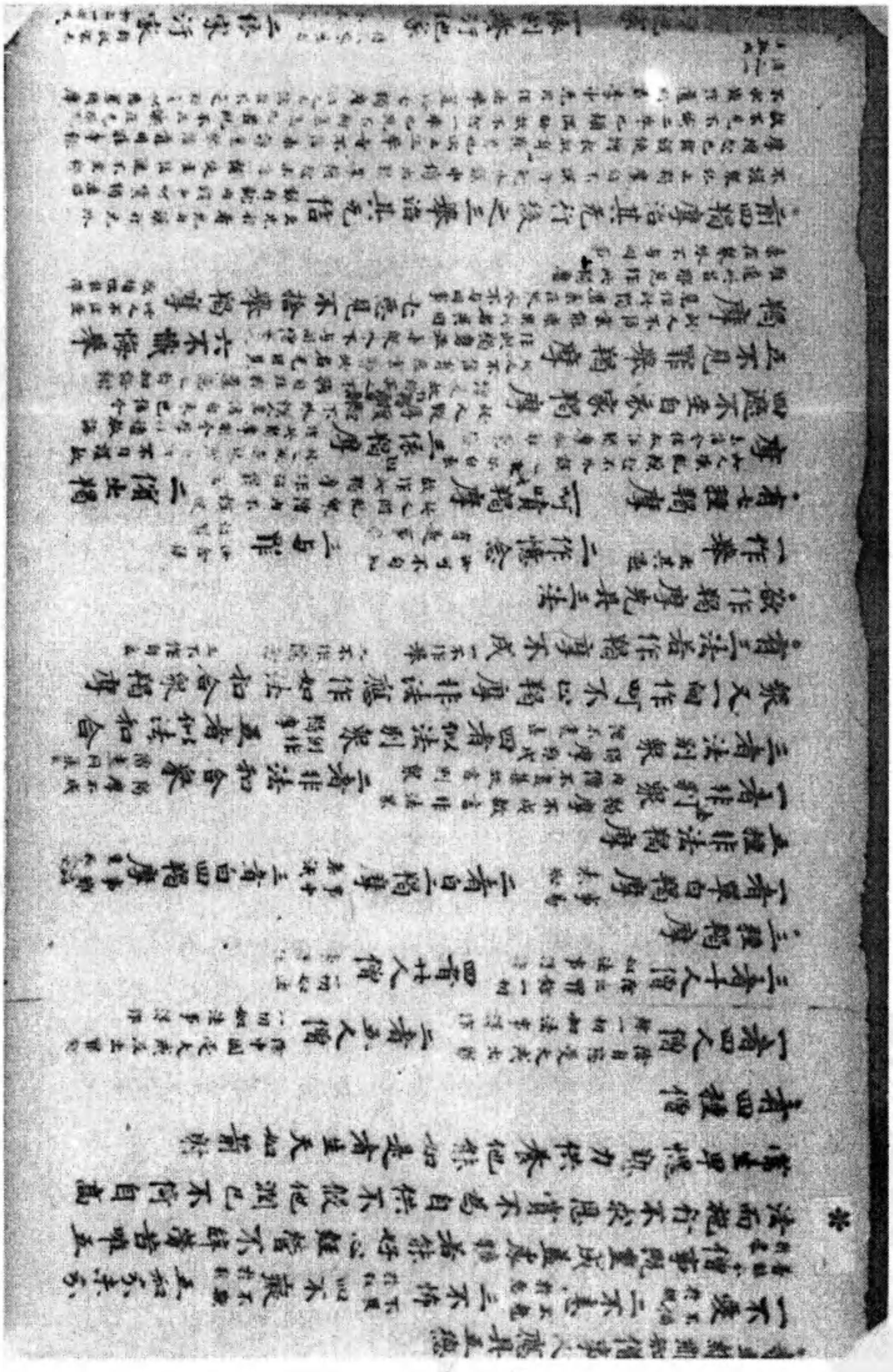
一知時不以非時　二真實不以虛妄　三利益不以損減　四柔濡不以麤獷　五慈心不以瞋恚　若不思量此五法者不得輕命道說他過惡亂衆或害彼自惱須深慎之

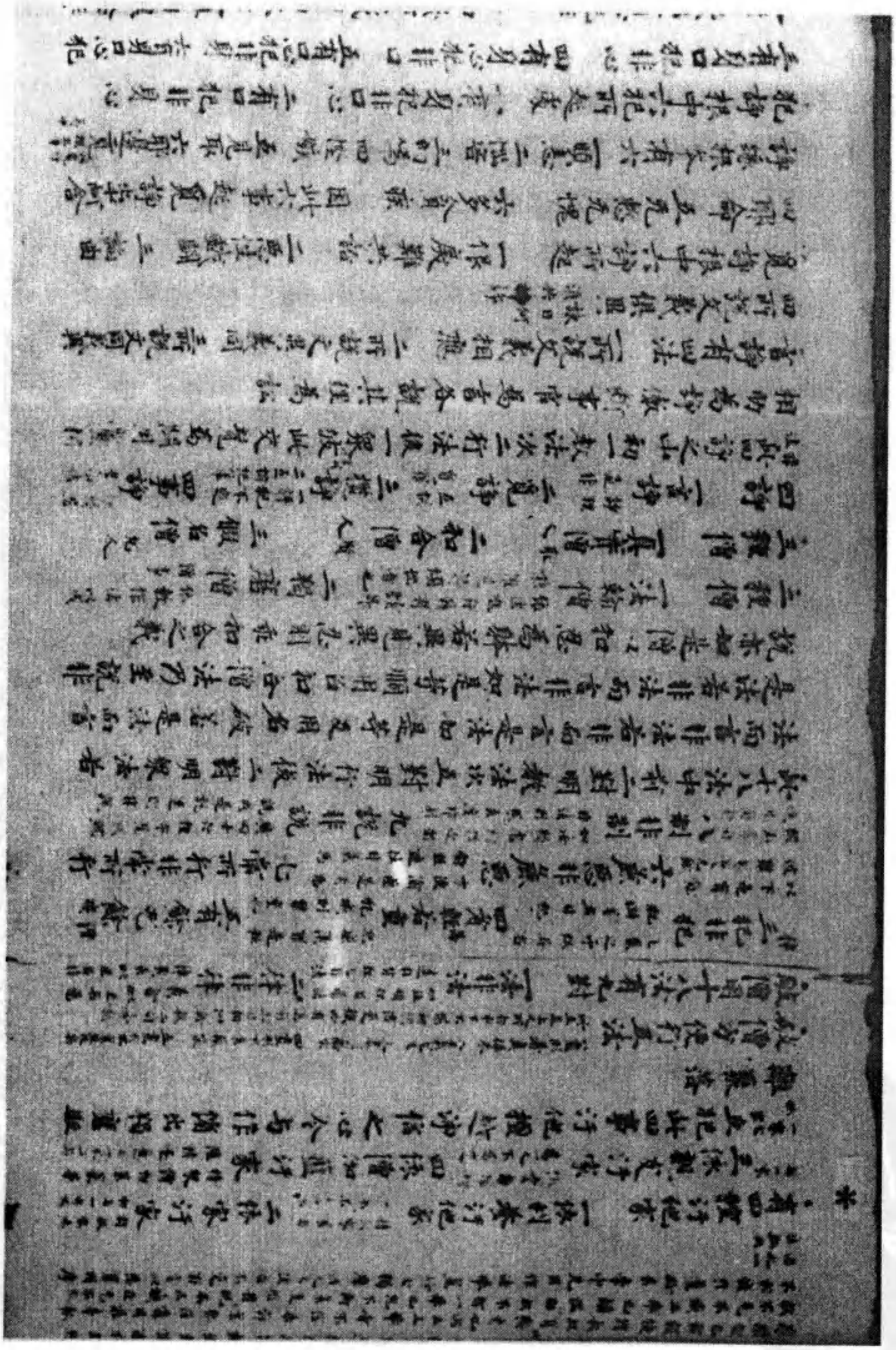
•差維那知僧事人應具五德

一不愛　二不恚　三不怖　四不癡　五知分未分

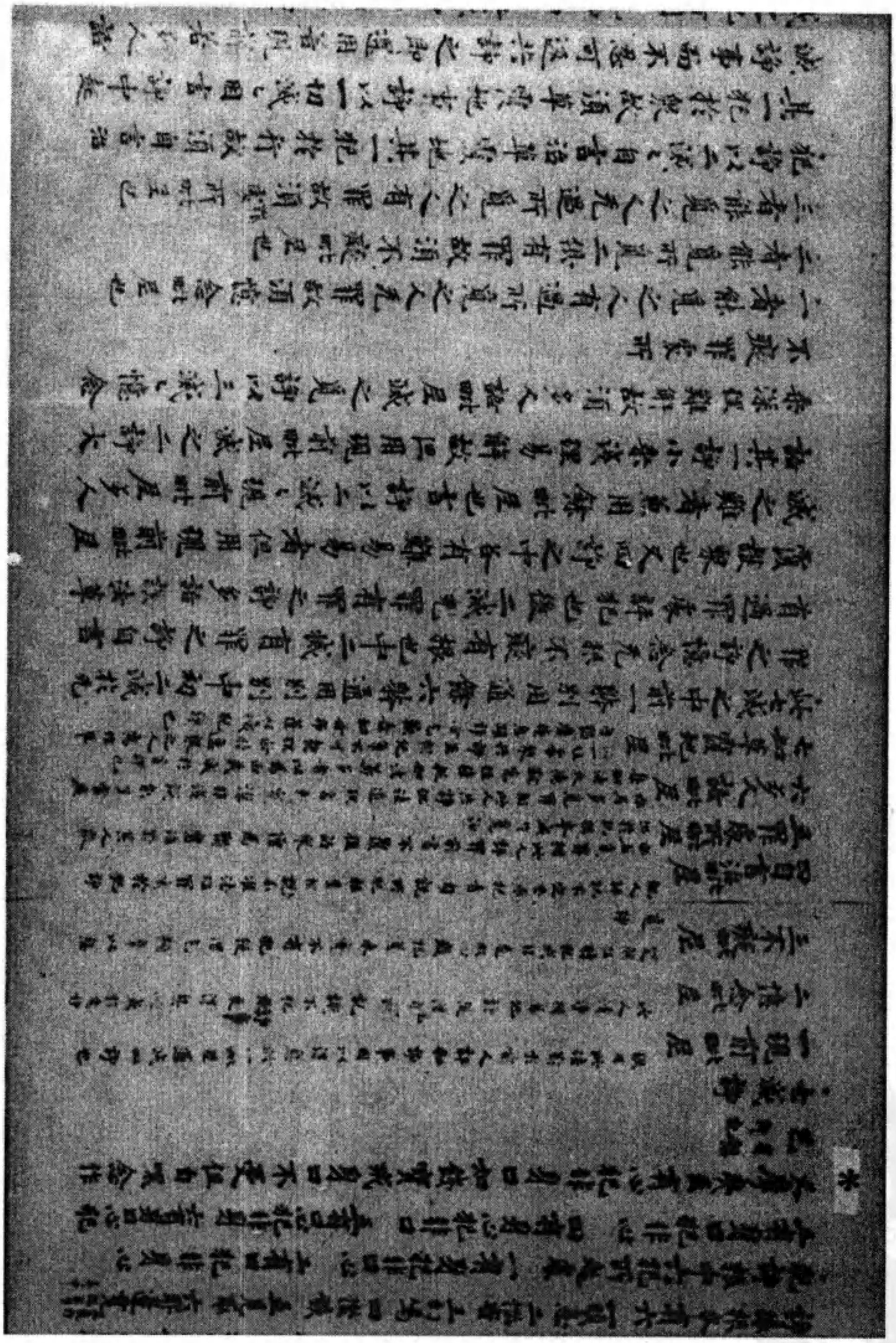
僧事既重或益處損　若能好心經營不辭勞苦唯五

告而現前不求恩責下

有四體汙他家　一依利養汙他家　二依家汙家
三依親友汙家　四依僧加藍汙家
此五犯此四事汙他家撥他淨信之心令彼作擯出羯磨驅
擯眾落
破僧方便行五法
破僧用十八法有九對　一法非法　二律非律
三犯非犯　四有餘若重　五有餘無餘
六麁惡非麁惡　七常所行非常所行
八制非制　九說非說
此十八法中前二對明教法次五對明行法後二對明眾法若
法而言非法非法而言是法如是等是用名破若是法而言
是法若非法而言非法如是等順用白知合僧法乃至說非
說亦如是僧以知恩為勝若異見異忍則乖和合之教
三種僧　一法輪僧　二羯磨僧
三種僧　一真實僧　二和合僧　三假名僧
四諍　一言諍　二覓諍　三犯諍　四事諍
此四諍之由初一教法次二行法後一眾法
相助為諍　像所事宜為言各說其理為訟
言諍有四法　一所說文義相應　二所說之果義同　三所說文同義異
四所說文義俱異
覓諍根中六諍所起　一依處難共語　二惡性鬪諍　三論由
四邪命　五無慚無愧　六多貪嫉　因此六事起覓諍
諍根亦有六　一瞋恚　二惱害　三可為　四陰賊　五見取　六邪見
犯諍根中六犯所起處　一有身犯非口心　二有口犯非身心
三有身口犯非心　四有身心犯非口　五有口心犯非身　六有身口心犯

其一犯於衆故須草覆地事諍以一切滅滅因言諍中起滅諍事而不忍可逐共諍之即還用若現前若多人語滅之也若因見諍中起滅諍事而不忍可逐共諍之即還用若憶念若不癡若罪處所滅之也若因滅犯諍事而起諍者即還用若自言若草覆地滅之除也此三諍上作事已若況諍餘羯磨法是非之事者悉言諍所攝此七毗尼之法能滅四諍故名爲滅也

五種略說戒

一說序已餘者應言僧常聞 二說四事已餘者應言僧常聞

三說十三已餘者應言僧常聞 四說二不定已餘者應言僧常聞

五說卅已餘者應言僧常聞

又有五種乃至說九十已餘者應言僧常聞

有八難事聽略說戒 一王難 二賊難 三火難 四水難 五病難

六人難 七非人難 八毒虫難 自恣時亦尔

三種人作布薩

若僧若衆多人若一人 有四種布薩 一三語布薩 二清淨布薩

三說波羅提木叉布薩 四自恣布薩

戒法清淨海八種奇特法

一漸次學戒皆歸佛法 二住於戒中乃至於死終不犯戒 三戒本名皆歸沙門釋子 四入無餘涅槃界無增無減 五同一解脫味 六梵行清淨不破戒 七能生道品聖行功德 八有四向四果賢聖僧寶

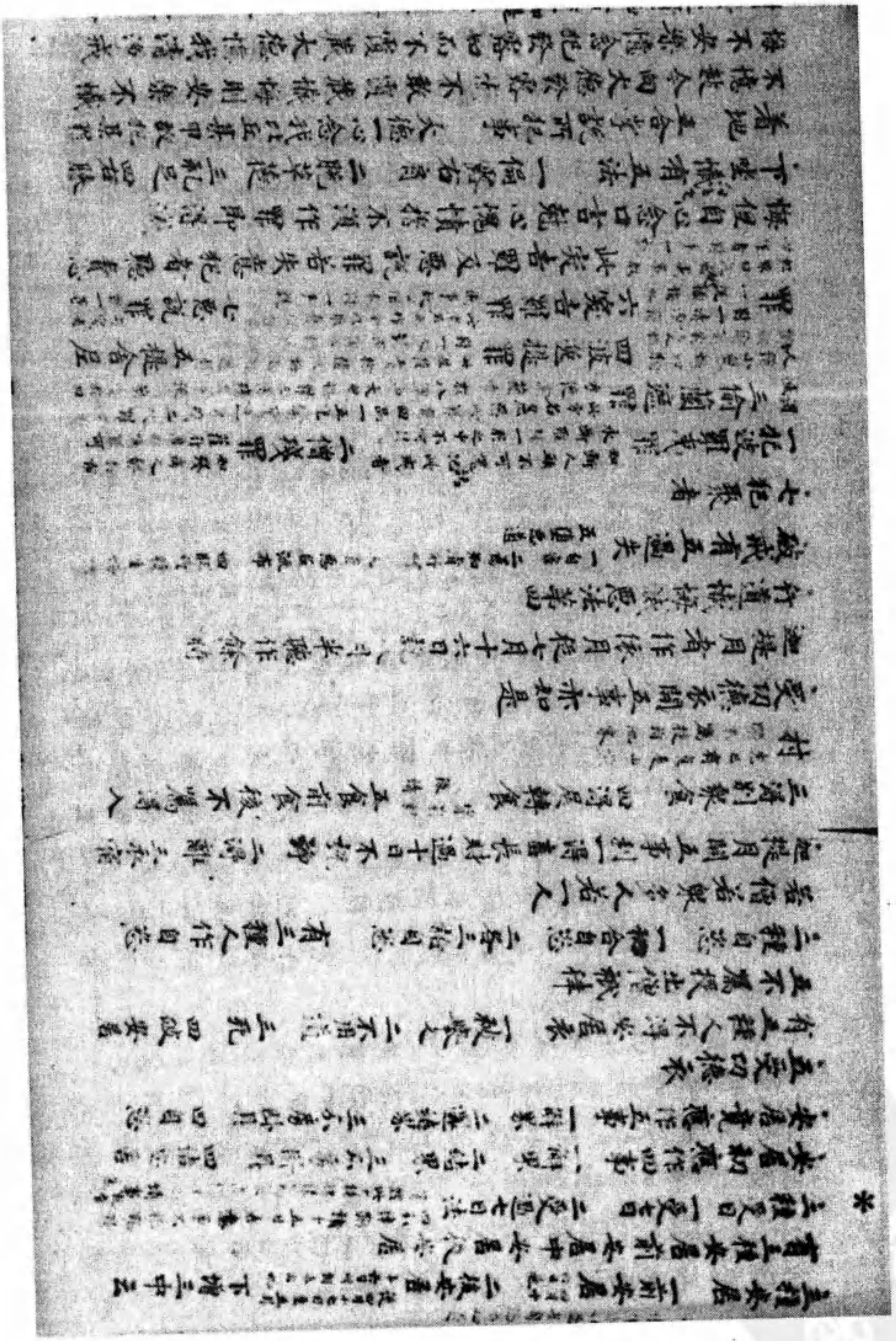
五種與欲

有五種失欲

三種安居 一前安居 二後安居

有三種安居 前安居 中安居 後安居 下坐三中三

五種受日 一受七日 二受過七日

・下坐懺有五法　一偏露右肩　二脫革屣　三禮足　四右膝著地　五合掌說所犯事　大德一心念我比丘某甲故犯某罪不憶數今向大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩（如是三說）上坐應語言自責汝心生厭離

・上坐懺向下坐有四法

一偏露右肩　二脫革屣　三右膝著地　四合掌說所犯事　乞一心念懺文如上說　下坐應語言　大德應改悔生厭離

・有三種人犯　一若僧犯　二若衆多人犯　三若一人犯

・有三種懺悔　若僧　若衆多人　若一人

・為他作懺悔主應具五法

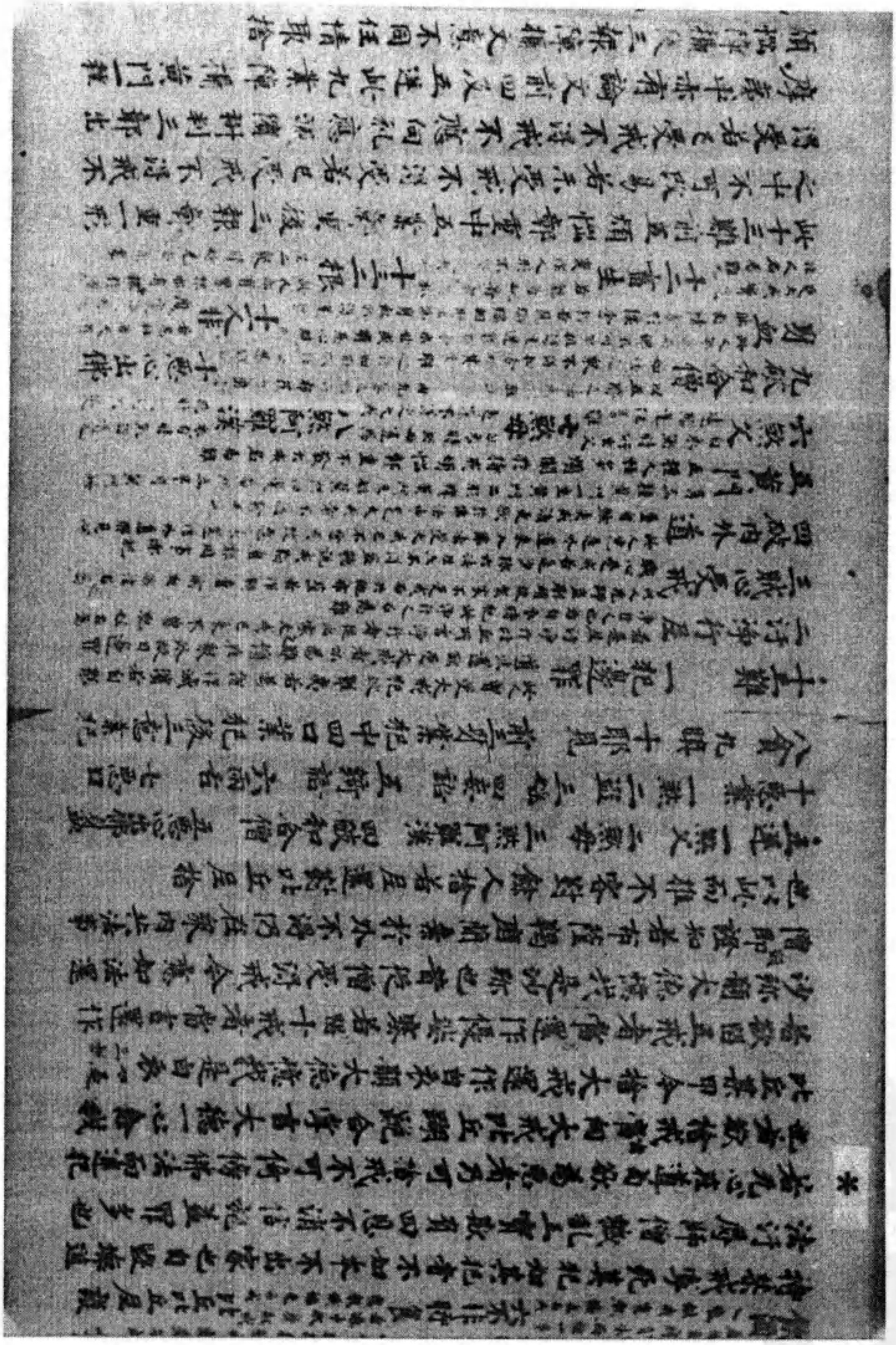
一善知犯　二善知懺悔法　三善知懺悔清淨　四善知作白　五善知作羯磨具此五德乃受他懺悔能除人罪

・四重　一犯婬 [illegible]　二犯盜 [illegible]　三犯殺人 [illegible]　四犯妄稱得過人法 [illegible]

・尼八重（初四重如上說）　五犯摩觸罪 [illegible]　六犯八事罪 [illegible]　七犯覆藏他重罪 [illegible]　八犯隨舉罪 [illegible]

・六重誡文磨羅尼學六法

一不婬 [illegible]　二不盜 [illegible]　三不殺 [illegible]　四不妄語 [illegible]　五不飲酒 [illegible]　六不非時食 [illegible] 比丘比丘尼雖待禁戒寧死莫犯如其犯者不如不出家也自毀壞道法汙辱師僧擾亂三寶欺負四恩不消信施益罪多也

得受式叉尼受戒不得戒不應向說[illegible]三部上

得人衆中亦有論文前四及五並比丘衆作揵黃門二根

賊住惡伴任六師法性人之意不同任情取捨

＊滅擯擯出所犯有四種羯磨

一不見擯羯磨　二本日治羯磨

三滅擯羯磨　四與出罪

羯磨

・八事不白失宿　一往餘寺不白

二出界不白　三從比丘來不白

四寺內餘行者不白　五[illegible]

不違依白　六三人同室宿

七往尼比丘尼住

八若時非時集不作白

・奪業此五事

・初業五事　一不得授人大戒　二不得受人依止　三不得畜沙彌　四不得受僧差教誡比丘尼　五設差不應往

第二業五事　一不得作說戒人　二不得僧中問答毘尼　三不得僧中僧作羯磨　四僧斷事不得在數　五不得為僧作使命人

・第三業五事　一不應早入聚落　二不應過時還　三應親近比丘　不應親近外道　四應順從比丘教　五不應作異語

・第四業五事　一不應更犯此罪　二若犯相似若從此生　三若過此重於此　四不應嫌羯磨　五不應嫌作羯磨人

・第五業五事　一不得受善比丘敷座床　二不得受洗足水　三不得受洗足物　四不得受揩摩身　五不得受他[illegible]身

・第六業五事

一不得受[illegible]比丘[illegible]　二不得受洗足之　三不
得受洗足之物　四不得受拭革屣巾　五不得受他揩身

＊

·第六寨五事
一不得受善比丘礼拜　二合掌　三問訊　四迎逆　五不得
受比丘持衣鉢

·第七寨五事　一不得舉善比丘罪　二不得与他作憶念作自言
三不得證他事　四不得遮他布薩自恣　五不得共善比丘鬪諍
此卅五事中初十寨其師德　次十寨其隨意所行　次十事寨其供
事後五不聽尹知他事應順行此法若違犯一事罪則不減
不得与出罪羯磨

十種自性偷蘭遮罪
一食人肉　二畜人皮　三剃陰上毛拔下毛　四用藥灌大便道
五畜人髮欽婆羅　六裸形行　七畜石鉢　八瞋恚破衣　九瞋恚
破房　十瞋恚破寺塔皆犯偷蘭遮輕者對一人懺悔法波逸
提也罪重於突吉羅故為第五聚也其中亦有重者若生
噉人肉及惡心破僧房破佛塔寺此則二三人前三說懺耳
若初篇第二篇偷蘭者僧作羯磨悔也此義出摩耶中
僧祇律云瞋心破六種犯偷蘭遮破鉢破三衣破塔破僧
坊破界

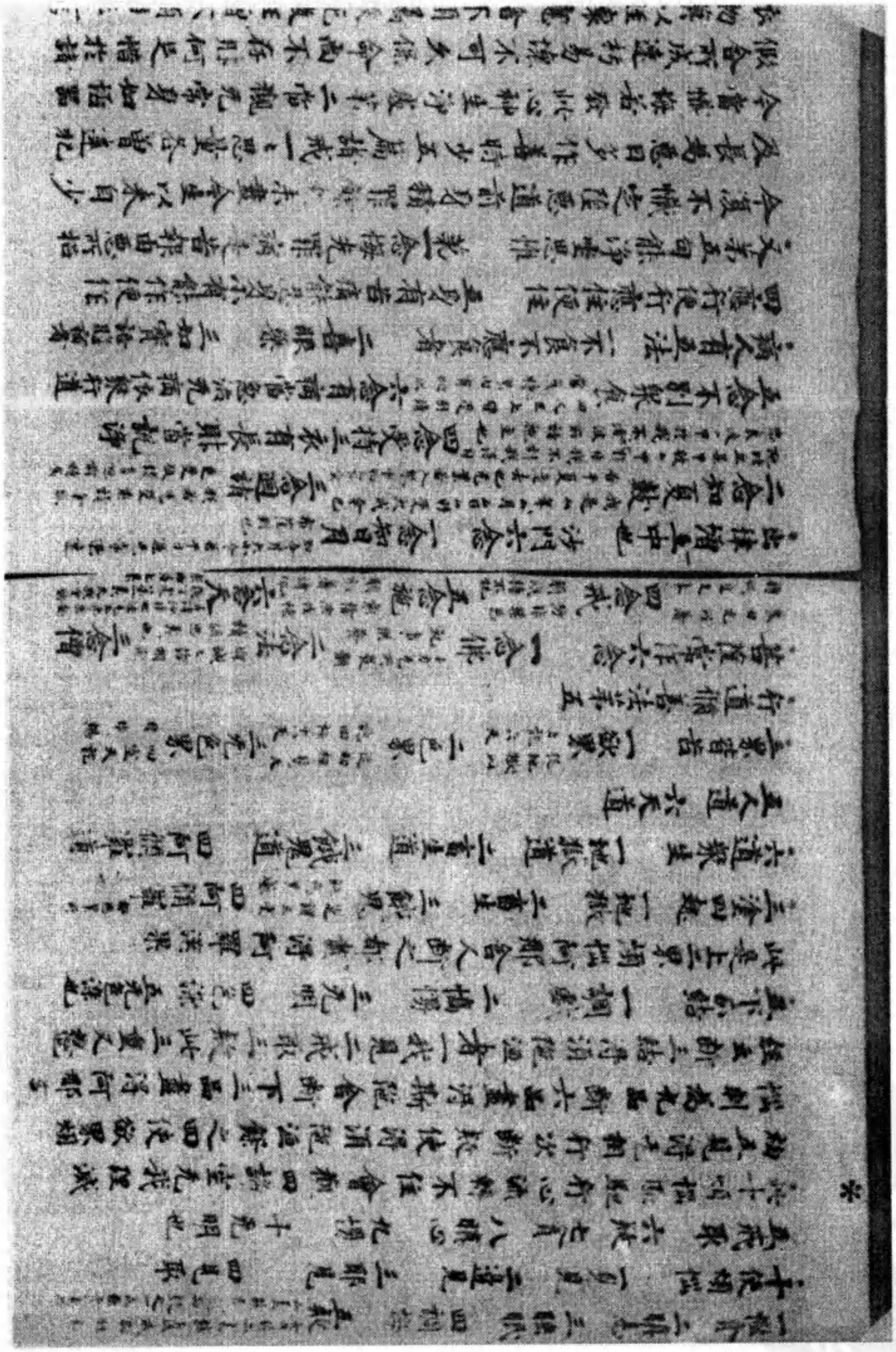
有三種人犯落者若僧　若衆多人　若一人　應在三種人前
捨墮　若僧　若衆多人　若一人

·有四種妄語　一波羅夷妄語　二僧殘妄語　三波逸提妄語
四阿毗沈罪妄語

·五種慳　一財物　二法　三家　四住處　五稱讚

·五蓋覆心
一慳貪　二瞋恚　三睡眠　四調戲　五疑[illegible]

·十使煩惱　一身見　二邊見　三邪見　四見取
五戒取　六疑　七貪　八瞋心　九慢　十无明也
此十煩惱能汙心[illegible]不生[illegible]

及善惡因多作善時少五篇諸戒一一忍量吞曾違犯
今當懺悔若發此心神生淨處第二常觀无常身如浮[illegible]
假合而成速朽易壞不可久保命尚不存財何足惜於諸
衣物莫以經懷應捨不須嫌挍死後任僧不煩留住也第
三當念佛三昧善調氣息定心守境西向西方觀清淨土
如在目前念念之中如渡流水直到彼岸也
又病人應以三法自量宜
一者重病若得隨意飲食隨病醫藥隨意好看病人於
此三事若得若不得此病會死不能使病得差无常難
量不可救也命時病人應作死計莫食非法及破齋也
二者輕病若得隨意飲食隨病湯藥隨意看病人若不
得病亦不死但小將息病自得差　命時病人不得因病
使欲飲噉破齋服酒也
三者中病若得隨意飲食病則得差若不得病必死
命時病人應自思量隨病所宜而噉之也若不能自節限者
看病人應裁制也針灸服藥裁量亦如是求看病人供給
進否亦如是然病人多瞋恚應自調伏也他好心看我己自
難消何況復加惡言鼻惱於彼彼看我无利或能心退不
復看我我便死也是故應慚愧於他將護其意勸讚之
·看病人有五得　一者知病人可食不可食可食能与
二者不惡賤病人大小便唾吐　三者有慈心不為衣食　四者能經理湯藥
乃至差若死　五者能為病人說法令病者歡喜己身於善法增
長佛言汝頻健時不看病他汝今得患誰當看汝告諸比丘
出家不看病為无利益若能供養病人勝供養[illegible]是苦无常
慈悲心重即是第一福道得无量功德
·嚼楊枝有五事利益
一口氣不臭　二別味　三熱陰消　四引食　五眼明

長佛言汝猶健時不看病他汝今得患誰當看汝告諸比丘
出家不看病為无利益若能供養病人勝供養佛見苦无常
慈悲心重即是第一福道獲无量功德

·嚼楊枝有五事利益
一口氣不臭　二別味　三熱陰消　四引食　五眼明

*
·掃地有五法
·得大功德　一不逆風掃風　二不應背尊長　三滅跡　四除糞　五還復
其箒當[illegible]

·經行有五種利益
一堪遠行　二能思惟　三少病　四消食　五得定久住

·散亂心眠有五種過失　一見惡夢　二天不衛護　三心不思法
四不係念在明　五失不淨

·有四種非法眠
一阿脩羅眠仰臥　二畜生地眠　三餓鬼眠　四左脇眠

·有四種如法眠　一師子王眠右脇著地兩腳相累　二合口舌
豎上斷　三右手枕頭左手順身上　四不捨念慧思惟明相

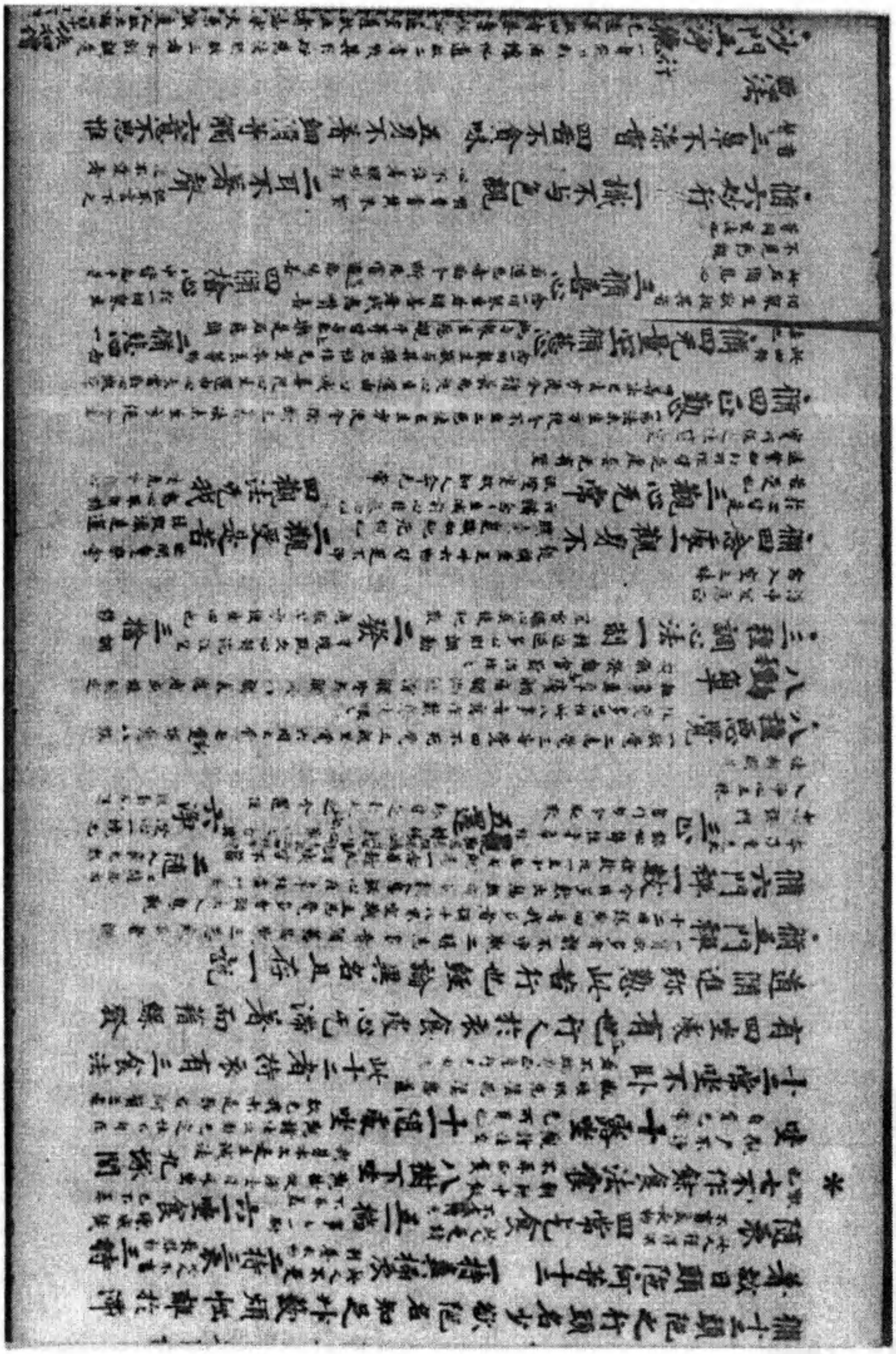
·白衣有五過失　一令人无顏色　二令无力　三令人眼闇
四令人鬧集　五多說俗事

·不恭敬尊人有五過失　一无恩不忍　二後生悔恨　三多人不愛
四惡名流布　五死墮惡道　應當恭尊

·攝身四威儀　一行威儀　二住威儀　三坐威儀
四臥威儀

·攝口四威儀　一當作法語實語　二常作正語直語
三常作和合語濡軟語　四常作柔濡語說心樂聞語

攝十二頭陀之行頭名少欲陀名知足抖擻煩惱離
著故曰頭陀何等十二　一持糞掃衣　二持三衣　三持
隨衣　四常乞食　五一揣　六一坐食

三事下涼昔　四不貪味　五身不着細軟衣　六竟不思惟　二可不着

鈔法

沙門五淨德

[illegible]道資緣法第六

欲清節滅衆當習沙門法衣食雖身命精麁隨衆等

四依法　一依糞掃衣

二依乞食

三依樹下坐

四依腐爛藥

比丘依託此四法資身活命穿處修道衣爲外資食

爲內資卧具能遮外患湯藥能除內患卧衣及處內假

食与藥此緣方得循道能生无漏故名四聖種也比丘

當准己力依上中下品而行之不可越分而循若上人行

下法則退若中人行上法則過若下人行中法則不及

三衣六物　一安陀會

二欝多羅僧

三僧伽梨

四鉢多羅

五尼師檀

六針筒

尼受五衣者三衣又覆肩

有十種衣應染作袈裟色

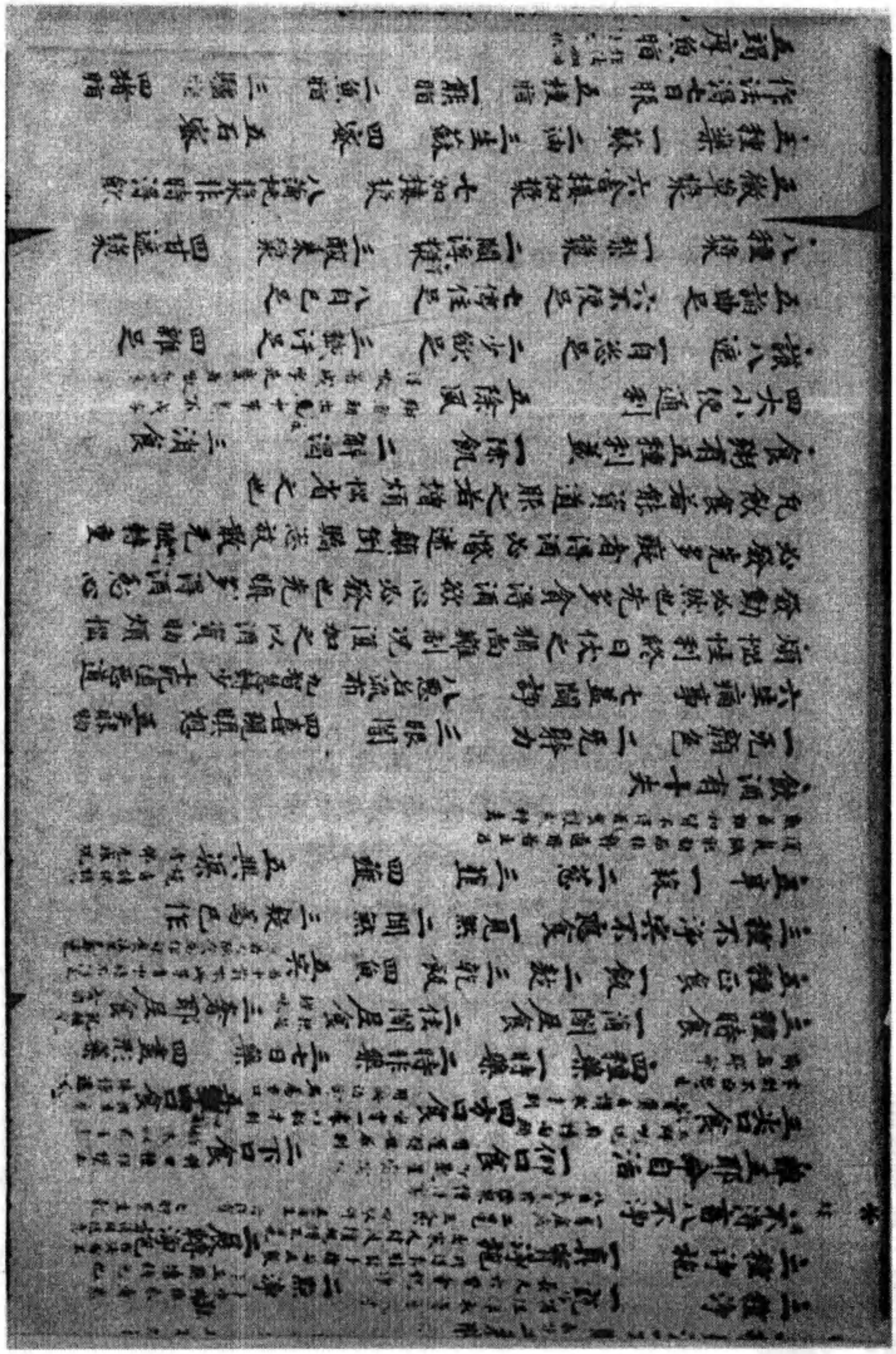
有十種糞掃衣

三種賊法　一刀賊　二衣賊

二種淨　一說淨　二點淨

三種淨施　一真實淨施　二展轉淨施

不淨畜八不淨

三種淨 一說[illegible]
三種淨施 一真實淨施 二展轉淨施
不淨畜八不淨
離五邪命自活
五種口食 一仰口食 二下口食 [illegible] 四方口食
四種藥 一時藥 二時非藥 三七日藥 四盡形藥
三種時食 一酒閣足食 二往閣足食 三耆耶足食
五種正食 一飯 二麨 三乾飯 四魚 五肉
三種不淨宜不應食 一見煞 二聞煞 三疑為已作
五辛 一蒜 二葱 三韮 四薤 五興渠
飲酒有十失
一无顏色 二无勢力 三眼闇 四喜現瞋相 五失財物
六生痛事 七益闘諍 八惡名流布 九智慧轉少 十死墮惡道
煩惱怪利終日伏之猶尚難制况復加之以酒資助煩惱
發動必然也先多貪得酒欲心必發也先瞋多得酒恚心
必發先多癡者得酒必惛迷顛倒驕恣放散无所持重
凡飲食着能資道脈之若增煩惱者之也
食粥有五種利益 一除飢 二解渴 三消食
四大小便通利 五除風
讃八遮 一自恣足 二少欲足 三熱汗足 四雜足
五諂曲足 六不使足 七傳住足 八自已足
八種漿 一梨漿 二閻浮漿 三酸棗漿 四甘蔗漿
五䔥草漿 六舍摟伽漿 七加摟漿 八蒲桃漿非時得飲
五種藥 一蘇 二油 三生蘇 四蜜 五石蜜
作法得七日服 五種脂 一熊脂 二魚脂 三驢脂 四猪脂
五瑚序魚脂

八種漿作時得飲

・五種藥　一蘇　二油　三生蘇　四蜜　五石蜜

作法得七日服　五種脂　一羆脂　二魚脂　三驢脂　四豬脂

五瑚摩魚脂

＊・四種淨地　一僧伽藍時處分作淨地　二為僧作[illegible]未[illegible]

三若半鄣新若都无垣牆　四白二羯磨結作淨地

・二種淨　一僧結淨　二種越淨

・五種淨法　一火淨　二刀淨　三創淨　四鳥啄破淨　五不中種淨

・又五種淨　一皮剝淨　二破皮淨　三腐淨　四破淨

五濕爛淨

・五生種　一根生種　二枝生種　三節生種　四覆羅種

五子子種

・五種受食法　一手與手受　二手與物受　三物與手受

四物與物受　五遙與得墮手中受

・夫受食者斷貪求之心應仰手令他施手中若自捉器
令他授器中不應橫手捉取及以著絆皆不成受若不
落手中遺落器外者悉不得噉若意欲更被而錯受
此佛言不成受應更受若作捐離意得成受若人觸食
器則失受也應離更受不得便自手舉之乳未受輒自
手舉犯惡舉犯惡舉突吉羅罪夫食甚繁戒應生
厭離然人喜嗜味貪多覺攬向己既不成受犯不与取
於食不節後致過初乞食時應誦此偈　令諸乞者悉
得飽滿其施食者得无量福我若得食為療毒身脩集
善法利益施主若得食在手當先迴以供養應誦此偈
以食諸佛及眾賢聖然後乃食若欲噉食應作厭離
食想過觀此食皆是不淨猶如白虫蟲如下飯似人皮
各以[illegible]

以一食請佛及衆賢聖然後乃食若欲取食應作厭離
食想適觀此食皆是不淨猶如白虫是如下所似人皮
骼似膿腿隨取相似破貪美心既不着味即於食生厭但
* 如服藥而已矣食竟收鉢應說此偈　飯食已訖當願
衆生德行充盈成十種力

信施檀越法第七

四恩　一父母恩　二師僧恩　三國王恩
出家行道常報四恩

•四輩檀越　一天輩　二龍輩　三鬼神輩
四人輩　此等來施如法得受

•四事供養　一飲食　二衣服　三卧具　四醫藥

•八種布施法　一比丘僧得施　二比丘尼僧得施
三二部僧得施　四者四方僧施得
五界內僧得施　六〔前〕
羯磨僧得施　七稱名字僧施
八一人僧得施　八隨檀越施衣此八法亦若死律亦別
上坐應問八種施中為作何施僧之福若不依此八法而
受則輕損信施違犯重罪五德者亦之好惡相參令不見者
鄉壽饒人不得亂言判養難消負冒不在此莫嫌恨改人志
行也　若得衣設可割亦不勞責取錢至不獲已得錢者
慎莫手受應語言我不應受此不淨財若我須衣合時
清淨衣當受使令淨人知之語檀主知是意是此人
還与比丘者當以彼人物故使淨人貰沒得淨衣索用知
之應知法求知法与應知法施如法受如法住

•出家人應離世八風　一利　二衰
三毀　四譽　五稱　六〔譏〕

·出家人應離世八威　一剃　二泰　三毀　四誉　五釋　六咲　七苦　八樂

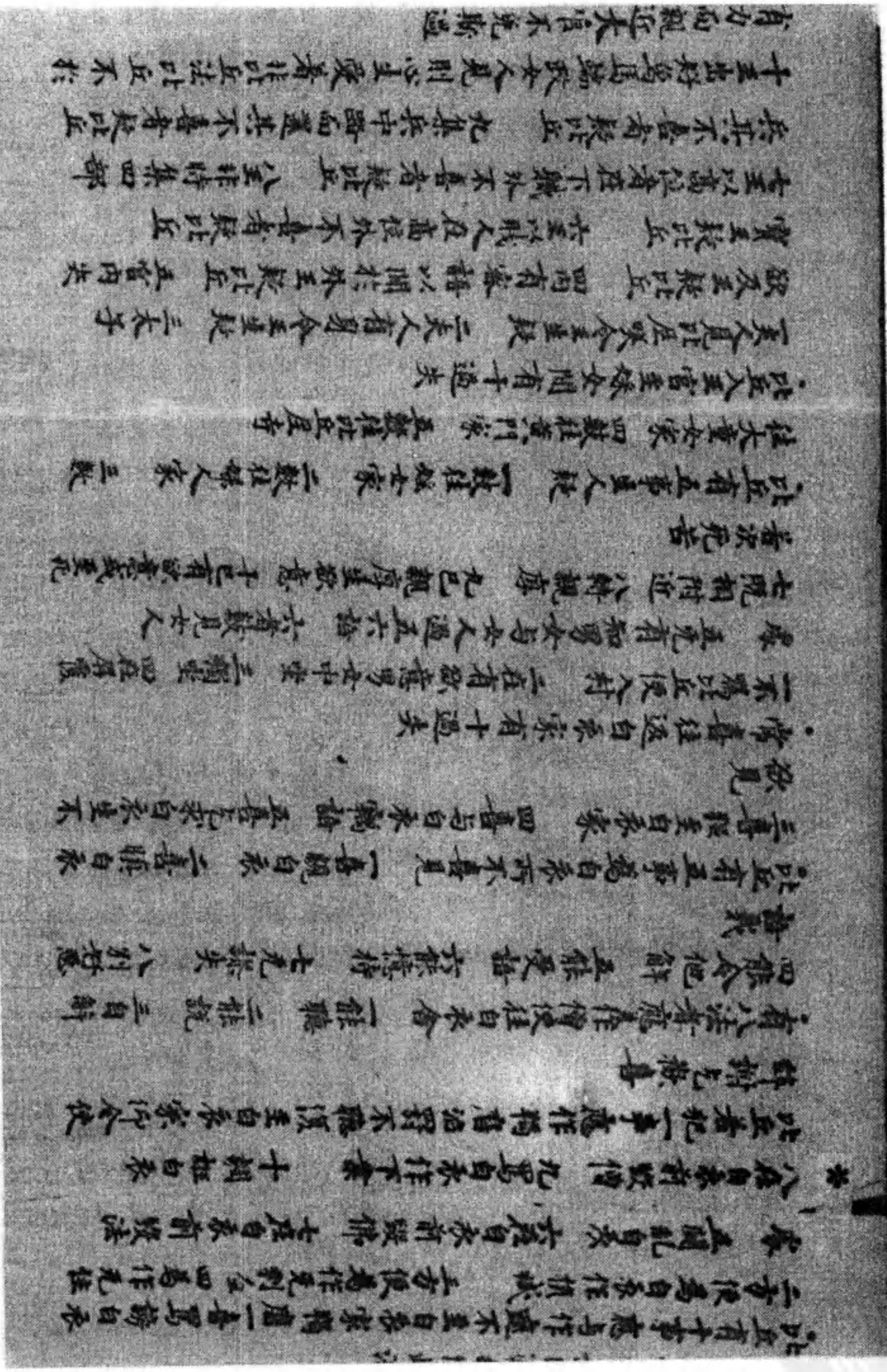
·白衣家有九法　不作擅越不應作若至其家不應坐
何等九　一見比丘不喜起立　二不喜作礼　三不喜請比丘坐
四不喜比丘坐　五設有所說而不受　六若有衣服飲食
所須之具輕慢比丘而不与　七若多有而少与　八若有精
細而与麁惡　九或不恭敬心与　觀相擅越於此九法中但
有事、一不須數往其家

·白衣家有九法　不作擅越應令作若至其家應坐
何等九　一見比丘喜起立　二喜作礼　三喜請比丘坐　四喜比丘坐
五設有所說而信受　六若有衣服飲所須之具數量敬而与心喜
八若有麁惡与精細九恭敬心与　觀至白衣家內外信心備此九法
者應請取作擅越　比丘无惱擅越得福道俗相[illegible]善法日生

·擅越有五事不應与作覆鉢羯磨　一不孝順父　二不孝順母
三不敬沙門　四不敬梵行　五不恭事比丘　此是惡人无[illegible]
信心不受治罰於法无益故不為也

·白衣有十法衆僧應与作覆鉢　一罵謗比丘　二為比丘作
損減　三為比丘作无利益　四方便令无住處　五鬪亂比丘
六於比丘前說佛惡　七說法惡　八說僧惡　九以无根不
淨法謗比丘　十若犯比丘尼　此十事中隨犯一事合為作
覆鉢羯磨一切僧尼不得至其家此人本有信心令忽為惡
宜加以折伏令其改過故作此法

·比丘有十事應与作遮不至白衣家羯磨　一喜罵謗白衣
二方便為白衣作損減　三方便為作无利益　四為作无住
處　五鬪亂白衣　六在白衣前毀佛　七在白衣前毀法

比丘有十事應与作遮不至白衣家羯磨 一喜罵謗白衣
二方便爲白衣作損減 三方便爲作无利益 四爲作无住
處 五鬪亂白衣 六在白衣前毀佛 七在白衣前毀法
八在白衣前毀僧 九罵白衣作下業 十輒捉白衣
比丘若犯一事應作羯磨治罰不聽復至白衣家作令使
歡喜懺悔
有八法者應作僧使往白衣舍 一能聽 二能說 三自解
四能令他解 五能受語 六能憶持 七无謬失 八別好惡
語義
比丘有五事爲白衣所不喜見 一喜親白衣 二喜瞋白衣
三喜强至白衣家 四喜与白衣竊語 五喜乞求白衣生不
欲見
常喜往返白衣家有十過失
一不囑比丘便入村 二在有欲意男女中坐 三獨坐 四在屏覆
處 五无有知男女与女人過五六語 六者數見女人
七既相附近 八轉親厚 九已親厚生欲意 十已有欲意或受死[?]
者次死苦
比丘有五事生人疑 一數往婬女家 二數往婦人家 三數
往大童女家 四數往黃門家 五數往比丘尼寺
比丘入王宮坐婇女間有十過失
一夫人見比丘咲令王生疑 二夫人有身令王生疑 三太子
欲反王疑比丘 四內有密語以聞於外王疑比丘 五宮內失
寶王疑比丘 六王以賤人在高位外不喜者疑比丘
七王以高位者在下職外不喜者疑比丘 八王非時集四部
兵其不喜者疑比丘 九集兵中路而還其不喜者疑比丘
十王出好象馬端正女人見則心生愛著非比丘法比丘不於
有力而親近大官不免斯過

八者非時集四部

兵莊不喜者教比丘　九集兵中西面還其不喜者教比丘

十五者好鳥馬端政女人見則心生愛著非比丘法比丘不於

有力而親近大官不免斯過

* 讀持法藏第八

●三藏教法　一修多羅藏（此云契經一切經教）　二毗尼藏（此云調伏一切戒律）

三阿毗曇藏（此云無比法是一切論也）

●三學行法

一增戒學（善調戒也）　二增定學（攝心正念意實相近）　三增慧學（求解思義觀道諦法）

三種持　一持經（依經而行）　二持律（依律而行）　三持摩夷（依論而行）

三種知法人　一知法（善解經義）　二知律（善誦律相）　三知摩夷（善知論藏）

三種如法　一是法（所為合經）　二是毗尼（所作如法）　三是佛所教（合大乘事）

四種廣說

一者有人言我從佛邊聞如是法　二者有人言我從眾僧聞如是法　三者有人言我從眾多知法人邊聞如是法　四者有人言我從一知法人邊聞如是法

佛言若聞其所說不應便生嫌疑亦不應呵當審定文句勘驗三藏若與經相應律相應毗曇相應當善受持亦教他人若義不入前三法相應者即應捨之此以三藏教驗其所說若欲驗三藏知邪正者當以理法印之

●以三法印驗小乘教

一者一切法無常　二者一切法苦　三者一切法無我若經律論明此三句義者是佛正法

●次以四法印驗通教大乘

一一切法無常　二一切法苦　三一切法無我　四涅槃法寂滅

初二句世帝中一句真帝後一句金剛以後常果也若經律論明此四句義者是佛正法也

●次以五法印驗通教大乘

一一切法无常　二一切法苦　三一切法无我　四涅槃法寂滅

初二句世帝中一句真帝後一句金剛以後常果也若經律

論明此四句義者是佛正法也

·次以五法印驗通宗大乘

* 一一切法无常　二一切法苦　三一切法空　四一切法无我　五一切涅槃

初二句有爲緣集法果不同敗壞也中二句无爲緣集

法界常住後一句自躰緣集法界本來常尔不增不

減非常非无常也　若經律論明此五句義者是佛

大乘真宗正法也

·又四堪法印

一法躰堪　二因緣堪　三作堪　四成所堪也

·持律人有五功德

一戒品堅牢　二善勝諸惡　三於衆中決斷无畏

·四若有疑悔能開解　五善持毗尼令正法久住

毗尼心者賫日齧騎賓常也儉約内外先潤自他守

護六根防損三業汝昂先理進退合儀上下相管大小

是錄行五相救嗟教誡恭自非如來慈被熏能若斯

敬歸佛爲六道尊師四生父母矣豈直言講而已念共行

之學之彼我丈夫已得當得如火在木攢極放光似玉處

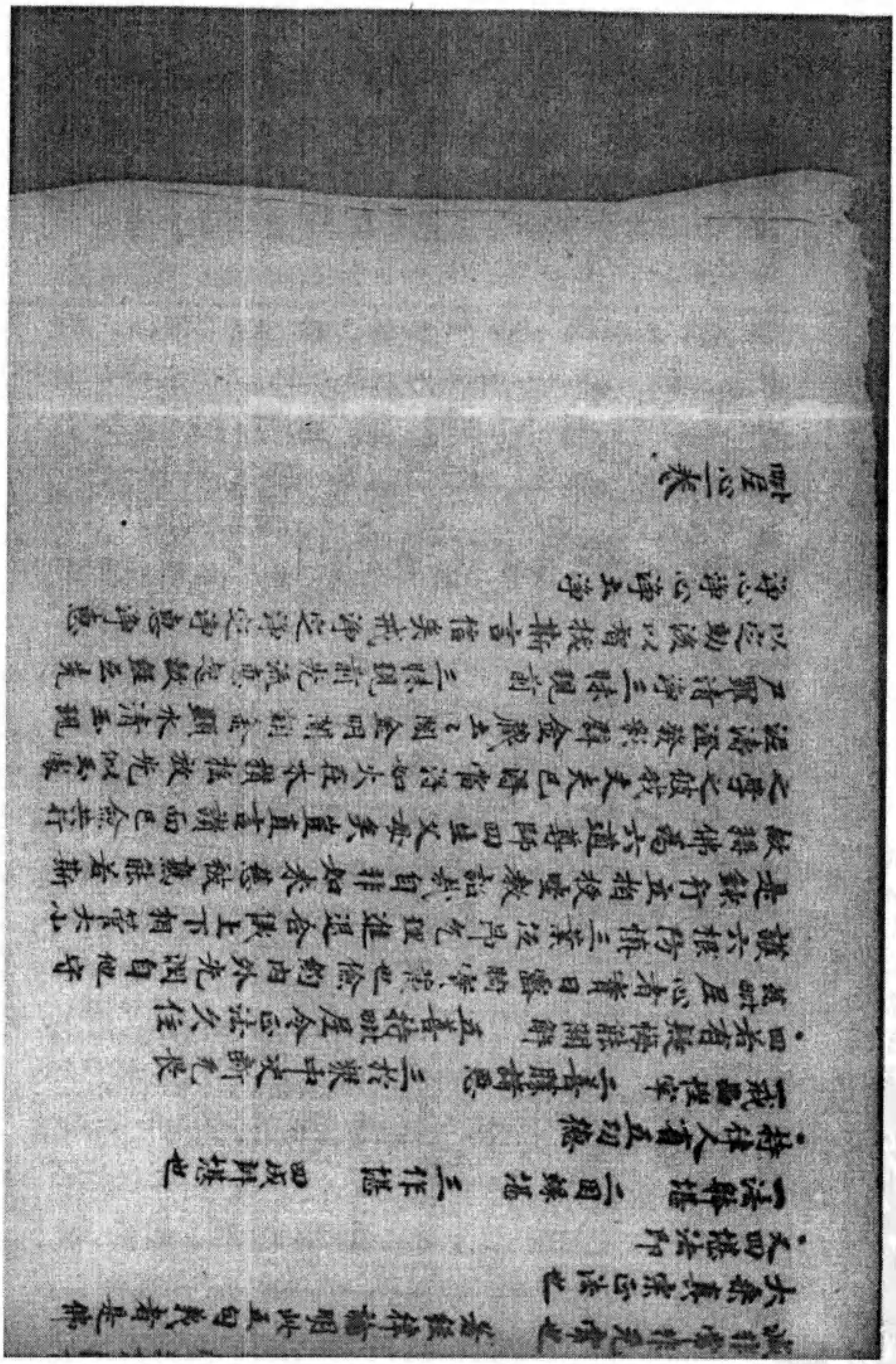
泥濤澄發彩群金藏土土闇金明濁垢盡顯水清玉現

尸羅清淨三昧現前　三昧現前先流由定故經云先

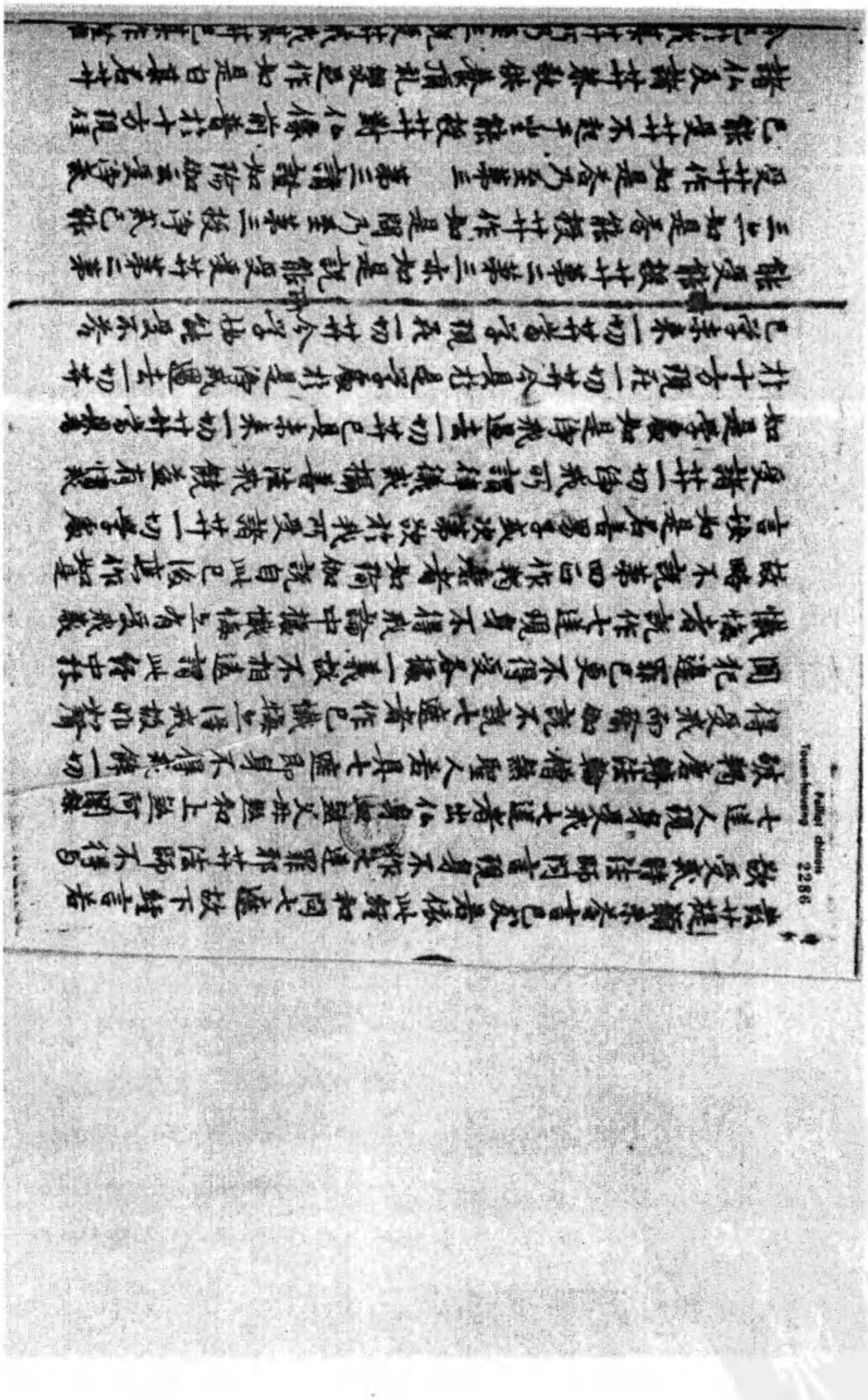
以定動後以智拔斯言信矣戒淨定淨定淨惠淨惠

淨心淨心淨土淨

毗尼心一卷

滅非常非無常也
大乘真宗正法也　若經律論明此五句義者是佛
·文四堪法印
一法解堪　二因緣堪　三作堪　四成辦堪也
·持律人有五功德
一戒品堅牢　二善勝諸怨　三於衆中決斷无畏
·四若有疑悔能開解　五善持毗尼令正法久住
夫毗尼心者資日露騎寧業也儉約內外光潤自他守
護六根防慎三業從昂乞理進退合儀上下相管大小
是欽行互相校嗟教詔哉自非如來慈被真能若斯
敏揖佛為六道尊師四生父母矣豈直言讚而已念共行
之學之彼我丈夫已潛當得如火在木攢拯放光似玉處
泥濤澄發彩群金藏土之閣金明鬧銷金顯水清玉現
尸羅清淨三昧現前　三昧現前光流惠息致錐立光
以之動波以智拔斯言信矣戒淨定淨定淨惠淨惠
淨心淨心淨土淨
毗尼心一卷

伯二二八六號　梵網經述記卷第一

＊

諸仏及諸菩薩恭敬供養頂礼雙足作如是白某名菩薩
今已於我某菩薩所乃至三說受菩薩戒我某菩薩已某作證唯
願十方无邊无際諸世界中諸仏菩薩第一真聖於現不現
一切時處一切有情皆現覺者於此某名受菩薩戒之為作
證第二第三亦如是受戒羯磨畢竟從此无間普於十
方无邊无際諸世界中現住諸仏已入大地諸菩薩前法尒
相現由此表示如是菩薩已受菩薩所受淨戒尒時十方諸仏
菩薩於是法尒之相生起憶念由憶念故正智見轉由正智
見如實覺知某世界中某名菩薩某菩薩所正受菩薩所受
淨戒一切於此受戒菩薩如子如弟生親善意眷念憐愍由
仏菩薩眷念憐愍令是菩薩希求善法倍復增長无有退減
當知是名菩薩戒啓白請證如是已作受菩薩戒羯磨等事
授受菩薩俱起供養普於十方无邊无際諸世界中諸
仏菩薩頂礼雙足恭敬而退如是菩薩所受律儀戒於餘一切
所受律儀戒最勝无上无量无邊大功德藏之所隨逐第
一最上廣說乃至一切別解脫律儀於此菩薩律儀戒百分不
及一千分不及一數分不及一計分不及一筭分不及一喻分不
及一鄔波尼殺曇分亦不及一攝受一切大功德故

第二明自誓受戒者如瑜伽說第卌云又諸菩薩欲受菩薩
淨戒律儀若不會遇具足功德補特伽羅尒時應對如
來像前自受菩薩淨戒律儀應如是受偏袒右肩右膝著
地或蹲跪坐作如是言我如是名仰啓十方一切如來已入大
地諸菩薩衆我今欲於十方世界仏菩薩所誓受一切菩薩學處
誓受一切菩薩淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒
如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當具普
於十方現在一切菩薩今具如是學處如是淨戒過去一切菩薩

於十方現在一切菩薩今具如是學[illegible]
已學，未來一切菩薩當學，善於十方現在一切菩薩今學。第二
第三亦如是說。說已應起禮餘一切，如前應知。然自受者必先
懺悔，要須得見好相，以此為限。若不得好相，不得戒。故此經
下云：仏滅度後，欲以好心受菩薩戒時，於仏形像前自誓受戒。
當七日仏前懺悔，得見好相，便得戒。若不得好相時，應以二
七三七乃至一年，要得好相。得好相已，便得仏菩薩形像前受
戒。若不得好相，雖仏菩薩形像前受戒，不得戒。若現先受菩薩
戒法師前受戒時，不須見好相。是法師師相授，故不須好相。
若千里內無能受戒師，得仏菩薩形像前受得戒，而要見好相。
第六得捨戒緣。此復有二：一者得戒緣，二者捨戒緣。得戒緣
者復有二種：一七衆得戒緣，二菩薩得戒緣。七衆得戒有二：一
得戒差別，二具戒緣。得戒有二：一具戒，二餘六衆。得具戒者，
諸宗不同。餘六衆依一切有部，頭十種得戒，故十誦律云：
仏告諸比丘：十種受具足：一自然，二見諦，三善來，四自誓，五
論議，六受重法，七遣信，八五衆，九三羯磨，得十三歸。自然
得者，謂仏獨覺。正理論云：自然謂智，以不從師證此智
時得具足戒。問：何故不說阿羅漢自然得戒，唯說獨覺
得耶？答：獨覺利根自然得戒，阿羅漢鈍根，故不說之。此
中唯說大獨覺，非部行也。問：此自然得戒有表業不？若無
表業，云何言無表離表而生？若有表者，是何時表？入觀
智時無身語表，故答：入觀前表，得此智時轉成根本，能
發無表，是故無表亦依表生。問：如何得知得阿羅漢時
無自然得戒？答：有阿羅漢沙彌等，故如大莊嚴說云：曾昔
時寺中有諸羅漢沙彌，乃至廣說。又雜阿含經卅三云：此二
沙彌是俱解脫阿羅漢，故知不得。問：自然得戒者先得五
戒十戒以不？答：得盡智時一時頓得五戒及具，以利根故。有

沙彌是非辭既阿難讓故如不得問曰此得戒者共得五
戒十戒以不者得重智時一時稱得五戒及具以利根故有
戒先得五戒後得具戒如縁證故問何故比丘尼見自然得
者性行為故忍見共異故大愛道獨異故見諦得者如上釋
戒卅七云由得八心修離欲故得五戒由證見道得具足戒
問何故比丘尼見道得戒者此諸女人多過失故多煩惱
是故先有見道得戒問何故五人見諦得戒解答者不
耶答此五苾芻佛初轉法輪最初得見道法住持故問何
故五人最初得道答由本願故如世尊昔於往過去世中
作國王以身血肉施羅剎即為發願言我當作佛時先度
人五羅剎者今五苾芻是也又昔過去作大魚身五人先見身
至處說是本得戒如上釋云由仏命善來苾芻謂耶舍
等由本願力仏威加故并從多眾涉沙二論云三迦葉門
徒一千人舍利目連門徒二百五十人皆善來得戒自誓得
戒者如上釋說云由信受仏為大師謂大迦葉問何故餘人
無自誓受得耶答信解傳故論議得者上釋論云善巧論
答所問謂蘇陀夷此復云何彼年八歲來至仏所仏問彼言
汝家何在彼即答言三界無家仏知利根雖年未滿令僧
為彼作羯磨時便得具戒受重法者上釋說云由敬受
八尊重法謂大生主為眾初也問彼大生主從於誰邊受
重法答本是仏說阿難為大生主說彼大生主從阿難邊
受八尊重如中阿含經卅八說阿難白仏言世尊女人可得
第四沙門果耶因此故女人得於此正法律中至信家學道
耶世尊告曰止止阿難莫作是念若使女人得於此法中
捨家者令此梵行不得久住阿難猶如人家多女少男者
此家為得轉興盛耶不也世尊如是阿難若使女人於此法中
捨家學道者令此梵行不得久住阿難猶如稻田⋯

*

*
此家為得轉輪戲耶不也世尊如是阿難若使女人於此法中
捨家學道者令此梵行不得久住阿難猶如稻田冬夜霜
有穢草生者必壞彼田如是女人捨家學道令此梵行不
得久住阿難白仏言世尊瞿曇彌大愛道為世尊所饒
益所以者何世尊母亡之後瞿曇彌大愛道撫養世尊
廣說乃至仏告阿難我今為女說八尊師法謂女人不當
犯女人奉持盡形壽邪云何為八尊師法阿難比丘尼
當從比丘受具足戒為女人施設第一尊師法阿難比
丘尼應半月半月從比丘乞受教誡此為第二若以住處
設无比丘者不得受夏坐此為第三比丘尼受夏坐訖
於兩部眾中當三事求見聞疑此為第四若比丘不聽問
者比丘尼則不得問經律阿毗曇若聽問者即得問此
為第五阿難比丘尼不得說比丘所犯比丘得說比丘尼所
犯此為第六阿難比丘尼若犯僧伽婆尸沙當於兩部眾中
十五日行不慢此為第七阿難比丘尼受具足雖至百歲
故當向始受具足比丘捻下意礼拜恭敬承事此為第
八尊師法尒時阿難為彼大愛道說八尊師法時大愛
道受八尊師法而得出家仏告阿難若女人不得於此正
法律出家學道正法當住一千年今失五百歲餘有五百
歲毗尼母論二亦同此解此中意說受八法時得具足戒
如十誦云優波離問波闍受八重法即是出家成比丘尼
尼云問仏言聽現前作白四羯磨問若尒于時尼眾既
滿足餘者云何得戒答如什婆多論云十四年前八敬度女
十四年後羯磨度之又彼二云成道八年後有白四羯磨又
五分云五百比丘尼八敬法得又毗尼母云師法受具中除
憍曇彌五百諸女人餘一切不得師法受具遣信者云何

五分云五百比丘尼亡尊法得又斷履無三師法受具中陳
憍曇弥五百諸女人餘一切不得師法受具遣信者亦得
論云由遣使謂法授比丘尼五分云婬女半迦尸欲往蘭若從受
受具求戒衆道路同衆彼女女聞此事時不敢去仏聽遣
爲受具先尼衆中作本法竟置受戒人於一處可將十尼
衆往蘭若處礼僧衆足尼羯磨師爲從僧乞僧羯磨
師乃至爲作白四羯磨已和上闍梨將十尼還至本處可
呼受戒人令礼衆足乃至廣說又比丘尼無云尼遣使受戒中
唯有一女得此女顏容挺特世所無比若往者恐惡人桡
撓是仏可聽今時若有如是比者可得遣使受戒已上五德
者正理論云由持律爲第五人謂於邊國羯磨得者正
理云由十衆謂於中國此即通僧尼受具中二部各十眾
五十者就極少說若多若遍於理無傷三歸得者正理論
云由三說歸仏法僧謂六十賢部共集受具戒解云仏遣
先學爲說三歸便得具足毗尼母論二云仏告憍陳如若
人出家者當剃除鬚髮教如是言我今盡形受歸依仏法
僧我今依仏出家婆伽婆是我師也三語受戒如我所說
世尊者阿若憍陳如遊行到毗黎耆國復到毗ゝ舍ゝ離ゝ
國ゝ中有毗黎耆人二國族姓子舍在一處此諸人等皆生念
言阿若憍陳如於大沙門法中出家行於梵行我等就其
出家學法共議論已即便相將詣陳如所頭面礼足白尊
者言唯願大德聽我等於如來法中出家脩於梵行
若憍陳如聽其出家爲說三語受ゝ戒ゝ已共詣仏所陳皆
仏言此族姓子等求欲出家爲其三語受戒爲得戒不仏
憍陳如此諸人等三語受戒善得善戒何以故餘人无三
歸得具戒耶答未制已前有三語受具世尊制後无三語受
具因而比丘无人有得往白仏ゝ告諸比丘從今已去斷三語

大乘曠劫中具足三種清淨律儀非今日得若大乘者得
今已得阿羅漢而未得具戒以未受故如餘阿羅漢彼所
此亦如是故瑜伽論五十三說或復有一唯自然受除苾芻
律儀何以故由苾芻律儀非一切堪受故若苾芻律儀非
要從他受者若堪出家若不堪出家但欲出家者便應一切
隨其所欲自然出家如是聖教便為亂雜又釋大獨覺自
自然得戒而論說言苾芻律儀無自然者多分而說唯大
獨覺有自然得戒餘必無故所餘九種皆名從他得要待他
力而得戒故如對集多論云問七種戒幾種他得幾種自得
答六從他得一須分別見諦得戒以根本而言以佛說法故
證得聖諦名從他得自以慧智明照真諦而得具戒即名
得准此論文唯除獨覺自餘皆從他得　第二得戒緣者
有通有別通緣者謂二圓滿是為通緣一自圓滿二他圓滿
自圓滿者復有五種一善得人身謂成就男根或得女根二
於中國三諸根具足四勝處淨信謂於如來及毗奈耶得淨
信心五離諸業障謂能遠離五無間業等　他圓滿者復有
五種一諸佛出世二說正法教三法教久住四法住隨轉謂於
正法者即如所證隨轉隨順教授教誡五他所哀愍他謂施
主彼於行者起哀愍心惠施資具如瑜伽廿一第二別緣者若
依四分具四緣得戒一羯磨者謂比丘受大戒僧數滿足二白
四羯磨成就教法緣三得處所者結界成就四僧比丘行中
者年滿廿身無遮難又毗尼母第二云復有五處白四羯磨
受戒滿足一和上二阿闍梨三衆僧具足四法調順五諸根具
足無諸障导是名五處受戒具足　今依大乘未見成文賢
言足同四分律意身無遮難者如瑜伽論五十三說有由義
因緣難樂欲受苾芻律儀而不應授眦有六因一意樂
害二依止損害三男形損害四白法損害五豎屬於他六為

因緣雖樂欲受菩薩律儀而不甚殷者此有六因一惡業
障二依止損害三男形損害四白法損害五墮屬於他六爲
護他故具說如彼問善等三性心何心發戒答三性心中皆
* 能得戒以具緣故如薩婆多論第一云問爲善心中得戒爲
不善心中得戒爲无記心得戒爲无心中得戒答一切盡得問
善心得戒其義可見不善无記心云何得戒答具如有人
起善心起身語表業白四羯磨時或起貪等或无記心於
此心中發戒戒色其數云何今依大乘近因等起心相應思
上假立表業此相應思熏成種子第三羯磨時雖復不善
无記之心而由具緣力令彼思種功能增長依此思種假立无
表名爲得戒問既起不善心云何善種而得增長答由具
緣力故而得增長問若自相續緣可言具緣增自種具緣
他所成自種不能長若自種不託緣應言不增長自種託
緣生緣他增自種問自種託緣他生緣增自種亦可解戒
他緣起他解除自惑答斷惑遣自迷他解不能斷起戒能
緣他緣得增長入无心時亦得戒者如不還仍跡欲界具
戒具其衣鉢請大衆所禮拜乞戒白四羯磨時入滅盡定前
因等起思所熏種功能增長依此假立无表律儀所依六
衆得戒因緣隨其所應如理應思　第二得菩薩戒此有二
種一自誓受得二從師得如前已說又具四緣方得淨戒一
者已發大菩提願二者遇善友謂遇已發大願諸菩薩等
三者遠離七遮如後文說四者羯磨成就如是四緣得菩
薩戒此據從師受者而說若自受者唯有三緣除遇善友
問菩薩何時發戒答第三羯磨時方乃發戒　第二捨戒緣
如瑜伽論第十三說有異因緣捨菩薩律儀受已還捨菩薩
由捨棄故或由犯根本罪故或由形歿二形生故或由斷
[illegible]

之今　第七持犯差別者略有八門一品類差別二共不共
差別三廣大差別四甚深差別五七作差別六因差別
七果差別八立學差別品類差別者謂聲聞乘唯制律
儀戒今此菩薩具三淨戒謂攝律儀戒攝善法戒饒益有
情戒共不共殊勝者如無性攝論七云共不共殊勝者謂諸
菩薩一切性罪不現行故與諸聲聞共相似遠罪有現行故
與諸聲聞不共於此學處有聲聞犯菩薩不犯有菩薩犯聲
聞不犯菩薩具有身語心戒聲聞唯有身語二戒是故菩薩心
亦有犯非諸聲聞以要言之一切饒益有情無罪身語意
業菩薩一切皆應現行皆應修學知是應知說名為共不共
殊勝无性釋云然遮罪等所生名性罪斷生草等非會
菩薩說名遮罪菩薩戒中觀有利益而無罪者一切應修行
聞不介又諸菩薩心亦有犯非諸聲聞謂惟自起欲恚害等
諸惡尋思不為[illegible]起身語二業一切饒益有情無罪身
語意業者謂能利益安樂有情不為[illegible]自起會等煩
惱如是一切菩薩應修又瑜伽論卌一云若諸菩薩安住菩薩淨
戒律儀如薄伽梵於別解脫毗奈耶中將護他故建立
遮罪制諸聲聞令不造作諸有情類未淨信者令生淨
信已淨信者令倍增長於中菩薩與諸聲聞應等修學無有
差別何以故以諸聲聞自利為勝尚不棄捨將護他行為
令有情未得信者信信者增長學所學處何況菩薩利他
為勝當知是又從多分說若盡道理於遮罪中亦有不共
且如壞儀戒若見由衣不齊有利益菩薩此中不也[illegible]
等類非此可知又瑜伽云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於菩
伽梵於別解脫毗奈耶中為令聲聞少事少業少希望住
建立遮罪制諸聲聞令不造作於中菩薩與諸聲聞不應

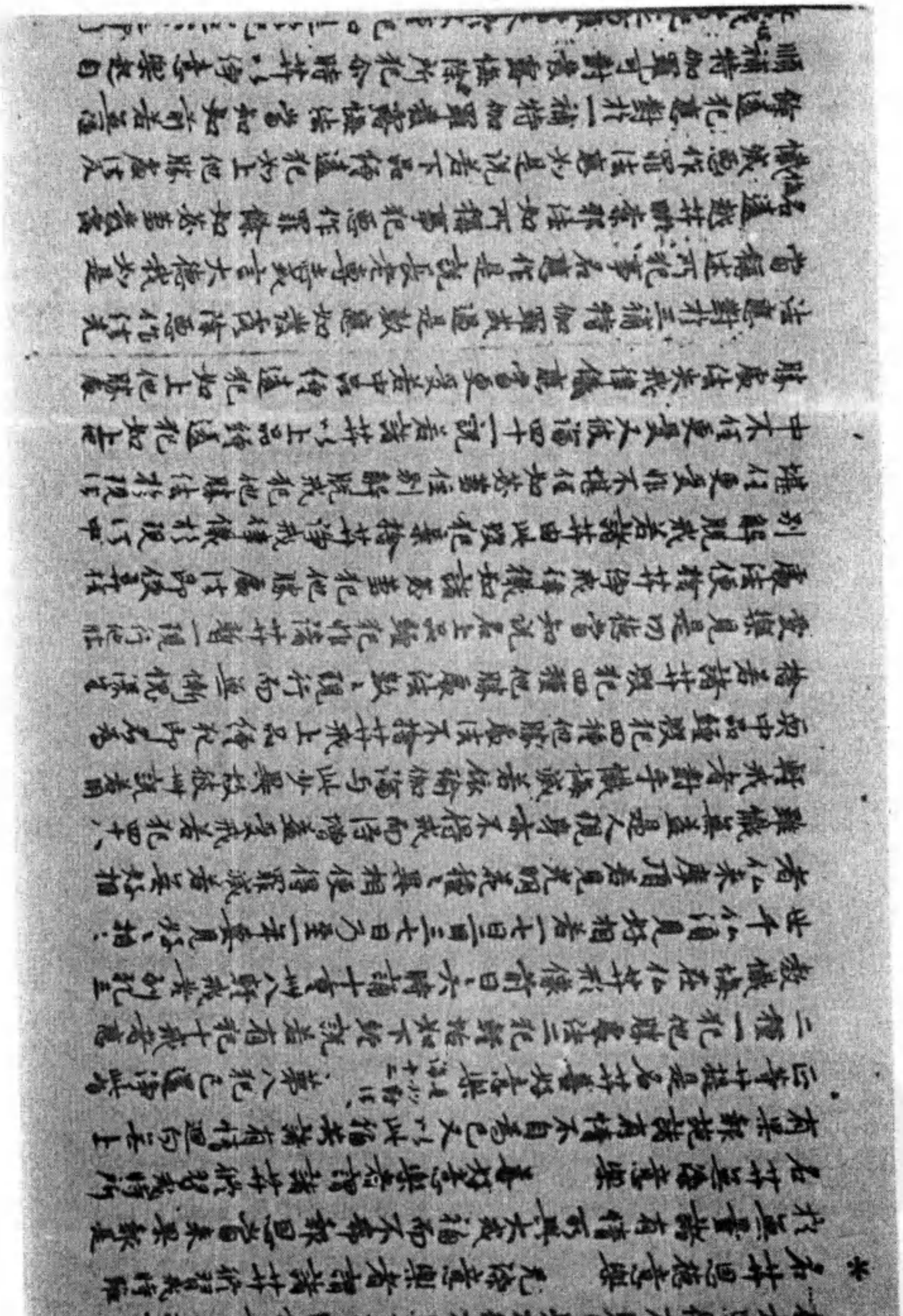
*

言十或已伏降為識披力故心瞿起不能招苦故果有罪報
助道故生无量福又瑜伽說若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀善
權方便為利他故於諸性罪少分現行由是因緣於菩薩戒
无所違犯生多功德謂如菩薩見劫盜賊為貪財故欲殺多生
或復欲害大德聲聞獨覺菩薩或復欲造多无間業見
是事已發心思惟我若斷彼惡眾生命當墮地獄如其不
斷无間業成當受大苦我寧殺彼墮那落迦終不令其受无
无間業如是菩薩意樂思惟於彼眾生或以善心或无記心
知此事已為當來故深生慚愧以憐愍心而斷彼命由此因
緣於菩薩戒无所違犯生多功德　又如菩薩見劫盜賊奪
他財物若僧伽物窣堵波物多所劫奪執為己有縱情受
用菩薩見已起憐愍心於彼有情發生利益安樂隨力所能
逼而奪取勿令受用如是財故當受長夜无義无利由此
因緣所奪財寶若僧伽物還復僧伽乃至廣說又如菩薩
在居家見有母邑現無繫屬習婬欲法繫心菩薩求非梵行
菩薩見已作意思惟勿令心恚多生非福若隨其欲便得自
在方便安處令種善根亦當令其捨不善業住慈愍心行
非梵行雖習如是穢汙之法而无所犯多生功德出家菩
為護聲聞聖所教誡令不壞滅一切不應行非梵行又如
菩薩為多有情解脫命難乃至刖眼等難雖諸菩薩為自命
難亦不正知說於妄語然為救脫彼有情故知而思惟故說
妄語以要言之菩薩唯觀有情義利非无利義自无染心唯
為饒益諸有情故覆相正知而說異語說是語時於菩
戒无所違犯生多功德乃至廣說決定毗尼經云佛告優波
離汝今當知聲聞乘人有異方便有異深心持清淨戒菩
乘人有異方便有異深心持清淨戒是故聲聞乘人持
淨戒於菩薩乘不名淨戒菩薩乘人持淨戒於聲聞乘

乘人有異方便有異深心持清淨戒優波離聲聞乘人犯
*淨持戒於菩薩乘不名淨戒菩薩乘人雖名淨戒於聲聞乘
人不名淨戒云何名為聲聞乘人雖淨持戒於菩薩乘人不
名淨戒優波離聲聞乘人不應乃至一念起於一念欲更
受身是則名為聲聞乘人清淨持戒於菩薩乘最大破戒
名不清淨釋云謂諸菩薩有利益處方便受身起持持欲攝
受有情出不善處安置善處若諸菩薩不以其欲攝受有
情棄捨有情即是破戒此中意說在家菩薩非出家菩薩為
護聖教是故不得行非梵行又云優波離菩薩乘人於無量
劫堪忍受身不生厭患是則名為菩薩乘人清淨持戒於聲
聞乘最大破戒不名清淨云何名為菩薩乘人持開遮戒聲
聞乘人持不開遮戒優波離菩薩乘人以初日分有所犯戒日
中分思惟當得一切種智菩薩今時不破戒身以日中分有所
犯戒於日後分思惟當得一切種智菩薩今時不破戒身廣
說乃至以後夜分有所犯戒於日初分思惟當得一切種智
菩薩今時不破戒身以是義故菩薩乘人持開遮戒聲聞
乘人持不開遮戒菩薩不應生大斷愧亦須不應生大憂悔
優波離聲聞乘人數數犯罪即時破失聲聞戒身所以者
何聲聞乘人應當持戒斷一切結如救頭燃所有深心趣菩
薩故廣說乃至優波離白佛言世尊或有欲相應心而犯
戒有瞋相應心而犯於戒世尊菩薩犯戒於欲相應心瞋相
應心癡相應心何者為重今時世尊告優波離若有菩薩於
恒河沙劫欲相應心而犯於戒或有菩薩因一瞋心而犯於戒菩
薩大乘之道因瞋犯者當知最重所以者何因瞋恚故
能捨眾生因貪欲故於諸眾生而生親愛優波離所有
諸結能生親愛菩薩於此不應生畏所有諸結能捨眾生

[illegible]

* 菩於此應生大畏廣說乃至大乘色人因欲犯者我說之
人不名為犯因嗔犯者我說是人名為大犯名大過患名大
墮落於仏法中是大留難若有菩无有方便欲相應心而犯
於戒生於怖畏於嗔犯戒不生怖畏若有菩而有方便恚
相應心而犯於戒而生怖畏欲相應心而犯於戒不生怖畏
又本業經說嗔心犯戒即便失戒　、第五止作差別者謂
聲聞戒多是止持雖有作持而止持為宗，菩薩戒通止
作持言止持者謂聲聞共戒言作持者不共聲聞，如不往
聽法即有所犯往聽无犯又作看病即無所犯不看即犯，如
是等類作即无犯止即有犯復有差別謂聲聞戒准遮身
語菩薩戒通遮三業　第六因差別者謂菩薩於大菩提
顧大悲為因　第七果差別者謂菩薩戒無上大菩提，為果
故　第八意樂差別不共二乘何等意樂謂有六種一无
猒意樂二廣大意樂三歡喜意樂四恩德意樂五无染
意樂六善好意樂无猒意樂者謂諸菩薩假使經於殑
伽沙等生是一一生既伽沙等大劫壽量於此長時繞覺
生具常所匱之三千大千世界滿中盛火恒在其中行住
坐臥雖能修習一刹那戒如是修習所有戒聚究竟滿
足能證無上正等菩提名為菩薩無猒意樂　廣大意樂
者謂諸菩薩修習戒時展轉相續无一刹那有退有斷乃至
究竟坐菩提座是名菩薩廣大意樂　歡喜意樂者謂諸
菩薩修習戒時於此所攝諸有情所生大歡喜是諸有情
由此所攝雖生歡喜猶不能及是名菩薩歡喜意樂恩德
意樂者謂諸菩薩修習戒時觀此所攝一切有情於我已身
有大恩德不見己身於彼有恩由彼助我無上菩提故是
名菩薩恩德意樂　无染意樂者謂諸菩薩修習戒時雖

嚩補特伽羅可對衆露悔除所犯令時菩薩淨意樂起自
誓戒當決定防護當來終不重犯如是於犯還出還淨問
上品纏犯他勝法即失戒者未知犯已生心悔過戒還生不
答自有兩釋一云不能還生而大方等陀羅尼經說若不還
生無有是處者並係下中品纏犯者而說上品犯者亦還生
生極惡煩惱而損害故又彼經中依罪懺義而塞意說言
若不還生無有是處勸令下劣生歡喜心故一云上品纏犯設
戒還生何以者何聖教正理爲定量故聖教者如大方等陀
羅尼第一說行此法已若有衆生犯五逆罪身有白癩等
還差無有是處若菩薩四戒沙彌戒式叉沙彌尼戒比丘戒比丘
尼戒如是諸戒若犯一一戒當一心懺悔若不還生無有是處
除不至心

正理者謂受戒時有殊勝思重成種子依
此種子假立無表若犯他勝法即彼種子無還以用名捨律
儀種體不捨若有犯已至心慚愧生極悔心後終不犯何
能不起防護功能既發功能是名爲戒名爲還淨如起邪
見斷善根者後起疑心或起正見還續善根乃至一生能
淨持果此亦如是還起功能遠離惡行名戒還生准此教理
雖犯他勝法有還淨理比丘等戒當知亦爾如瑜伽第九十
九說罪勒(?)罪聚雖可還淨然唯依二補特伽羅非爲一切
無有差別此可還淨是故彼勝不立一向還淨聚中所以二補
特伽羅謂佛在世時難提比丘如來滅度後一百年鄔波
者時那陀比丘此二比丘犯已無覆藏心許與羯磨還住
僧中具如毗尼母論第三說由此當知不捨律儀但捨功能
還生淨戒餘亦如是至心懺除功能還生

第九明校量勝劣者謂諸菩薩有漏淨戒超諸世間所有
善品無邊一切聲聞獨覺所有淨戒及諸功能如大般若

*

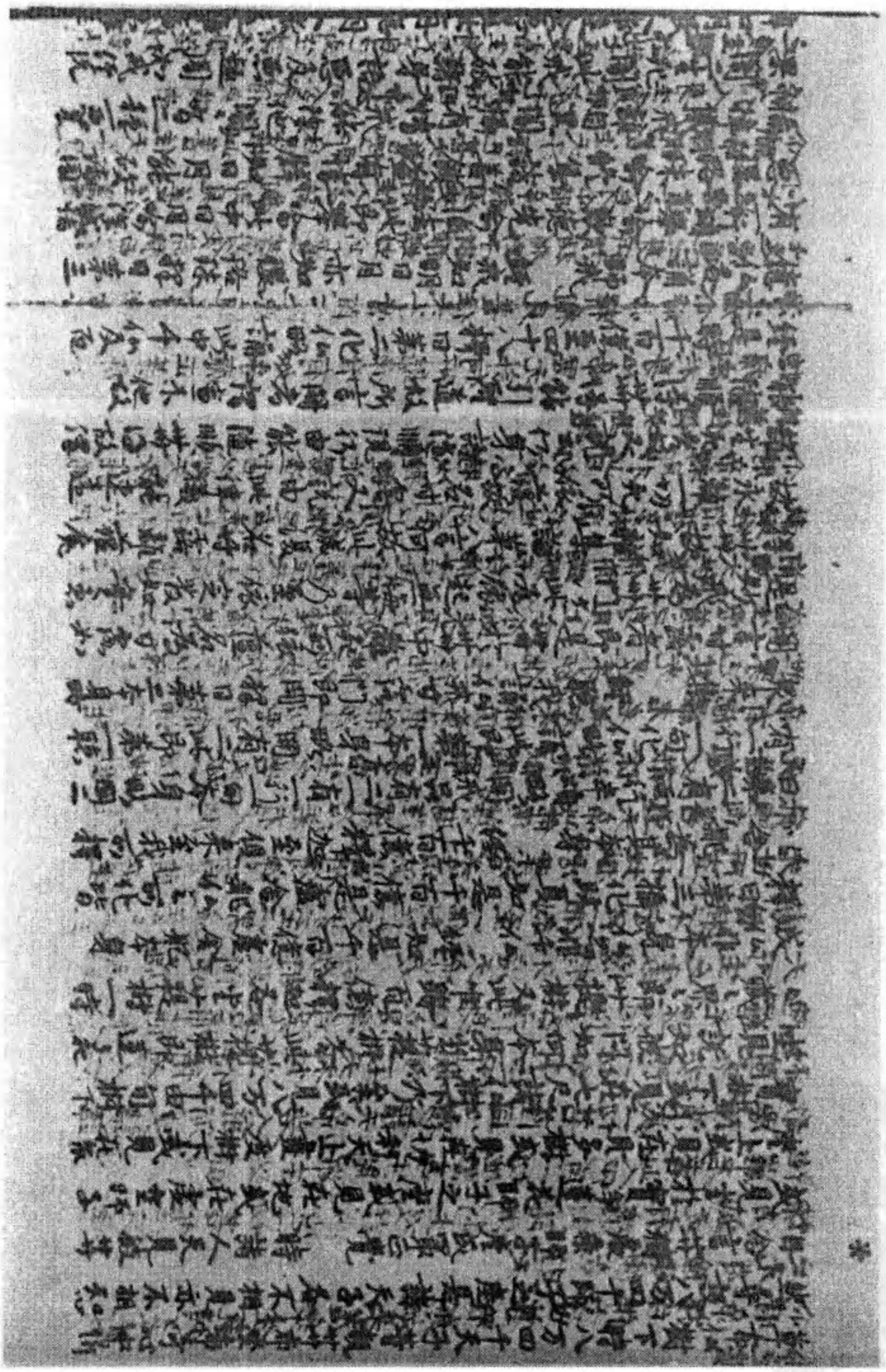
善品之道一切聲聞獨覺所有淨戒及諸功能如大數什
第五百八十六說又滿慈子初發無上正等覺心一菩薩至鄔
波尼殺曇分倍上復過勝假使世間一切有情皆是長者
五神通彼所有戒於發無上正等覺心諸菩薩衆初發心時
一菩薩戒百分不及一千分不及一乃至鄔波尼殺曇分不及一
復次滿慈子一切預流一來不還阿羅漢獨覺淨戒於發
無上正等覺心諸菩薩衆初發心時一菩薩戒百分不及一千分
不及一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一介時滿慈子問舍利
子言云何菩薩有漏淨戒能勝二乘無漏淨戒舍利子言聲聞
獨覺無漏淨戒唯求自利迴向菩提菩薩淨戒普為度脫無
量有情迴向無上正等菩提是故菩薩有漏淨戒能勝二乘
無漏淨戒如日輪出放大光明螢火等光悉皆隱沒如是菩
薩所行淨戒迴向趣求一切智智普勝一切聲聞獨覺[illegible]
菩薩所有淨戒時滿慈子問舍利子言何緣菩薩有漏淨戒
普勝異生聲聞獨覺所有淨戒舍利子言菩薩淨戒普為
利樂一切有情迴向趣求一切智智異生聲聞獨覺不爾是
故菩薩有漏淨戒普勝聲聞獨覺淨戒又第五百八十七說
滿慈子如有二人作大方便入深山處求無價寶彼入未久
見兩邊有諸少價金銀等寶便見不取漸次前行復見
兩邊有多價寶一見貪着荷負而還一見不取更復前進
至極勝處獲無價寶恣意持還多所饒益如是菩薩作
方便求證無上正等菩提欲為有情作大饒益趣入佛法
略有二種一有菩薩無方便善巧故雖聞世間種種善法心愛
染而聞二乘所有功德心便愛味由愛味故稱勸獨覺遠
離所求一切智智退失無上正等覺心如彼初人二有菩薩有方
便善巧故初聞世間種種善法心不貪染次聞二乘所有功
德亦不貪味故便不退惟復不捨智方便[illegible]作

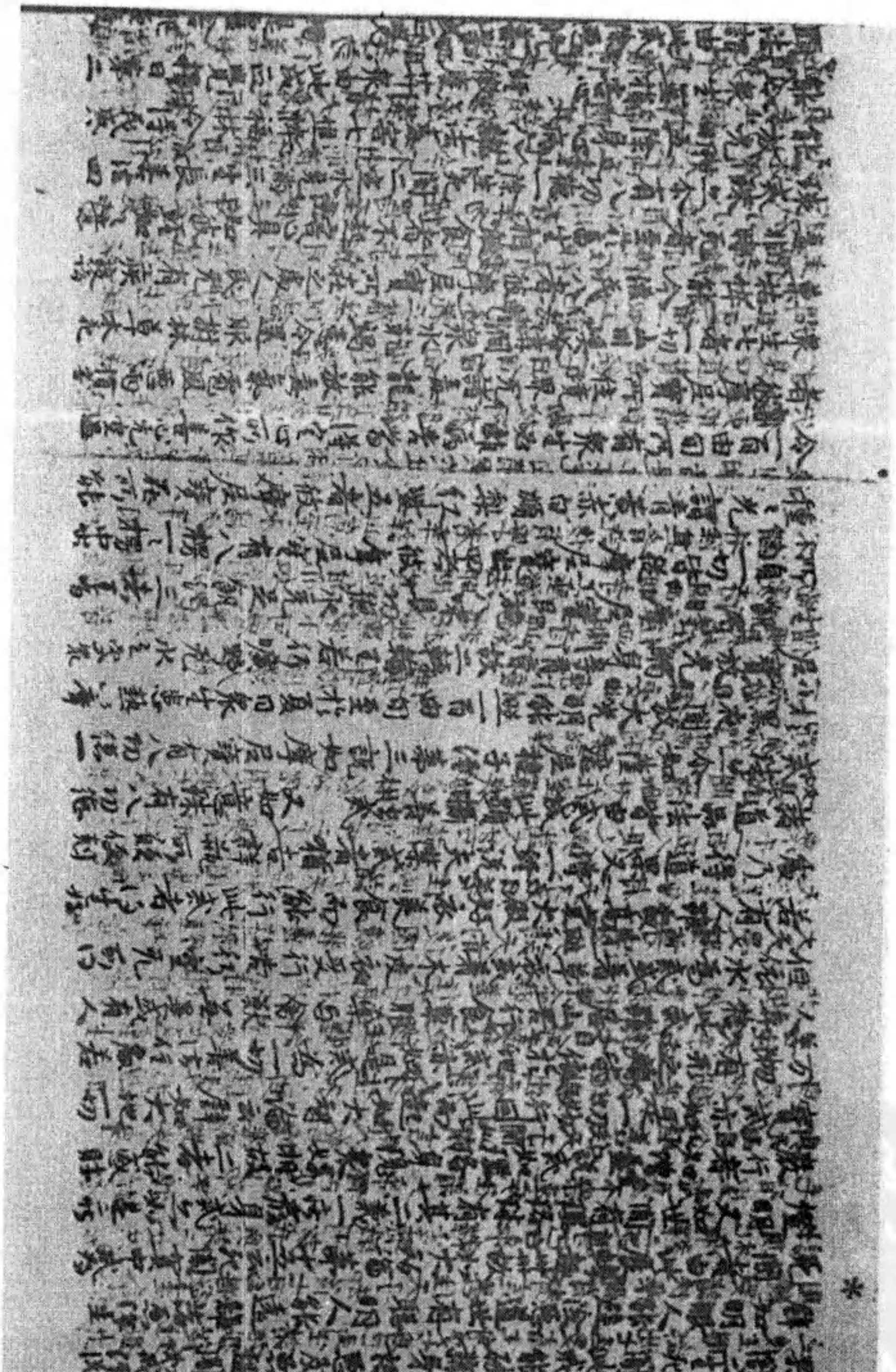
便善巧故於世間種々善諸心不貪諸波羅蜜二乘所貪於
德々不愛味由不愛味故便不思惟便不能習方便欲修
以々者何此諸菩薩知世善為多諸過患不能究竟自利々他故
礙所求一切智々聲聞獨覺切德善根雖出世間而但自利
不能普利一切有情々障所求一切智々故不愛味々不思惟
不樂修習由斯超越彼二乘地勤求无上正等菩提勝決定
得一切智々如彼後人　第二能詮教體者文義為體
如瑜伽論八十一云々何為體謂契經為體略有二種一文二義
文是所依義是能依如是二種總攝一切所知境界廣如
雜集記會　第三攝教分齊復有二種一攝教分齊二
翻譯時代第一攝教者十二分中方廣因緣分攝三藏之
內毗尼調伏說心地等契經藏攝正說戒法是調伏藏攝
三藏之中菩薩藏攝三時教中第三時攝了義說故第二翻
譯時代者諸德相傳云真諦三藏將菩薩律藏擬傳東
華南海上船々將欲沒省除雜物猶不能浮即去律本船
方得進三藏歎曰菩薩戒律漢地無緣深可悲矣又曇无
讖法師於西涼州時有沙門法進等求菩薩戒請翻戒本法師
曰此國人等性多狡猾又無剛節豈有堪為菩薩道器遂不為
授進等共請不獲遂於佛像前立誓要期若菩薩戒七日
纔滿夢見彌勒親与授戒并授戒本並皆誦得後覺善
已見參法々師々覩相見異乃嘆然歎曰漢地亦有人矣則与
譯出戒本今別行地持本道安歸命頌是也此与進夢所誦
文義符同由可知古德有感聖迹有應神功莫知妙用誡
者矣今此經者於大秦姚興弘始三年有西方三藏名鳩摩
羅什此云童壽誦此菩薩心地一品于時有沙門道祥等八百
人請羅什法師求菩薩戒遂於逍遙園又云於草堂中共翻
翻譯出經論五十餘部今此經最後什法師自誦出而共譯

人謂羅什法師來并戒過於道遠國又於尊堂中共學士
翻譯出經論五十餘部今此經羅什法師自誦出而並譯
之恩融等并受之同誦持仍別錄出此下卷之中佛戒已後所
說戒相別為一卷名作梵網經盧舍那仏說菩薩十重四十八輕
戒一卷首標受菩薩戒羯磨等云此羯磨出梵網經律藏品
內盧舍那為妙海王及王子受菩薩戒法　第四教所被機
者已發菩薩心不怯二乘彼發心已亦入此戒故文善為一切
有情無偏當心故但所化生取緣不同耳　經我今盧
舍那方坐蓮花臺釋曰自下第五正釋本文大判有三一
略歎戒德二尒時釋迦下廣釋戒相三仏子善聽下結歎
勸持此即第一略歎戒德有十一行頌即分有二一有六行頌
標宗歎德二有五行半戒德勸持前中有三一有兩行半
顯身差別二有兩行半略開戒品三有一行半喻歎很身
差別中復分有三一有一行半三身差別二有兩句明成道
三有兩句攝化歸真前中有三此即第一顯本身此中有說
盧舍那仏是自受用身千釋迦是他受用身百億仏是
化身有說盧舍那是他受用身有分限故餘之二身皆是
化身麁細不同分為二種有說盧舍那及千億仏是他受
用麁細分二今依初釋論說最後身菩薩在大自在宮成等
正覺故蓮花藏世界者此其是也若不尒者後身菩
何處成仏菩薩依此蓮花藏界或自在宮由此喜知
舍那遍照自受用身即餘二身無遍照用問若尒云何
眾得見答由仏加被力能令得見各隨根機所見各別問曰
受用身遍周法界如何說言復來至我所答修所化宜攝化
歸真現似來去實無去來問若尒何故唯百億國各道
千仏化但言百億理實而言一一國主入一切仏剎又一花藏

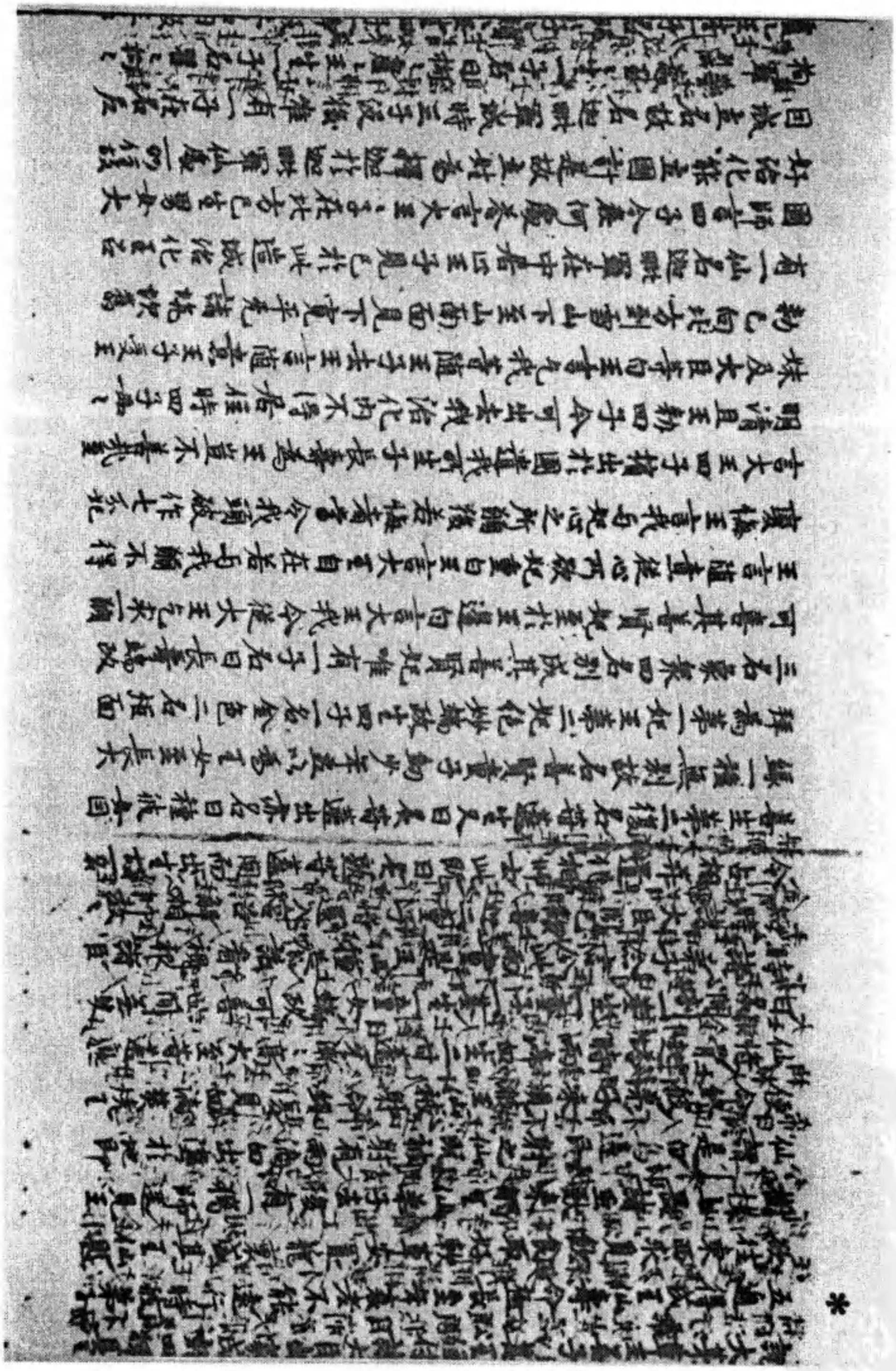

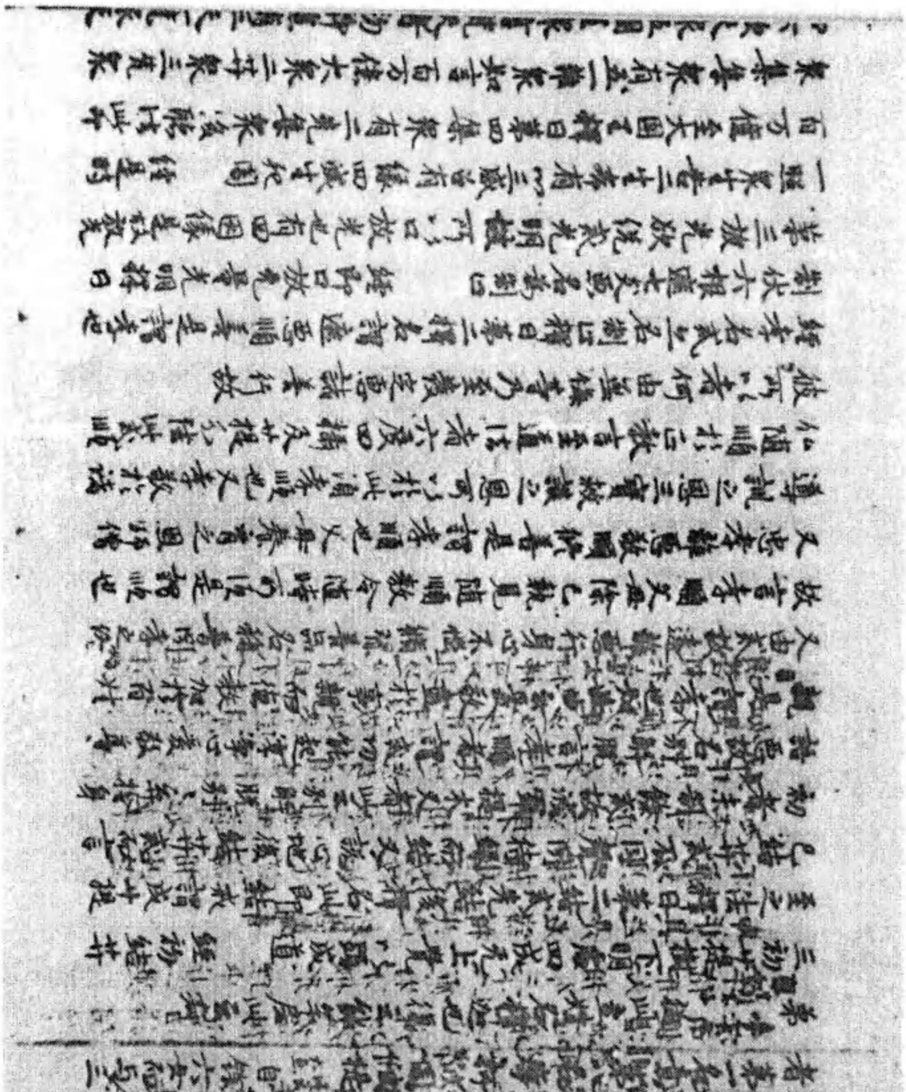

*

*

衆集各衆有五一[illegible]衆如言百万億大衆二[illegible]衆三[illegible]

四六欲天衆五國王衆言梵天者初靜慮有三天一梵衆天

二梵輔天三大梵天第二靜慮處有三天一少光二無量光三

極光淨第三靜慮處有三天一少淨天二無量淨天三遍淨

天第四靜慮處有九天一無雲天二福生天三廣果天四無想

有情天并五淨居天五淨居者一無煩天二無熱天三善現

天四善見天五色究竟天遍此淨居天有大自在天第十地

菩薩生於彼天中 如瑜伽 正理廿一云廣善所生故名為梵此梵

即大故名大梵由彼獲得中間定故最初生故最後沒

威德等勝故名大大梵所有所化所領故名梵衆於大梵

前行列侍衛故名梵輔自地天內光明最小故名少光光明轉

勝量難測故名無量光淨光遍照自地處故名極光淨意

地樂受說名為淨於自地中此淨最少劣故名少淨此淨轉

增量難測故名無量淨[illegible]淨周普故名遍淨以下空中天

所居地如雲密合故說名雲此上諸天更無雲地在無雲

首故說無雲更有異生勝福方可往生故說名福生異生果

中此最殊勝故名廣果離欲諸聖聖道水灌煩惱垢故名

為淨淨身所止故名淨居無繁謂繁雜或謂繁廣無繁雜天

中此最初故繁廣天中此最劣故說名無繁已善伏除雜

修靜慮上中品障意樂調柔離諸惱熱故名無熱或令下

生煩惱名熱此初遠離得無熱名已得上品雜修靜慮果德

易彰故名善現雜修定郭餘品至微見極清徹故名善見

更無餘處於有色中能過於此名色究竟或此已到衆苦所

依身最後邊名色究竟 如正理廿一說 第十地菩薩具足神通所化自在於

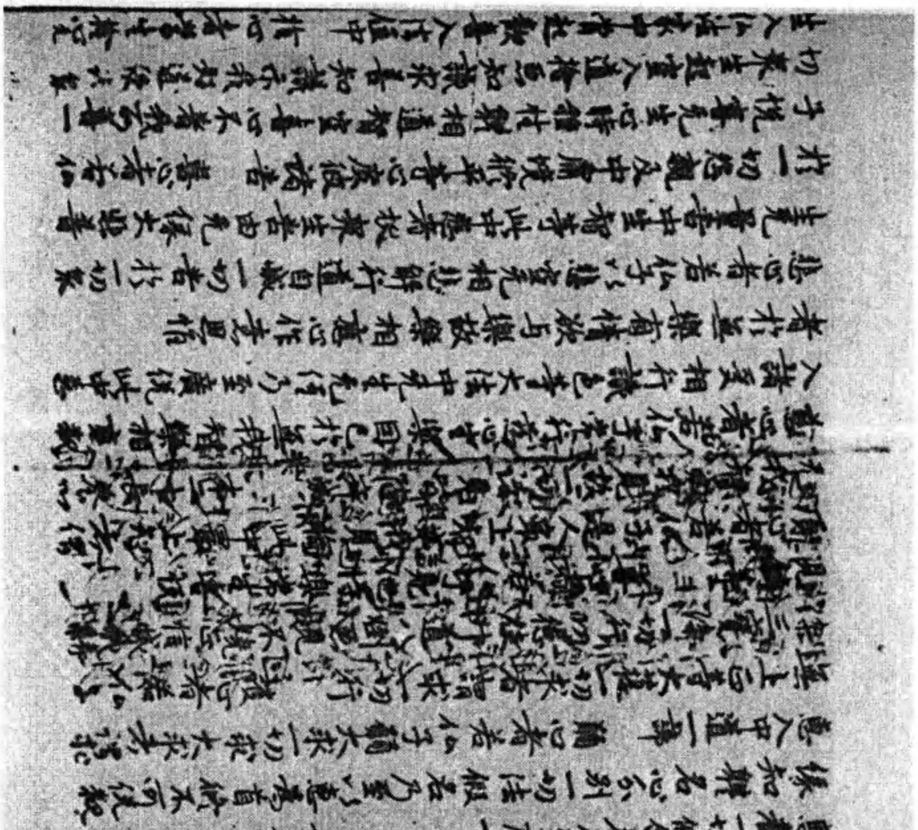
竟天[illegible]名[illegible]

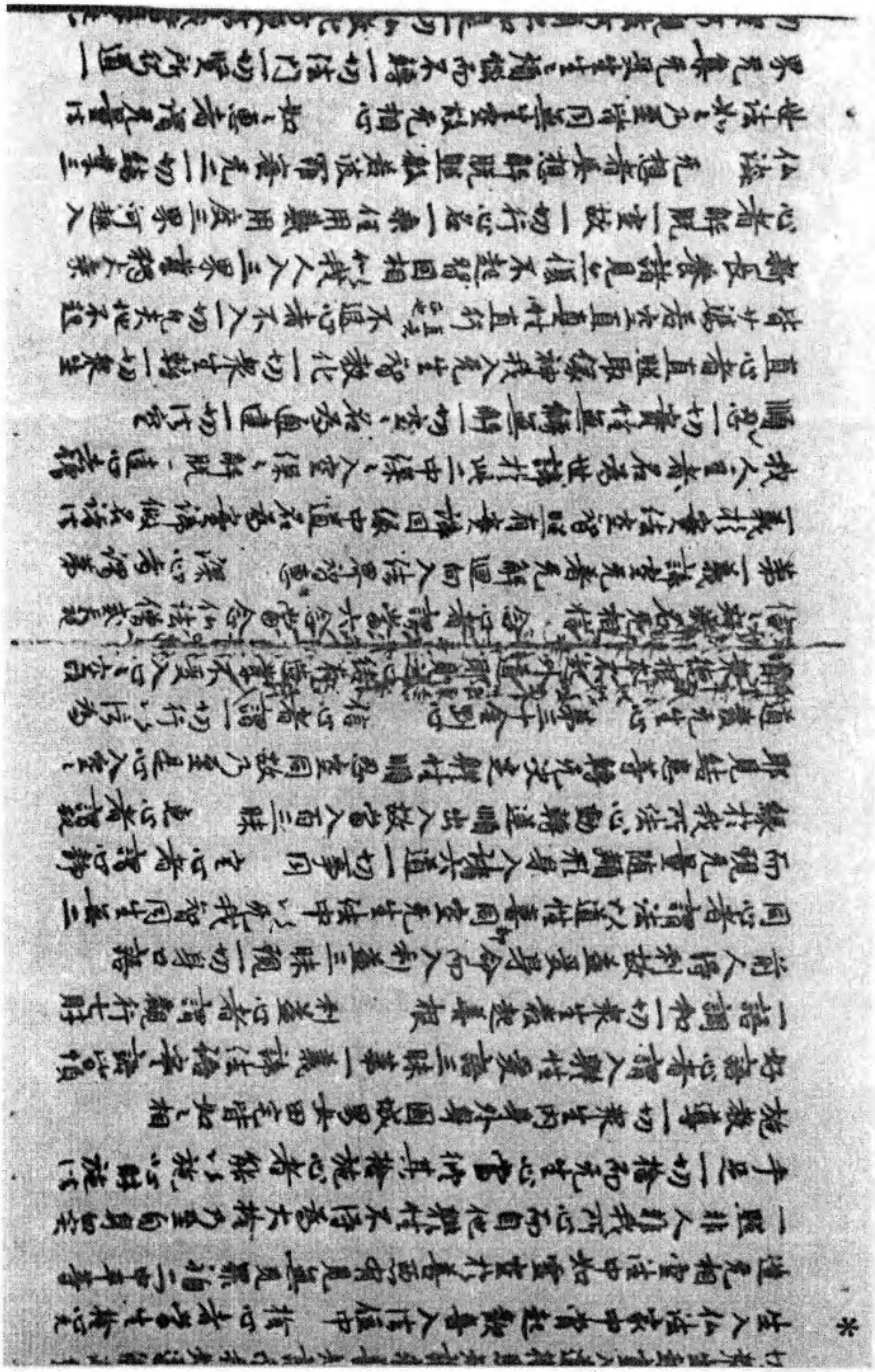
[illegible]

四[illegible]天五樂變化天六他化自在天一一皆有妙福德

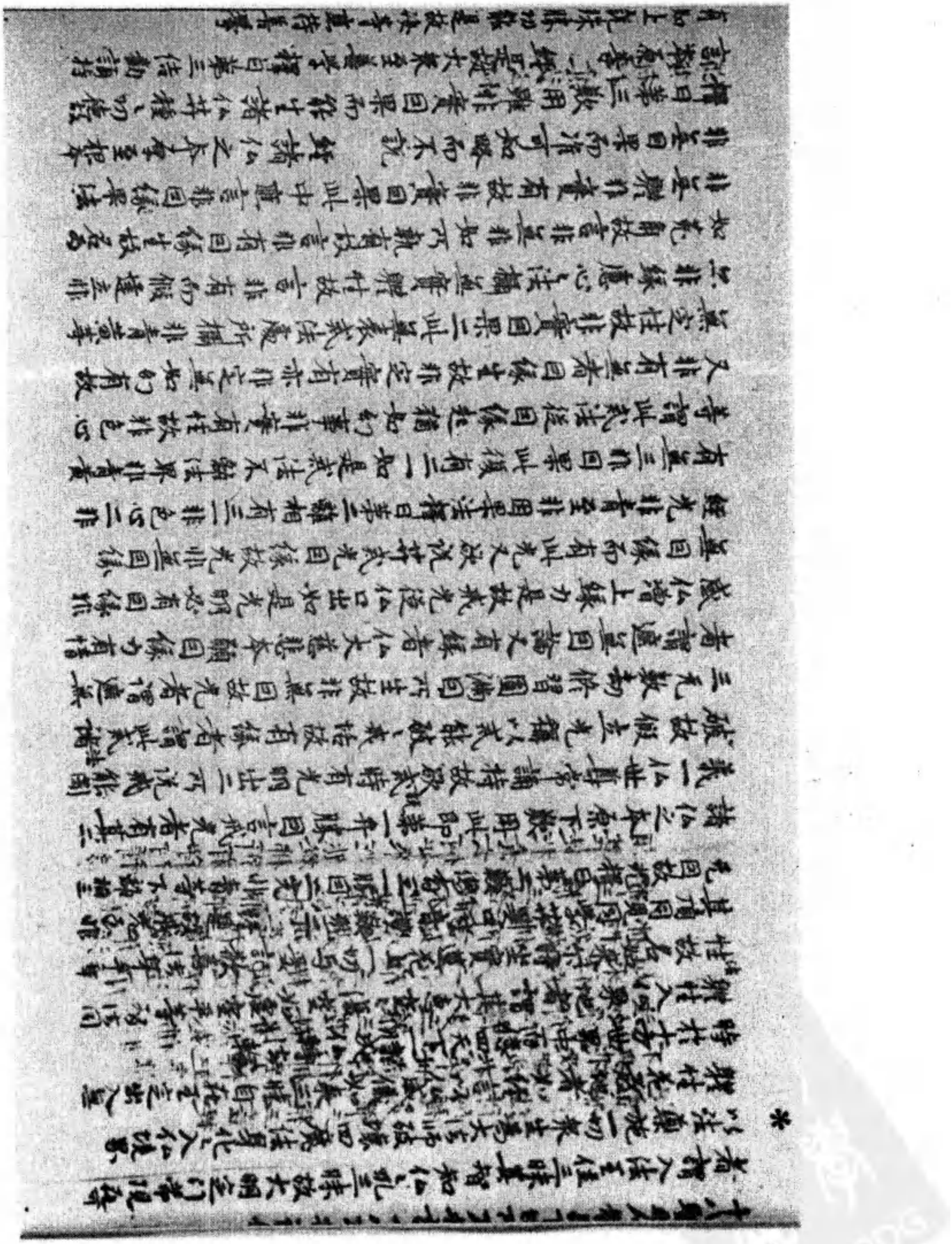
知十六大國者如長阿含經第五云一鴦伽國二摩竭國三[illegible]

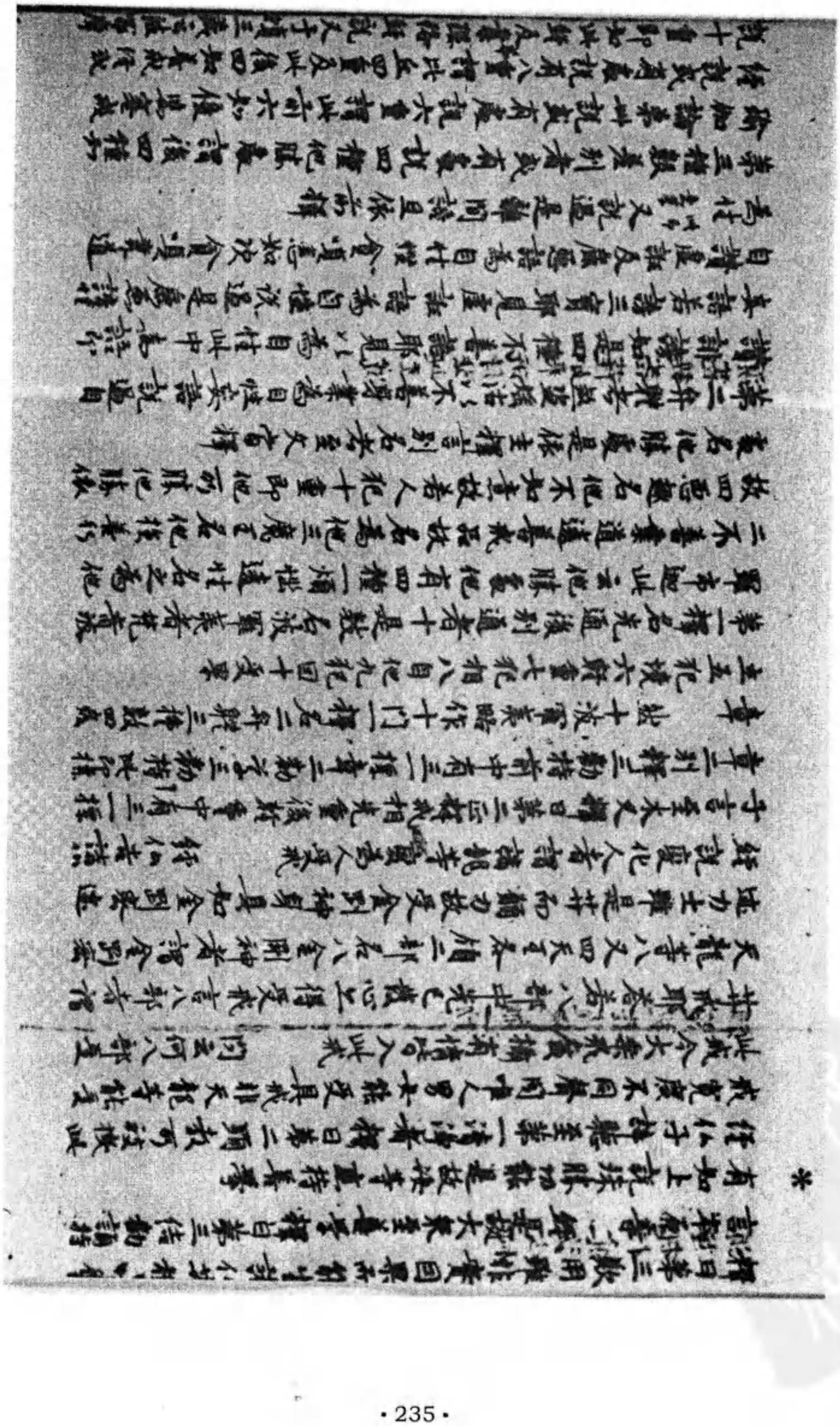

界无集无畏生生煩惱而不縛一切法門一切賢所行道一
切聖所觀法所有亦如是一切佛教化方便諸義皆集在心
中　不壞心者入聖地智近解脫門道正門明升提以伏忍
順空八魔不壞衆聖摩頂諸佛勸發入摩頂三昧放身光
照十方佛土入佛儀神出沒自在　第四十地　體性愛樂
地者謂真從化一切行花光滿足四天果佳佛淨土无量大願
辯才无畏生佛家坐佛性地一切郭身究竟回果果畢竟不
受大樂歡喜從一佛土入无量佛土從一劫入无量劫乃至
[illegible]
[illegible]
至盧說[illegible]地者謂亦真真倍不斷不常[illegible]
品入善權方便化一切衆生使見佛體性常樂我淨
體性息照地者謂此地中有十力品起一切功德行　體性
花光者地知上妙說能於一切世界中十神通明智品以示
一切衆生種種變化天眼明智知三世國土中微塵等一切色
分分成六道以天耳智知十方衆生苦樂音聲以天身智知
一切色非色非男非女形於一念中遍十方三世國土劫量微
塵身以天他心智知十方三世衆生所行以天人智知十方三
世一切衆生宿世事以解脫智知十方三世衆生解脫斷除
一切煩惱若多若少以天定心智知十方三世國土中衆生心
定不定以天覺智知一切衆生已成佛未成佛知十方佛心中
所為說法以天念智知百劫千劫中一切衆生受命久近以天
願智知一切衆生賢聖十地三十心中一一行願　體性滿足地
十八聖之人智品下地所不共謂十八不共法智分體性佛吼地
者謂入法王位三昧其智如佛佛吼三昧故大明空門常現爲等
以法樂施一切衆生[illegible]

*

盜罪通情非情餘九唯有情　又[illegible]
二境謂所對是有情所沽所慳是非情故今依前釋
有非情境而作他賊非行婬死屍而不損他非他所攝
第二凡聖境者此十種戒皆通凡聖沽酒戒中通犯凡聖
未離欲聖者亦有飲故言凡境者唯於四趣除捺落迦
第十謗戒通三界天餘九唯於欲界第十通凡者通謗凡
聖故又唯聖非凡　第三漏無漏境者說過毀他及謗[illegible]
戒通漏無漏境餘於有漏境雖有盜人者而盜色身故
第四勝劣境者九皆通二境第十於勝境　第五因果境
者仏地名果餘即名因前六種戒唯於因境後之四種
通於因果又釋第十通於因果境餘三因境以彼不能
惱世尊故　第六輕重者若依業道初輕重者前四後
三是罪重業道性故說過自讚次重是麁惡語業道性
故沽酒罪輕非業道性故　問前四後三何者為重答第
十罪重又前四輕亦許并行前四故後四罪重不通能
問若爾何故先說盜戒乃至第十謗戒答麁細次第說相
麁先說相細後說相非輕重次第　第七犯相者謂非
梵行說過毀他誹謗婬行即犯殺生必待彼命終已方成犯
勝非動加行即成業道盜妄語亦爾所餘三種非初非後
在中成犯又釋婬說過毀謗沽酒初行即犯雖加方後
言婬婬成犯殺終成犯雖於中犯亦不在理後邊等四行
即有犯如何待終是故前說於理為善　第八自他犯
者慳貪瞋恚非梵行二種唯自非他所以者何慳貪業道
必無使他而行犯故使他行時作自貪故如貪瞋亦爾
餘七種皆通自他　問若自行殺亦教他殺設教他殺亦
自行殺耶答應作四句或自行殺而非教他殺謂有自殺
而非使他故或有教他殺而非自殺如遣使殺而自行雖
第三句者謂自行殺亦使人殺俱非者謂除前相如殺生

而非使他故或有教他煞而非自煞如遣使煞而自行餘

*第三句者謂自行煞亦使人煞俱作者謂除前相如煞生等

四偷盜欲行沽酒亦令皆憙作四句問若自妄語亦教他耶

設教他妄語亦自妄語耶答直作順後句答若教他妄

語必自妄語教他之時必誑語故有自妄語而非教他

如妄語乘說過自讚毀謗亦令皆作順後句此依對一境

說有對別境四句　問頗有一時觸煞盜二罪耶答有謂

使他盜自行煞等　問頗有一時結煞盜婬三罪耶答有

謂遣使煞盜自行欲行或自行煞盜遣使欲行

問頗有一人一時觸四罪耶答有謂遣使行煞盜婬自行

虛誑語等　問頗有一時觸五罪耶答有謂遣使煞盜婬

婬沽酒自行妄語乃至有一時觸九罪謂自行慳貪遣

使行煞等八亦並一時觸十罪者謂以貪瞋二惟自犯皆

行貪行遣使行餘八除瞋自行瞋時遣使行餘除貪如是

等隨憙當知　第九犯因者謂十他勝處由三因犯

所謂貪瞋癡此中沽酒貪為方便由貪究竟煞生三為方

便由瞋究竟知煞生瞋恚亦爾偷盜三為方便由貪究竟

如婬欲行慳貪亦爾誹謗三為方便由癡究竟癡惛上故

又由究竟由此妄語癡究竟故妄語說過毀他三為方

便於三種中隨一究竟此中煞由貪方便者為皮肉故瞋恚方

便者為報怨等故由愚癡方便者為求生天祭祀願等

所餘盜等如應當知　第十受果者如下經說若有犯

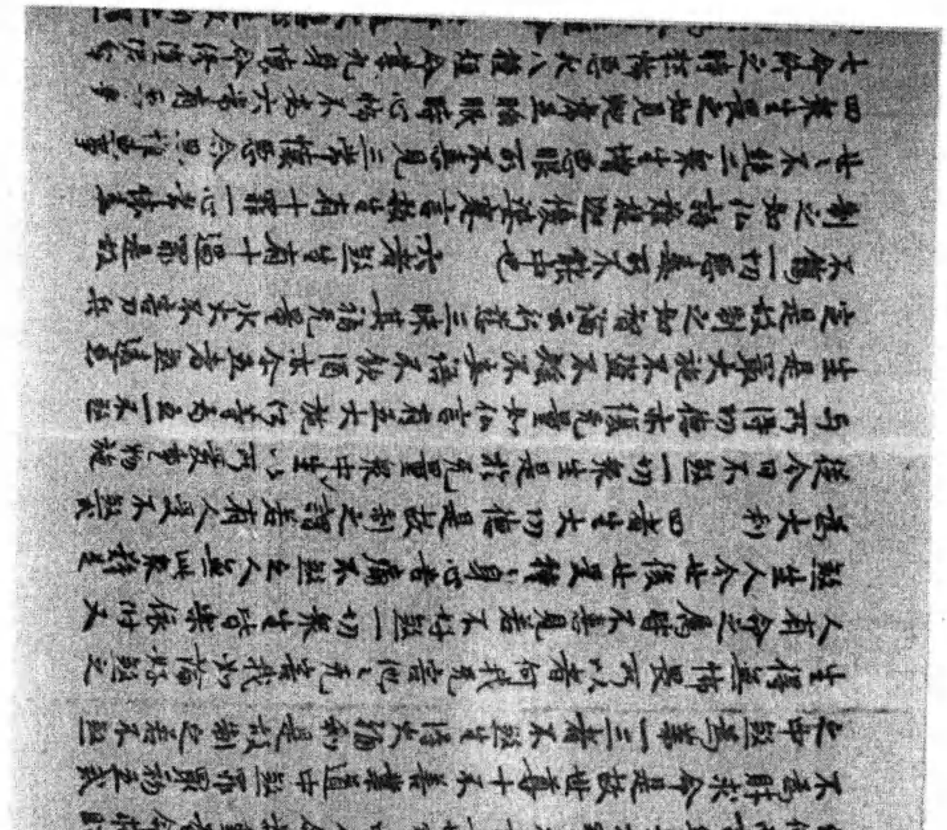
者不得現身發菩提心失國王位轉輪王位乃至當住妙果

一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字至

又廣說　然若受菩至今學釋曰第二勸學

經已略說至敬心奉持釋曰第三勸持經仙吉仙子至呪

煞釋曰第二別釋戒相此即第一不煞戒等有八門一緣

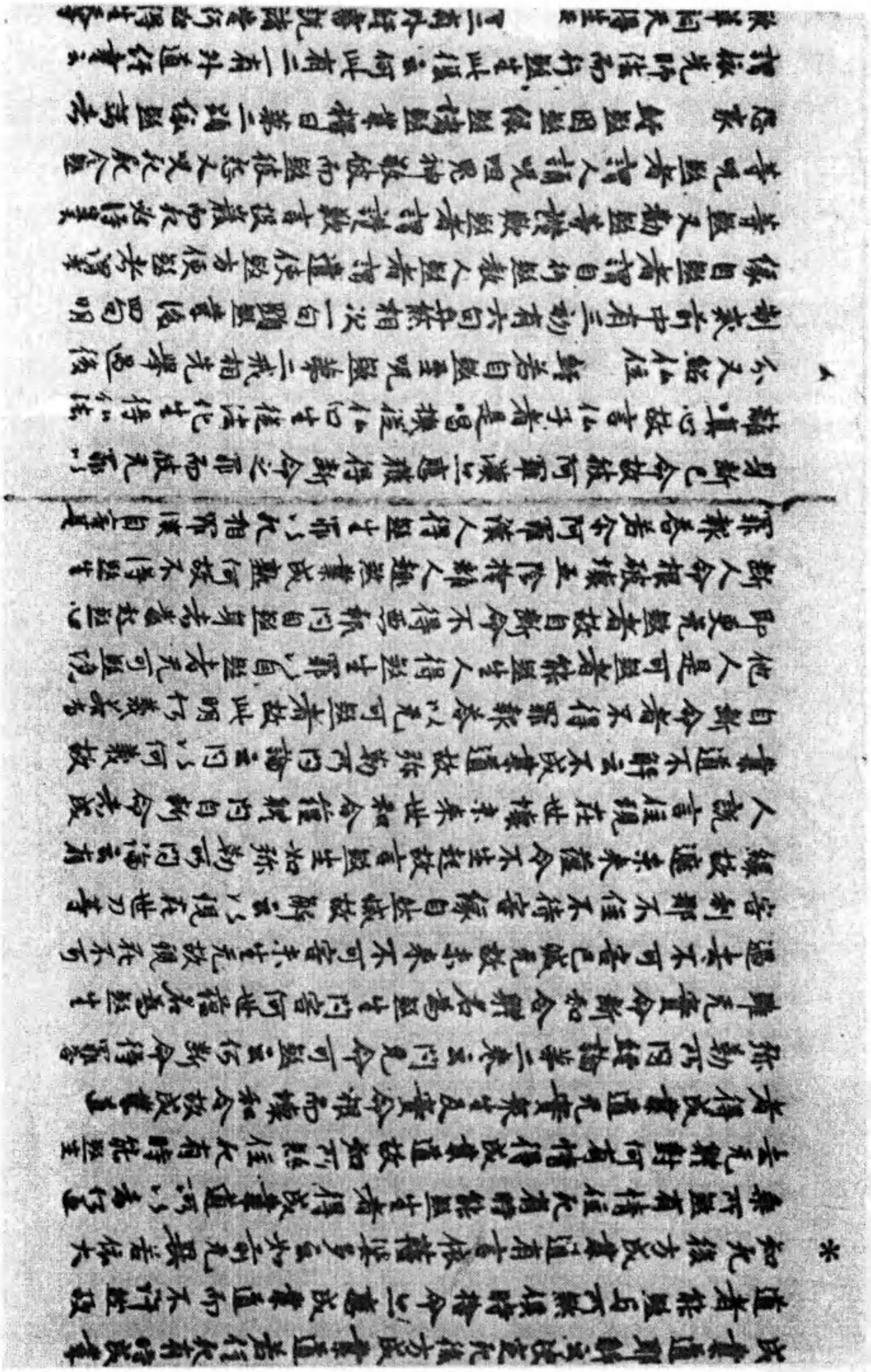

七命終之時狂怖惡死八種短命事九身壞命終墮泥犂
中十若出爲人當疾短命　七者遠大悲心是故制之謂一
切菩薩大悲爲本由此大悲能越二乘煞違大悲令不生長
故　八遠无畏施是故制之　九遠攝眾生是故制之
十遠本願故是故制之菩薩發願言度諸有情煞違彼願
故　第三煞緣者如集論云以五緣故分別其戒相謂事
故意樂故方便故煩惱故究竟故雜集釋云煞生事者
謂有情數意樂者謂此於彼必害意樂方便者謂爲害
故加刀杖等煩惱者謂貪等究竟者謂彼眾生由方便
故或无間死或後時死（解）此中意言必具五緣成本業道
闕一緣唯方便業非根本也有情數者謂彼所煞是
有情數方成本業於非有情雖加刀杖而非煞生根本
業道闕第一緣故　言彼想等者有二種一於彼有情
起彼有情想二起容豫樂於彼有情起彼想者復有二
義一於有情中起有情想二於彼有情起彼有情想方
便業道於有情中起有情想者謂前於非情起有情
想又前於有情起非有情想所以者何於非有情起
有情想謂是有情行煞生行又於有情起非有情想謂
是草木起煞加行而无煞生根本業道想顛倒故言於
彼有情起彼有情想者謂前於張起王等想雖行煞
業而非煞生根本業道以想倒故如瑜伽論第九說作
用顛倒去謂知有一於餘眾生思欲煞害誤煞餘者當
知此中雖有煞生而無煞生罪然有煞生種類煞生相
似同分罪生若不誤煞其餘眾生然於非情加刀杖已謂
我煞生當知此中无有煞生无煞生罪然有煞生種類
煞生相似同分罪生如煞生業道如是不與取等一切業道
隨其所應作用顛倒應知（解）此中有三方便罪一於彼有

殺生相似同不罪生殺罪生業道如是名為具足一[illegible]
*隨其所應作用顛倒應知。此中有三方便罪一於彼有情起餘有情想是重方便二於有情中起非有情想是中方便三於非有情起有情想是輕方便不損命故曰若戒中殺生根本業道皆他勝處設殺他勝處皆殺根本業道耶答自有兩釋一云殺他勝處皆殺根本業道有殺根本業道而非他勝處謂未受戒者殺二云且作四句分別殺生業道有殺生根本業道而非他勝處謂未受戒者殺生業道自有他勝而非殺生根本業道如作有情想起非有情而行殺生此想倒故非根本業而遠悲愍行殺業故成他勝處以諸菩薩於一切有情起大悲心而於有情无悲愍心起殺害意故成他勝處有亡根本業亡波羅市迦謂具戒者殺生業道第四句者除前相革二於彼起害意者謂前無殺意而誤殺眾生闕第示非他勝處唯是輕方便　第三方便者謂加刀杖此間唯有思念未起加行非殺業道加行未成彼未死故問豈不無加行亦成業道如仙人意憤而殺諸生故二十唯識云意業罪重答仙人意憤義等故他彼於有情心無所顧非人敬彼知有惡心動身為殺彼生業道問以何表業令鬼知心答彼意憤身語必瓊或由呪咀而動身語而唯識言意業重者欲顯諸業意為本故不謂仙殺唯有意業意憤方便而起殺故從本為目名之為重聖教皆言殺生業道是身業故又釋此中意憤方便而殺彼生唯有无表而非表業唯識論云意業最重殺非於意業假立殺无表言煩惱者謂貪瞋癡簡善心殺非業道故謂菩薩住大悲心行殺生非業道故如昔國王殺五百婆羅門而无殺罪今三煩惱或具或不具以為方便

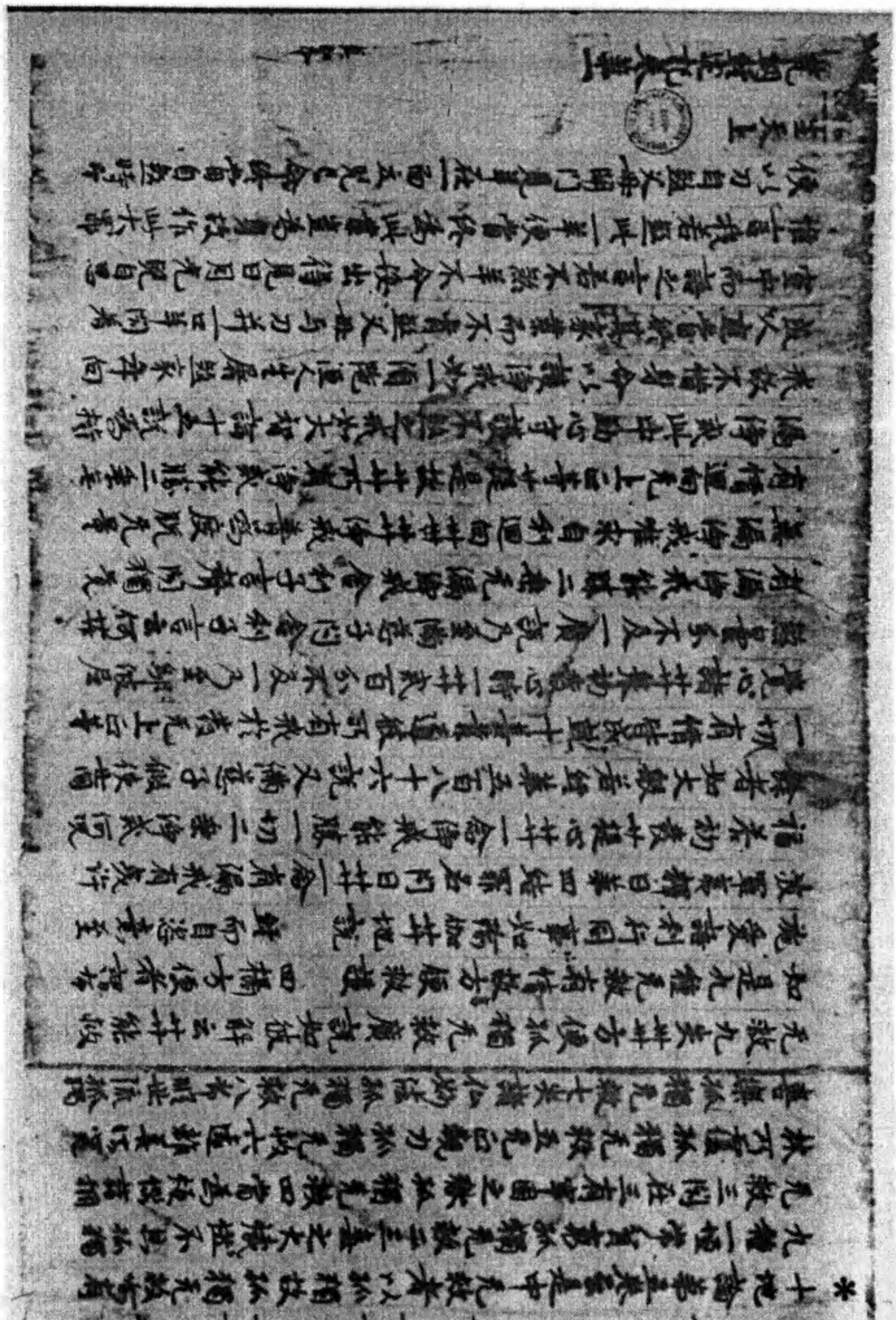
五百歲寶門所見熟罪令三種罪具或不具以爲方便
＊由順究竟　言究竟者謂所熟者命終之後方成業道
彼命未捨不成業道唯是方便由此道理彼能熟者所
九俱時允皆不成業所依異故　第四類量者有二
種所熟二依熟心種所熟者如菩薩等　五況上熟者亦
乃至阿羅漢辟支佛果竟菩薩中熟者謂從凡夫人乃至
解脫即耶舍是名中下熟者謂三惡道解言畢竟菩薩者十
緣以上畢竟不退故或初地以上熟即耶舍等不成進故
名爲中熟三惡道非道者名爲下熟　問云何熟地獄
眷屬熟意樂故名下熟不名熟彼又獄卒等有時熟彼
故前釋爲好瑜伽論說那落迦等作自他害故
第二由心者謂能熟心有三品故彼熟生業成下中上
第五得果者謂熟生故墮三惡趣此彼果熟果熟有上
中下如其次第生那落迦傍生鬼趣中等依果者若生
人間得命短促增上果者一切外事之少光澤具如彼集
論第七　第六對治者謂大慈悲若別說者如十地經
第四言是菩薩於一切衆生中生安隱心愛樂心慈悲
心憐愍心利益心守護心我心師心生尊心釋論云依
上慈復爲念衆生故生十種心復次此心爲八種衆生故
生一者於惡行衆生欲令種善行如經安隱心故二者於
苦衆生欲令如樂具不盡故如經樂心故三於惡增衆生
不念加報如經慈心故四者於貧窮衆生欲令遠離依苦
如經悲心故五者於樂衆生欲令不放逸如經憐愍心故六
者於外道衆生欲令現信仏法故如經利益心故七者於同
行衆生欲令不退轉如經守護心故八者於一切福行衆
生取如己身是諸衆生即是我身如經我心故生餘二妄
觀彼衆生乘大乘道進趣具足一切德如經師心故生尊

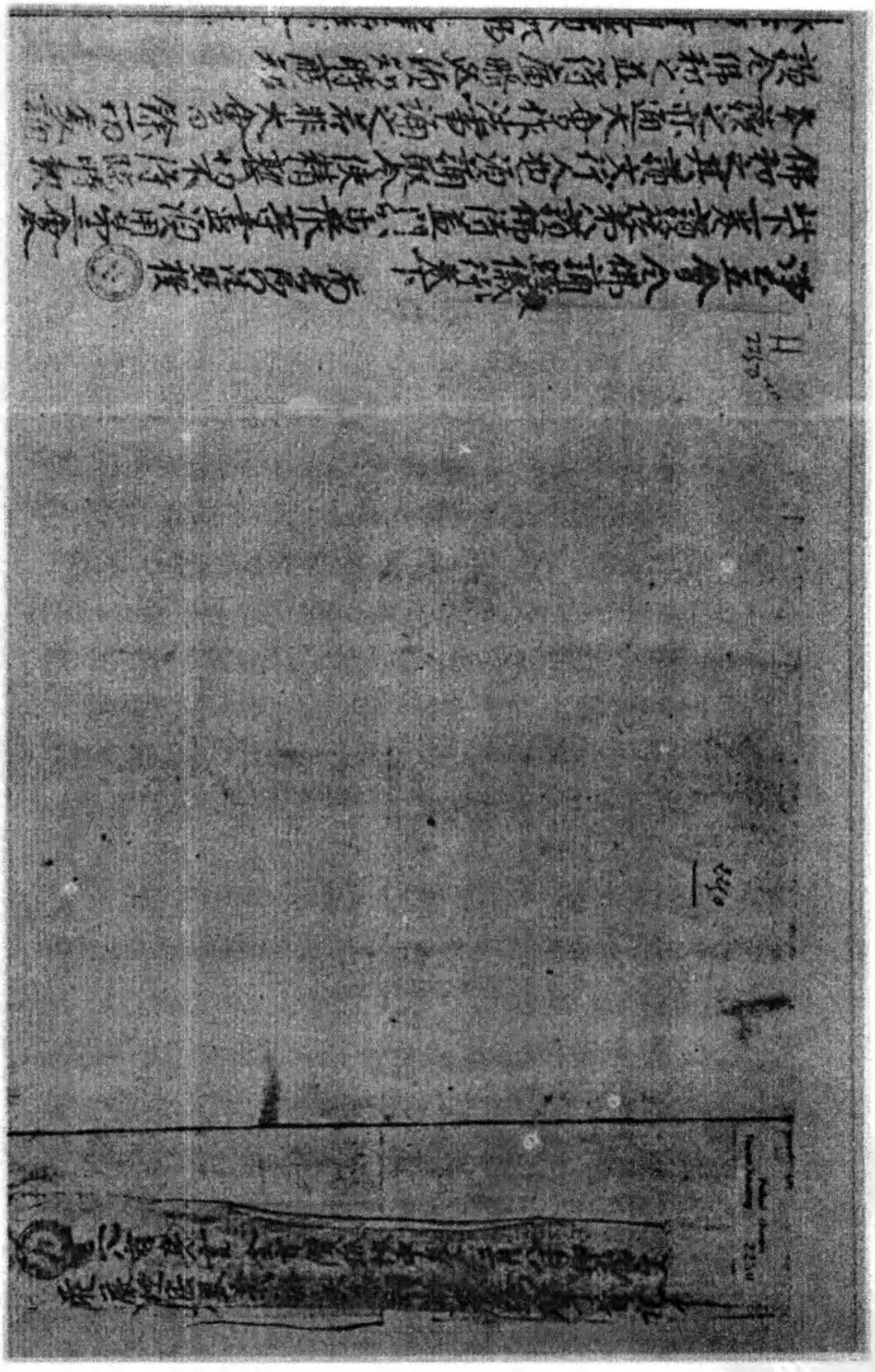
類依衆生乘大乘道[illegible]
心故慈說言者謂諸菩薩以大悲心乃至命難救衆生者
是爲縱對治如昔鴿命各王陳比丘見而爲救彼命乃至
命難而不能知又如菩薩王降懷身慶代彼命充又如摩王
以身爲橋度諸禽獸力盡致死如尸毗王救鴿捨身[illegible]王
子救虎捨命如是等類不可具述此即菩薩以大慈悲救、
衆生者對治煞心　第七弁境者有二一可煞境二起戒
境可煞境者除色无色天一切地獄一切中有仏及菩薩八地
以上菩薩所餘有情皆可煞境然不律儀者於一切有情起
煞生罪惡阿世耶無分限故得戒境者於一切有情得不煞
戒所以者何於諸有情起善意樂無分限故是故此中
對一切有情制不煞戒　第八釋本文有四一唱撮二制
戒相三是菩薩下勸修對治四而自恣下結業道名此即第一
初稱佛論煞生謂斷彼命如是煞生大小道制而少殊初
謂聲聞教於一切時唯制不聞菩薩戒中若有利益開許
亡煞如瑜伽論卅一說若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀善權方
便爲利他故於諸性罪少分現行由此因緣於菩薩戒無所
違犯生多功德謂如菩薩見劫盗賊爲貪財故欲煞多生
或復欲害大德聲聞獨覺菩薩或復欲造多无間業見是
事已發心思惟我若斷彼惡衆生命當墮地獄如其不斷
无間業成當受大苦我寧煞彼墮於那落迦終不令其受
无間苦如是菩薩意樂思惟於彼衆生或以善心或无記心
知是事已爲當來故深生慚愧以憐愍心而斷彼命由此
因緣於菩薩戒无所違犯生多功德問縱生業道於何時
成爲所煞生位死有位能煞生者成根本業道爲待死後
成業道耶解云此是死後方成業道若前死有時成業
道者能煞与所煞俱時捨命無成業道而不許故
如死後方成業道有言依[illegible]

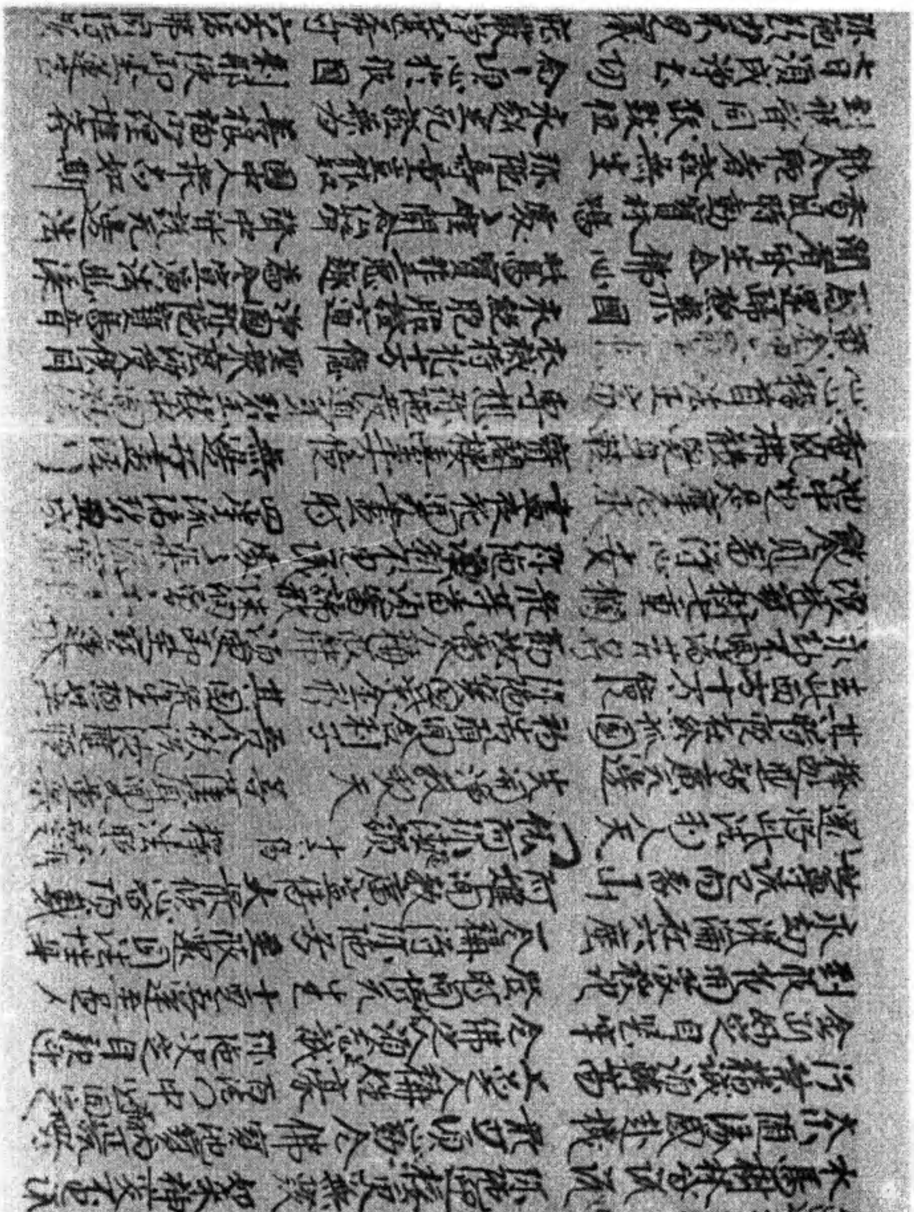
[illegible]
＊何謂諸菩薩於一切有情平等慈悲无勝劣故如從況乃至
一切有情命者如是二釋俱釋為善而四不等是者同義
令離菩薩故不相違言有命者瑜伽說與壽和合現在住
故名為命者　　釋是菩薩方便救護釋曰第三勸循轉
治有三心一慈悲心二孝順心三方便救護心慈悲心者如瑜伽
經說為一一眾生故阿鼻地獄中無量劫受憂心淨如來
勝又大智論第十九言常觀老病死一切無免者苦惱甚
悲心云何無加物孝順心者謂孝上順下而化眾生言孝
上者謂於有德有恩有情恭敬供養言順下者隨順
所化種種樸置而饒益之方便救護者謂四攝方便四無
量方便救護眾生如大乘莊嚴論第九云如人有一子
有德生極愛菩薩於一切起悲勝過彼 [illegible] 又彼十二云
菩薩於眾生似母於子作五饒益一懷胎二出生三長養四
防害五教論菩薩亦一等心向眾生二生之於聖地三長
養諸善根四防護諸惡作五教習以多聞又似父於
子五種饒益一下種子二教工巧三為娉室四付善友五
為絕債不為後債菩薩亦爾一令信起為聖體種子二令學
增上戒定以為工巧三令得解脫善樂以為妙室四令勸諸
諸仙以為善友五為遮諸障礙以為絕債　又似同侶於
己作五饒益一與樂二與利三恒與樂四恒與利五永不離
菩薩亦爾　又似健奴為主作五饒益一極諸所作二得不
欺誑三忍諸打罵四作事精妙五善巧方便菩薩亦爾　或
就眾生二開示出要三忍諸惡事四與世間樂五與出世利
乃至廣說此中意說除其下類似父母與上順勝者同於
健奴於其同類即同侶相是為菩薩孝順方便救護眾生
以能救護無救有情故言救護言無救者謂孤獨救如
[illegible]

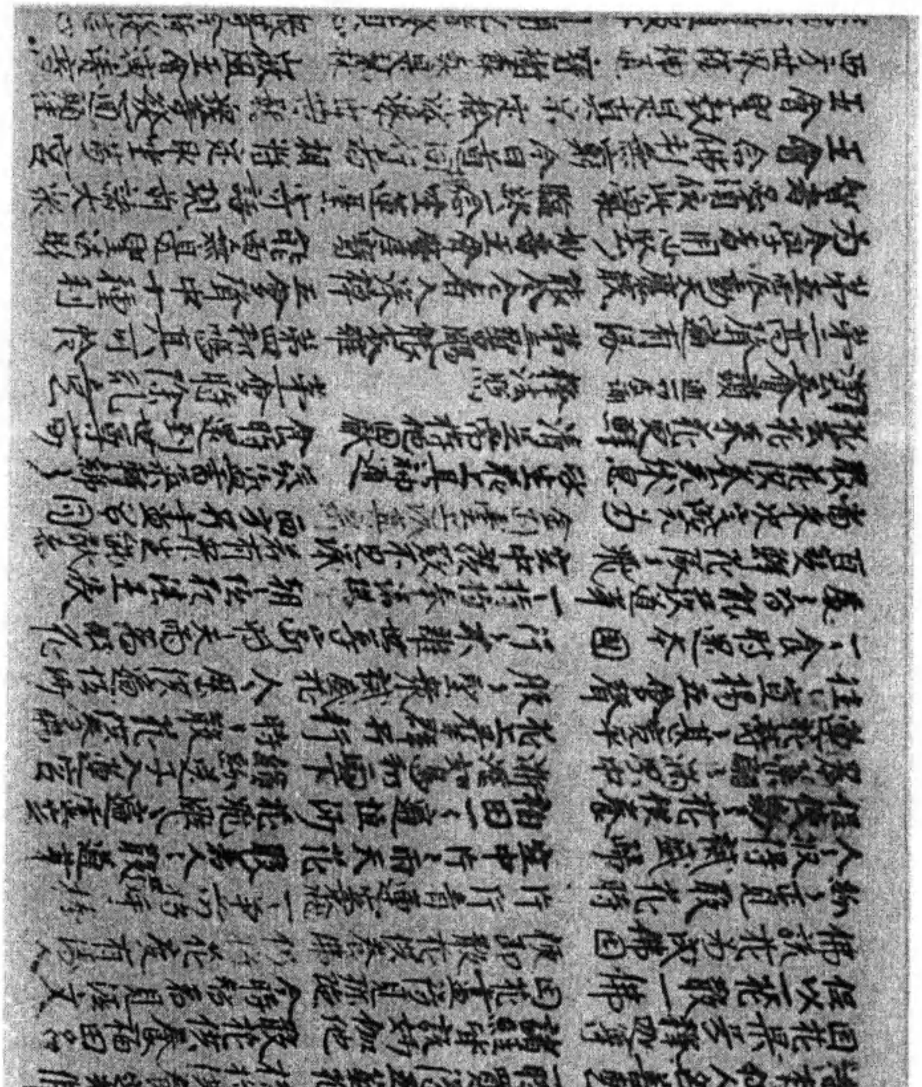

伯二二五〇號　淨土五會念佛誦經觀行儀卷下

＊

輪迴六道至于今　□會□生聞隨時　生生不見越三界

雖得丈夫根法服　研心惟相黃根窮　撿尋聖教皆圓寂

行門若箇獨能超　不都生於老法中　末法書聖衛迎之

念佛能為出要門　全生但念阿彌陀佛　況見流淪火宅燒

自看聖教斷疑文　得出閻浮何可論　若人不信生疑惑

但能決信無疑惑　疑是尋遺念彌陀　過要之門更不過

七日專念往西方　全生便得快樂淨　彌陀經上自稱揚

七日念佛當如斯　六方恒沙諸佛讚　功德咸言不可量

速疾之門唯佛知　何況盡命至心持　諸餘功德無倫疋

一失人身經万劫　衆生動動惡思量　地獄三途難可當

豈有天堂万倍強　緣何不樂往西方　西方極樂願歸依

閻浮五濁足貧窮　普告衆生須速往　緣何苦死戀閻浮

極樂十方衆沒其中　一切因緣有始終　苦海無涯無底更

菩薩天人無太差　西方極樂樂無窮　水鳥和音說大乘

出要難得不均平　真言成佛是菩終　閻浮田地足丘坑

西方極樂掌中輝　只為人心多不善　一切雜惡在中生

雜色蓮花遍滿生　一無塵坑及瓦礫　琉璃作地黃金界

一朝西頂向山谷　閻浮大海衆江河　魚龍鼇鼈蹈其間

八功德水不思議　漂流雜惡苦相拉　西方極樂七寶池

閻浮託報女人胎　底有金沙岸香樹　蓮花涌出化生兒

乘明人我逐身來　生熟二藏裏蒸滾　名至十安那未語

親見如來說妙法　西方淨土有殊勝　一託報生蓮臺

高壽無過五十年　自然解脫悟心開　閻浮草木聚成林

西方極樂七寶林　不得多年心狂亂　惡成灰土不堪任

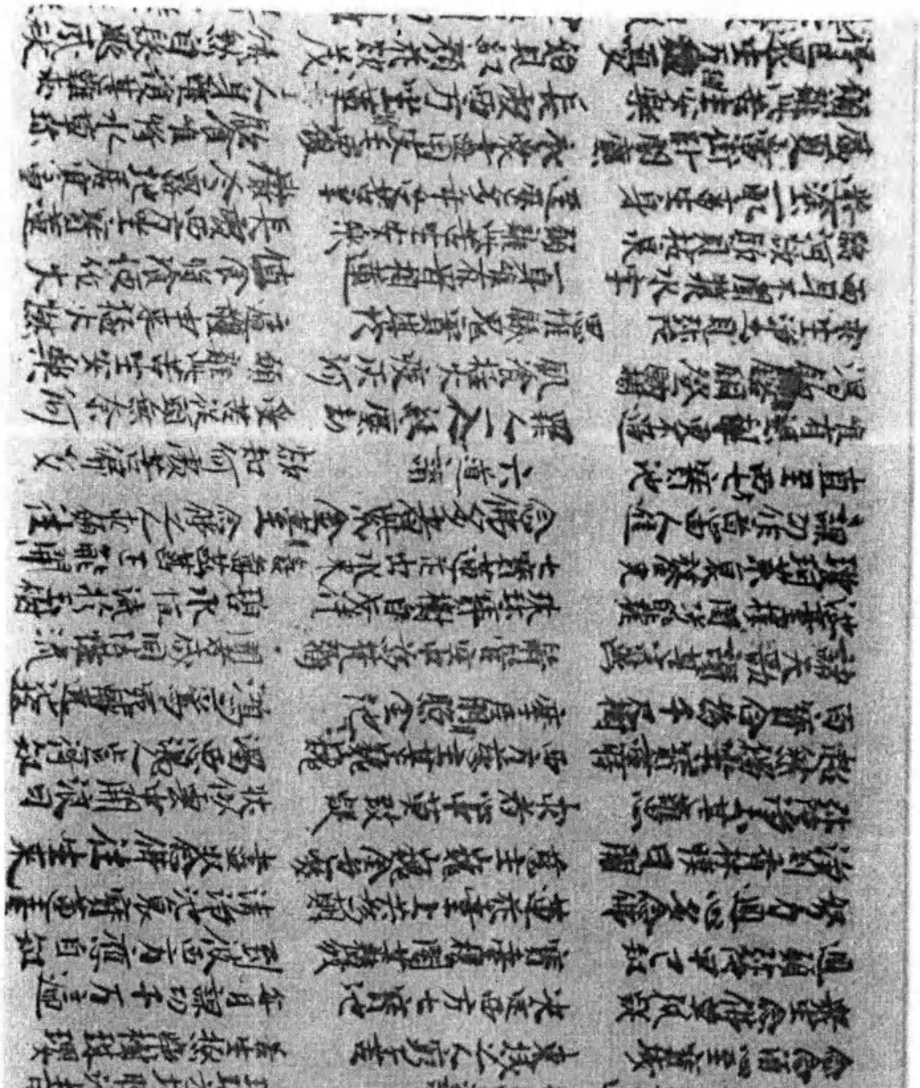
皆說如來解脫音　五百万重上下蔡　出處風吹動千般樂

閻浮日日哭人傷　旋轉輪迴不定常

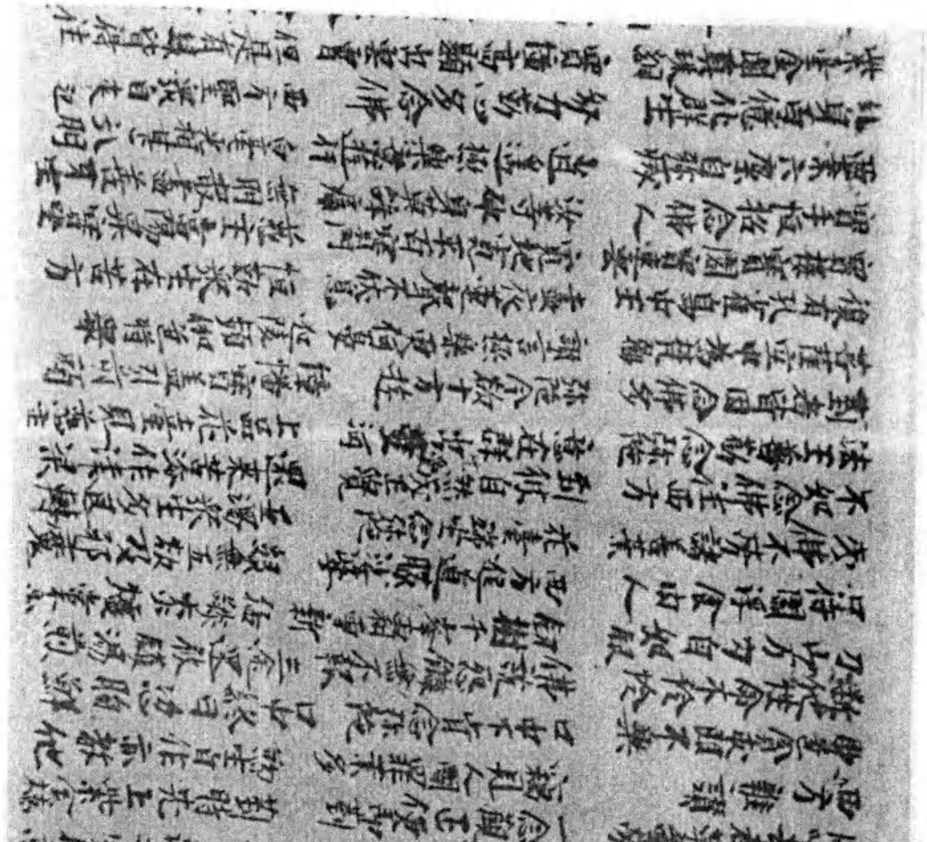

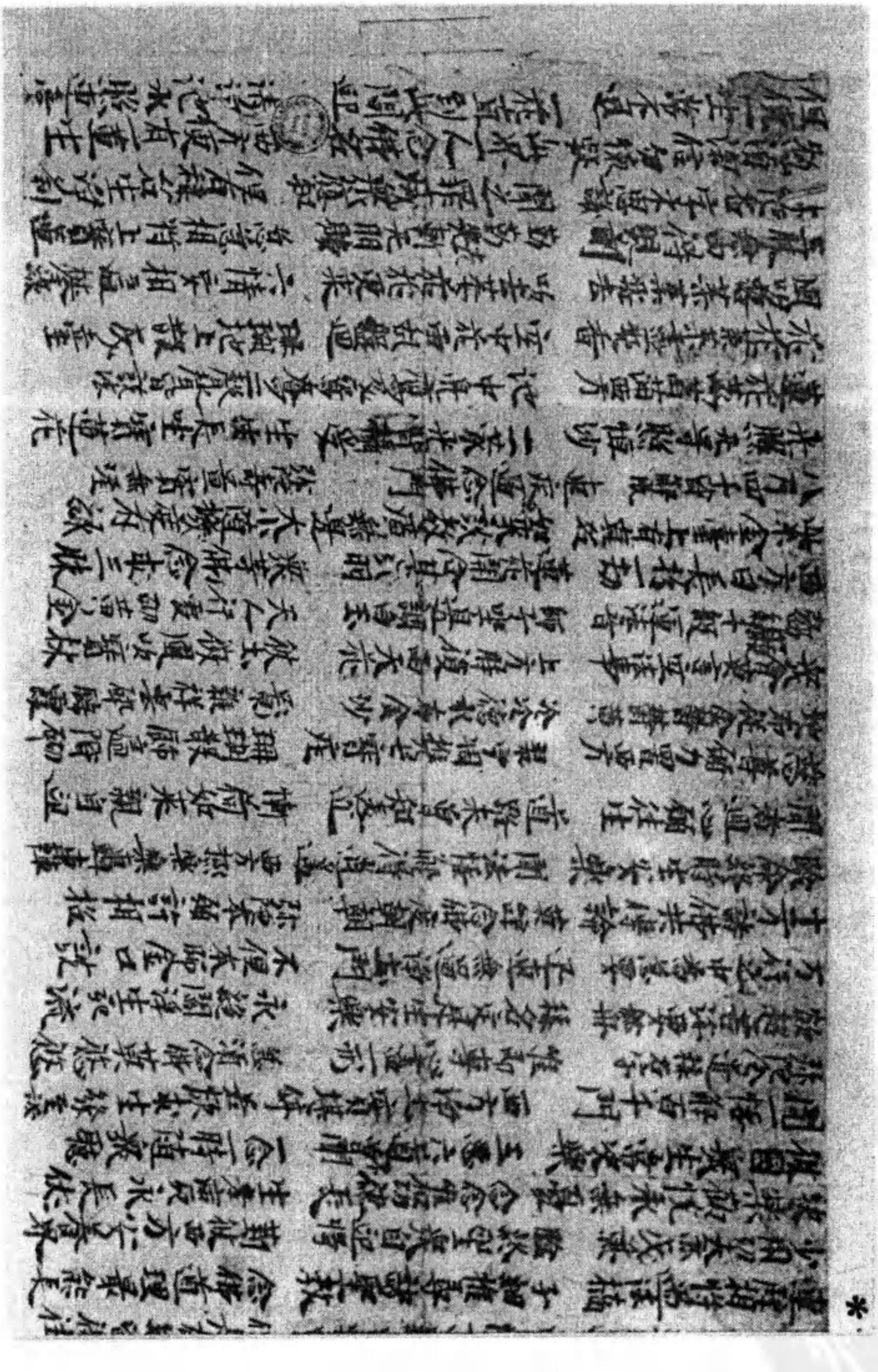

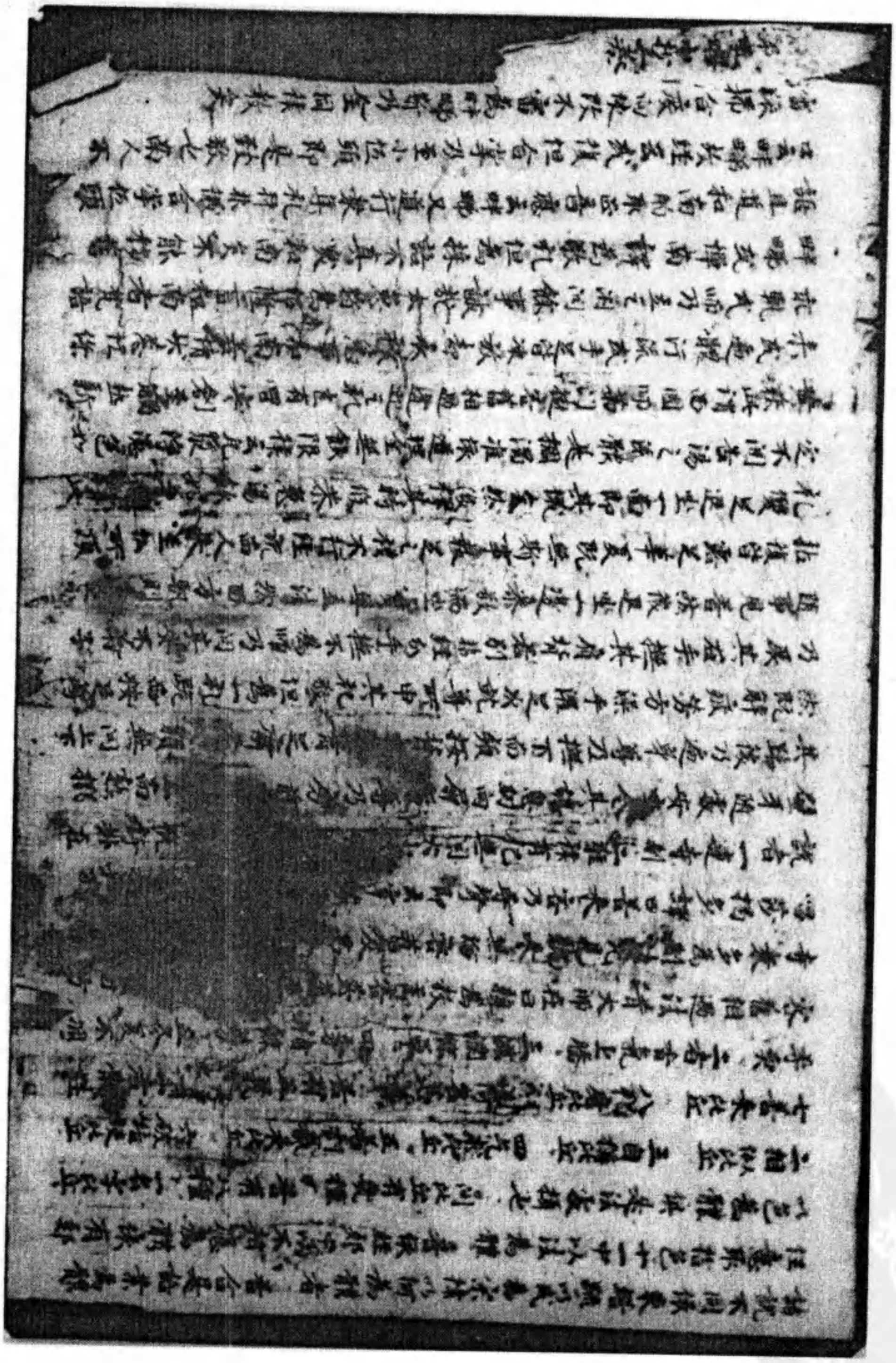
*

往生極樂西方
三乘道上三途淨
極樂蓮花從湧見
見佛當生七寶臺
淨土初門入似覓
同來於此佛身者
相好佛身樂思見
七寶池臺盡化生
觀音相好破諸邪
觀成便得坐蓮花
三昧忽然隨念得
同心去者莫蹉跎
西方雜讚
畢竟念取頭不樂
斷作性命不怜怜
乃山方方自如叡
只得閻浮食內人
求佛不勞諸善業
不如念佛往西方
法王善勸念彌陀
到者皆因念佛多
菩薩空中為其編
復有孔雀鳥中王
寶樓寶閣寶臺妻
寶手接招念佛人
罪業六塵自殄滅
此身百億化群生
紫金金閣真珠網

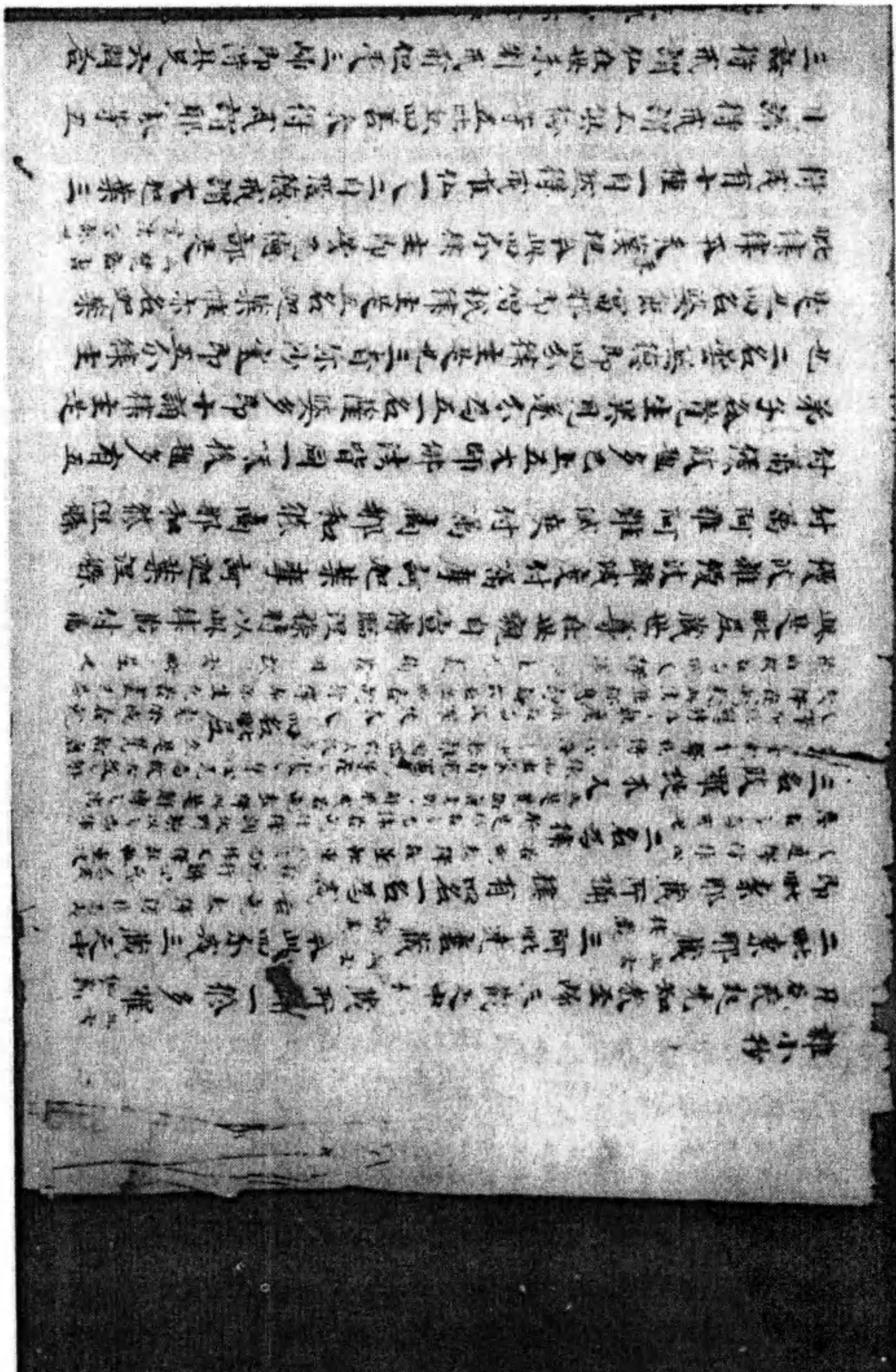
知今正是上蓮時
正使傳來大唐
開示數門惟速疾
聞法華嚴悟三
一念與心不生信
未能[illegible]轉悖難
彌陀世界甚難女
就中偏取白毫觀
勸君國中佛說法
執取蓮臺入佛家
念生極樂寶樓臺
觀音勢至是勞流
一念觀正便即到
竊見人間罪業多
口中下肯念彌陀
佛說惡饑無不熟
飢樹千年新更新
西方從道服沙婆
花臺諸生念彌陀
意在群生[illegible]愛河
到彼自然成正覺
彌陀今教十方進
讚言極樂更何憂
盡夜蓮聲不依息
寬地寬平百寶門
汝等稱身莫餘處
道邊極樂意進行
努力勤心多念佛
寶幢高顯出雲霄

隨心歎西方寶座樓臺
五濁世中樂淨土
勸人方便難花香
行人努力勤念佛
三途萬劫被難通
為報懷疑誹謗者
信者皆須審諦看
西方寶界廣嚴城
無憂樹下身莊嚴
七日置道衛極樂
同心往者懇
西方淨土寶樓高
到時先上紫金臺
約坐自作示教他
日中終日念胎鮮
三途罪被饑渴煎
何緣本來壞業
殺無五欲及邪魔
五濁衆生多且轉
還來苦海作津梁
上品花臺見慈主
幢幡寶蓋引前行
從陵頓御道精舉
恒勸衆生在苦方
莊嚴寶樹映
無明報盡善來生
白毫光相甚分明
西方聖衆自來迎
但是有緣皆得往

北七〇九〇號（官二十六）律部要略小抄一卷

▼北七〇九一號（芥三十六）律中小抄一本

得戒有十種 一自然得戒 仏一人 二自誓得戒謂大迦葉 三見諦得戒謂五俱輪等五比丘 四善來得戒謂耶舍等五 三語得戒謂仏在世未制戒前但受三歸即得具足 六問答得戒謂須陀耶沙彌年始七歲佛問其義一一具答稱可聖心便蒙具足 七八敬得戒謂大愛道從阿難聞八法已歡喜頂受便蒙具足八敬者 [illegible] 得戒謂半迦尸尼有其難緣遣使見戒即得具足 九羯磨得戒謂十僧作法 十邊方五人授戒已前八種局佛在世

* 羯磨一法數凡通聖被及僧尼詮羅現未滿知作法羯磨受戒具足幾緣得名如法答依僧祇律具六因緣 一年滿廿二衣鉢具 二身無遮難 三結界成就 四界內盡集 五羯磨成就 六十僧滿足 備此六緣得名如法 問一不成問界有幾種答二種 一者作法界 二者自然界 作法界有三 一者攝僧界 二攝衣界 三攝食界 攝僧界有三種 一者大界 二者界場 三者小界 就大界之内又有三種謂人法二同界 法食二同界 法同食別界 就自然界中又有四種 一者謂聚落界 二者蘭若界 三者道行界 四者水界 問羯磨有幾種答有一百卅四種 單白羯磨廿九 白二羯磨五十七 白四羯磨卅八 三羯磨攝一切羯磨皆盡 問五篇法 一波羅夷篇 [illegible] 二名僧伽婆尸沙篇 [illegible] 三名波逸提篇 [illegible] 四波羅提提舍尼篇 [illegible] 五名式叉迦羅尼篇 [illegible] 問明七聚法 一波羅夷聚 二僧伽婆尸沙聚 三偷蘭遮聚 [illegible]

或又史律廣論……此明七聚法 一波羅

夷聚 二僧伽婆尸沙聚 三偷蘭遮聚

四波逸提聚 五波羅提提舍尼聚 六突吉

羅聚 七惡說聚

問婬戒具幾緣成犯 答具

四緣成 一前境是女人 二興染心 三起方便 四與境合便犯

問盜戒具六緣成犯 答具六緣成犯 一有主物 二主想 三

有盜心 四重物 五興方便 六離本處便犯 問殺戒具幾緣

答具五因緣 一是人 二人想 三興殺心 四起方便 五斷命根便犯

問大妄語戒具幾緣 答具八緣成犯 一前境是人 二人想

三事虛 四知是虛事 五有誑他心 六自言已得 七言說了了

八前知解 問僧有幾種 答四種 一者四人僧 二者五人僧 三者十人僧 四者廿人僧

問菩薩戒中殺先婬後何故聲聞戒中婬先殺後 云

菩薩大悲為本是以殺戒為初 聲聞以梵行為重是故婬戒

為首 受衣法 若不持三衣入聚落者得无量罪 世世裸形无

有衣服 若不非割截入俗人家 得罪

問云三衣六物 一安多會

二名鬱多羅僧 三名僧伽梨

受衣文 大德一心念 我比丘某甲此鬱多羅僧七條衣受兩長

一短割截衣持 捨衣文 大德一心念我比

丘某甲此僧伽梨是我三衣數先受持今捨

受藥法 藥有四種 一時藥

一領割截衣持 … [illegible]

丘某甲此僧伽梨是我三衣數先受今持不捨

受衣集有四種 一時衆

二非時衆

三明衣七日衆

四受畫形衆

安居法

對手安居法 一心念我比丘

某甲依 [illegible] 前三月夏安居房舍破修治故

彼告言汝莫放逸 答言爾 比丘義云何 答有八種 一名字比丘 二相

似比丘 三自稱比丘 四乞求比丘 五割截衣比丘 六破煩惱比丘

七善來比丘 八白四羯磨受戒如法成就處所比丘 四衣法 一

糞掃衣 二常乞食 三樹下坐 四食腐爛藥 糞掃衣有

十種 一牛嚼衣 二鼠嚙衣 三火燒衣 四水衣 五 [illegible] 衣 六

神廟衣 若衛風吹離處所 [illegible] 塚間衣 九產衣 十往還衣

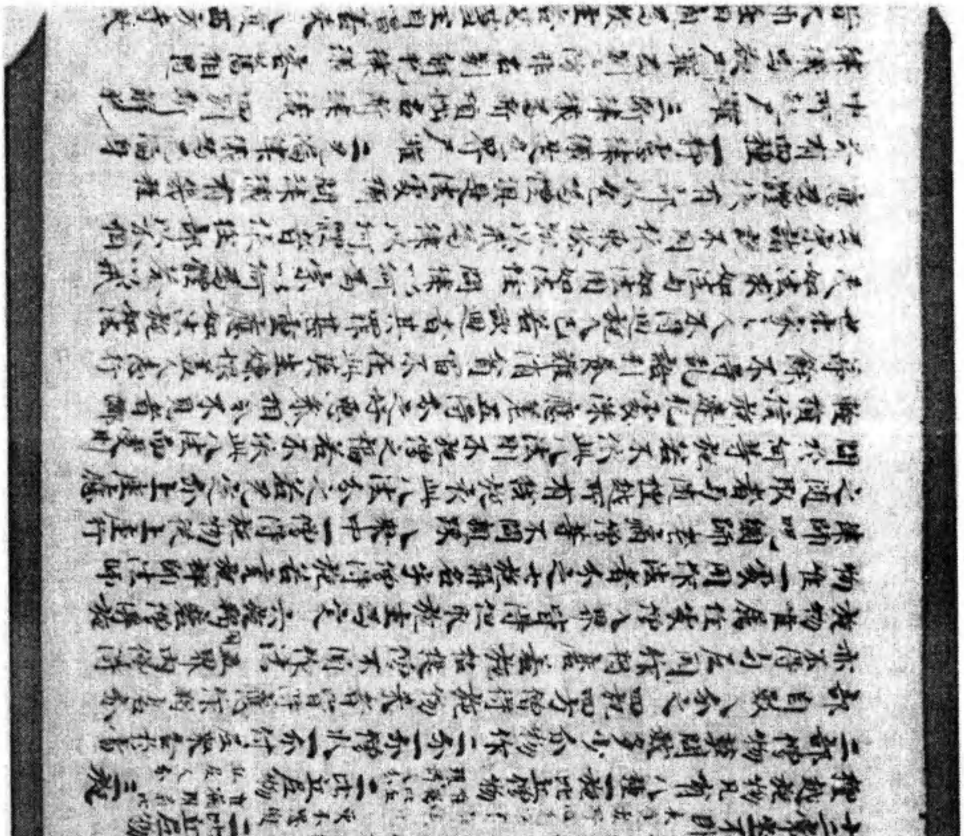
僧物護事 五名凡有五種 一者十方僧物

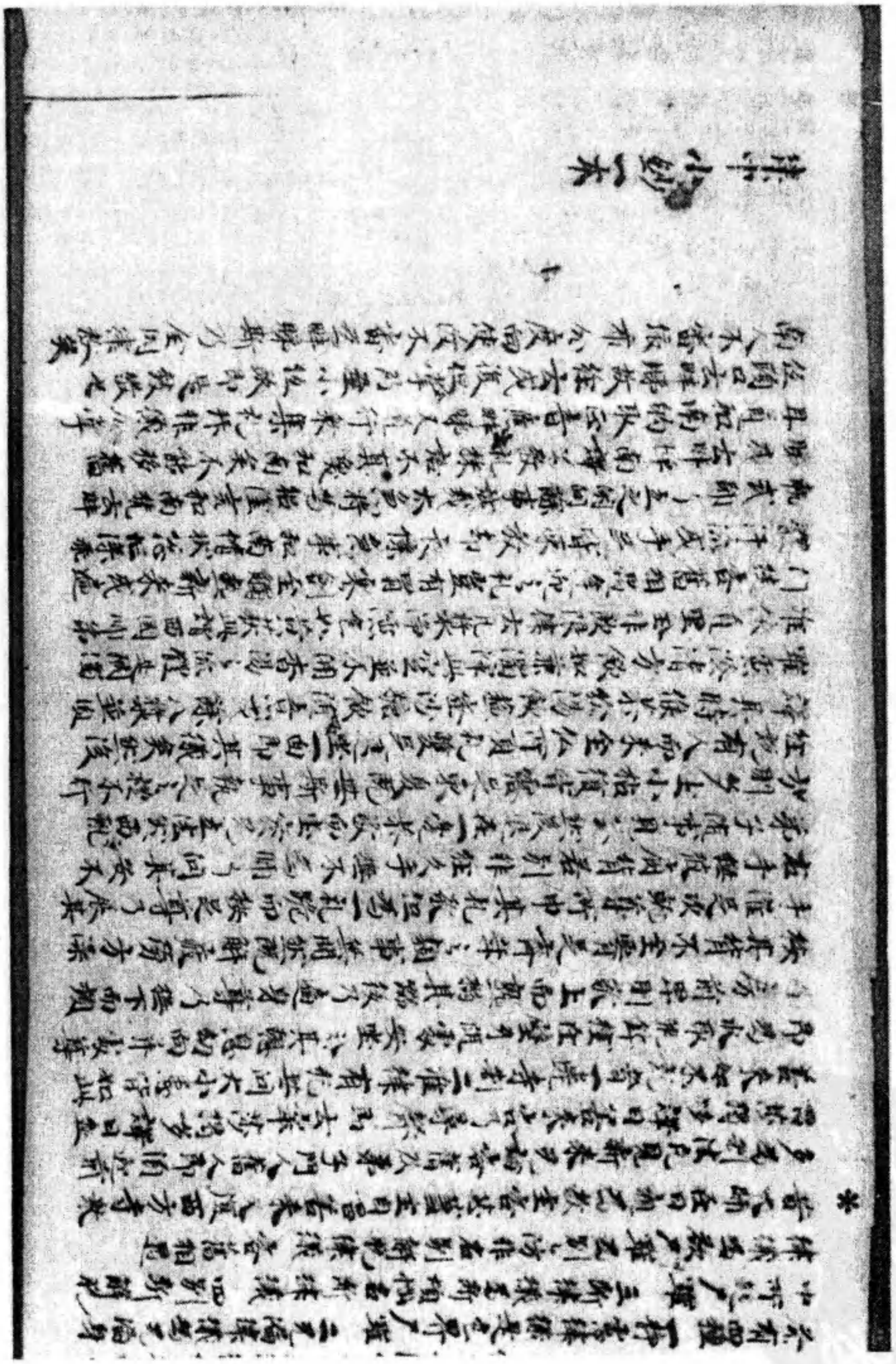
二常住僧物

三者十方現前 [illegible] 四者現前 五者和合

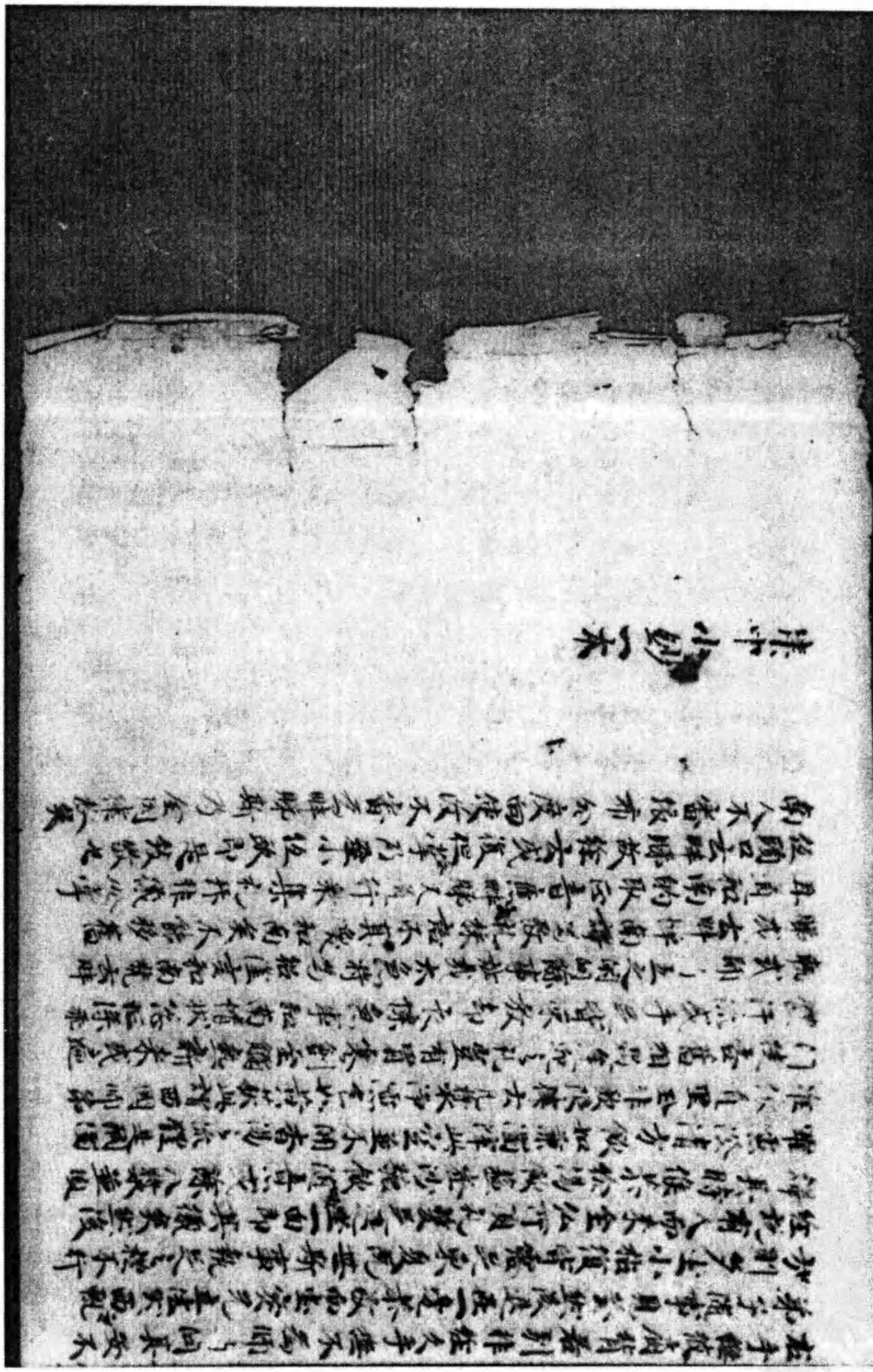
有四種 一安諍 [illegible] 二僧 [illegible] 三 [illegible]

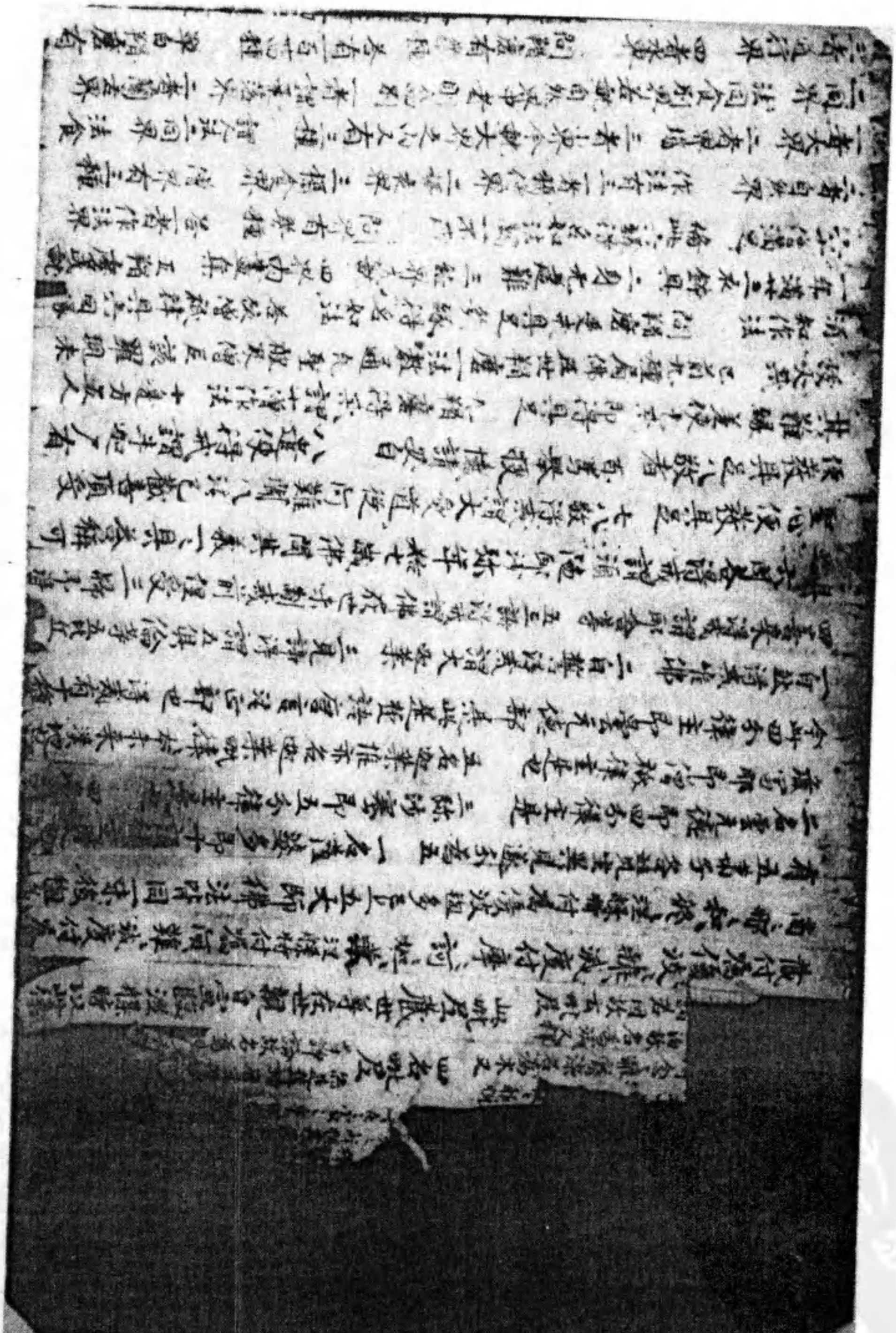
[illegible]

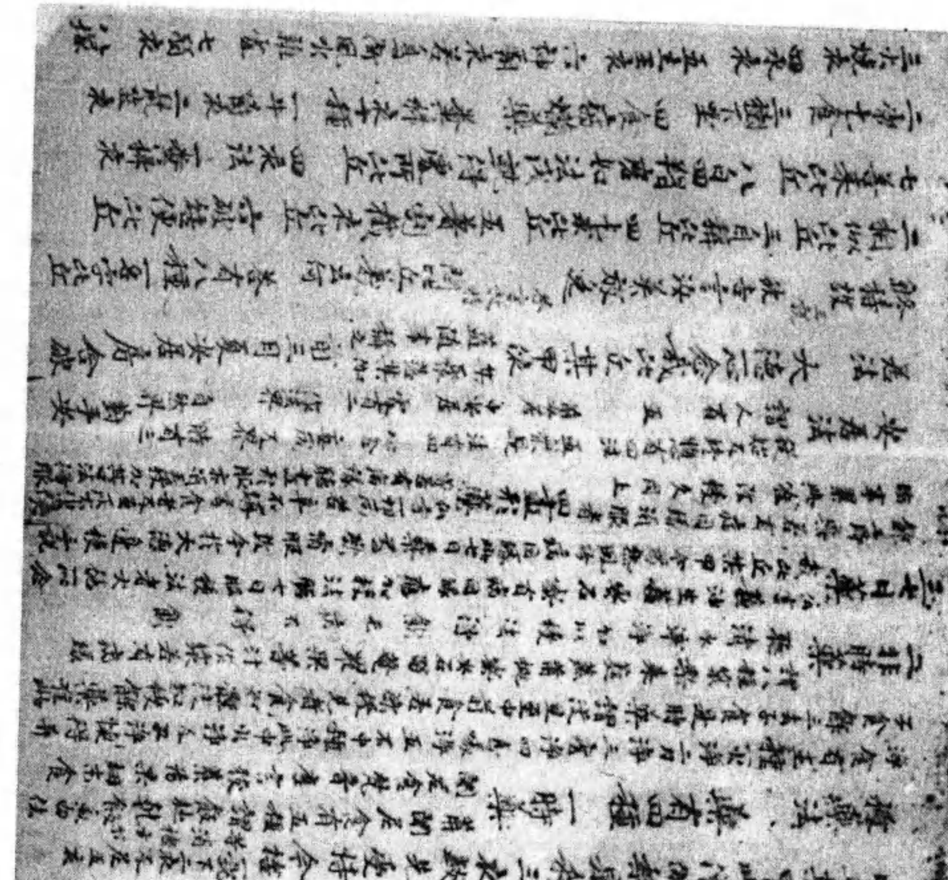

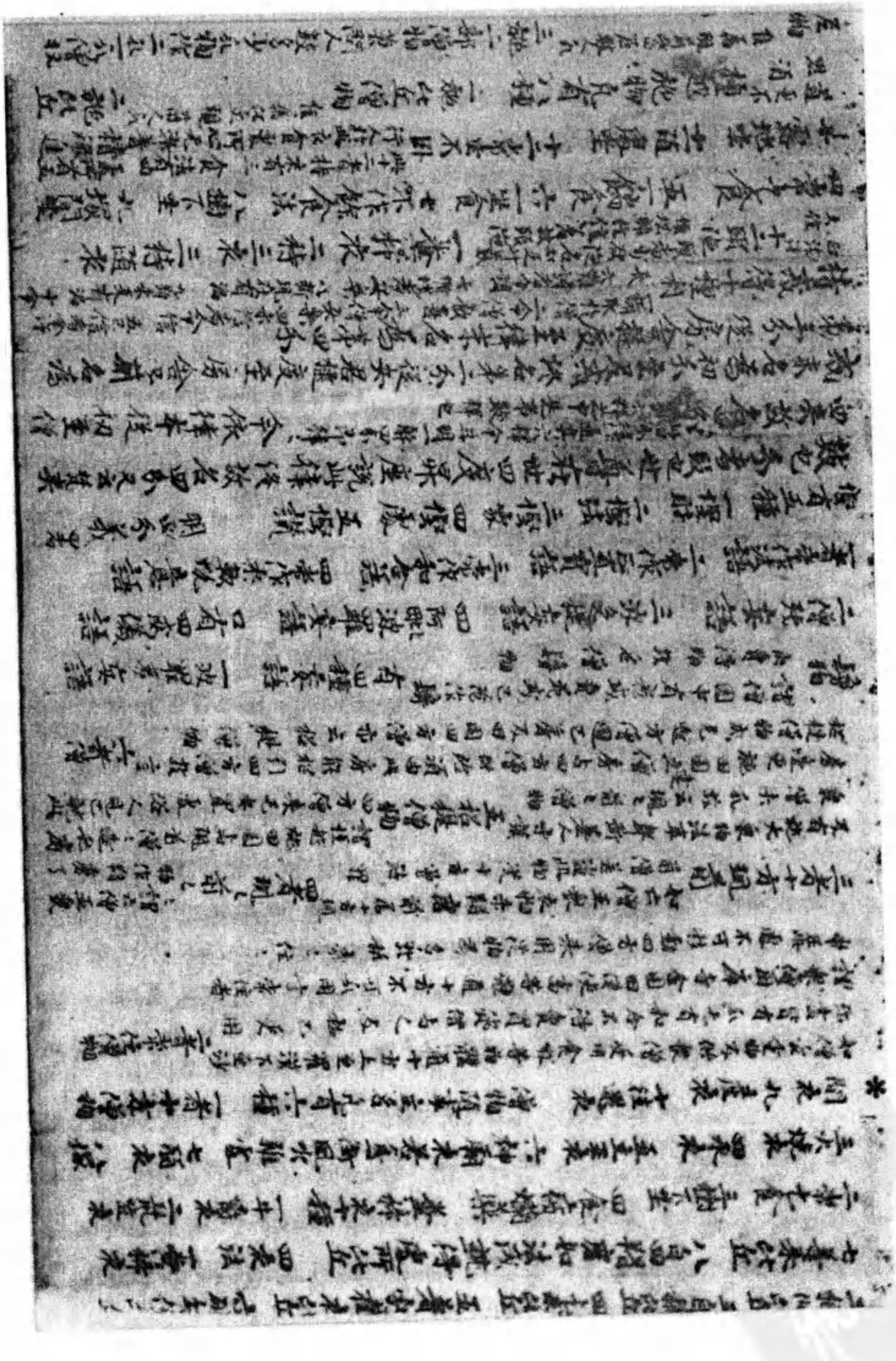
律中小抄一本

北七〇九四號（餘十一）戒律小抄

[illegible]一糞掃衣　二持三衣　三持[illegible]

[illegible]食　五一鉢食　六一坐食　七不作餘食法　八樹下坐　九塚間坐

[illegible]　十[illegible]　十一[illegible]　十二常坐不臥　此十二者律未有之 [illegible]

[illegible]施物凡有八種　一施比丘僧物 [illegible]　二施比丘

[illegible]　三施二部僧物 [illegible] 人數多少分物作二分一分僧杖

一分付尼眾寺於當部自數人分之　四施四方僧[illegible]施物來者皆得

處作羯磨分之不得與尼同作羯磨若施招提僧不須作法　五界內僧得

施物唯屬住處僧入界皆得但承施主為定　六施同[illegible]處僧得施物唯一

僧同作法者分之　七施將名字僧得施若言施禪師法師律師咒願師

老病僧等不問親疏八眾中一僧得施物從上座行之隨來者與　隨境

施所有指施依此八法分之若無定分上座應問施主等施若不依此八法

則不得施僧之福若不依此八法而受則損信施甚[illegible]

德分之[illegible]相來[illegible]不見者攝等餘人不得亂語利養雖[illegible]不在此

生嫌恨[illegible]人至行[illegible]家之人不得過施入已若[illegible]過者非理甚重應知法施

如法受知法求知法為　知請知法住　問律以何為宗以何為體　答以戒為

宗　諸[illegible]不同[illegible]　以義為宗　律以何為體者　答全是語業為體任

意取捨十一家中以法為體依[illegible]部以不相應為體依有部以色為體俱是

法處攝　問律儀有幾種　答有四種　一靜慮律儀是色界尸羅

二無漏律儀為無漏身中所起尸羅　三斷律儀為斷煩惱名斷律儀　四別解

解脫律儀為欲界尸羅為別防非名別解脫律儀　[illegible]相還　昔大師在

日親為教主[illegible]善來[illegible]西方寺眾多為制法凡是新來無

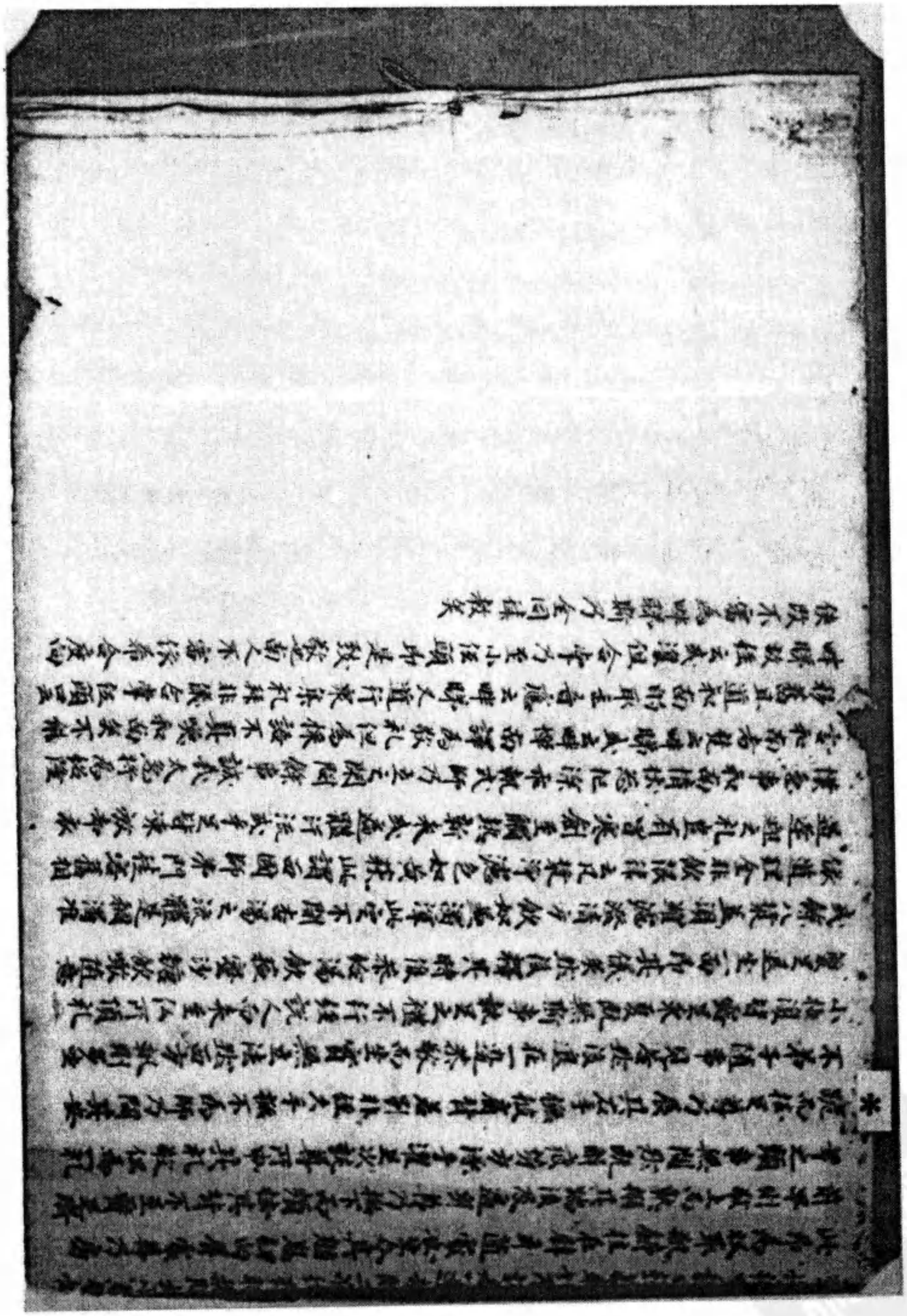
論客舊及弟子門人[illegible]須[illegible]前[illegible]莎揭哆譯曰善來[illegible]

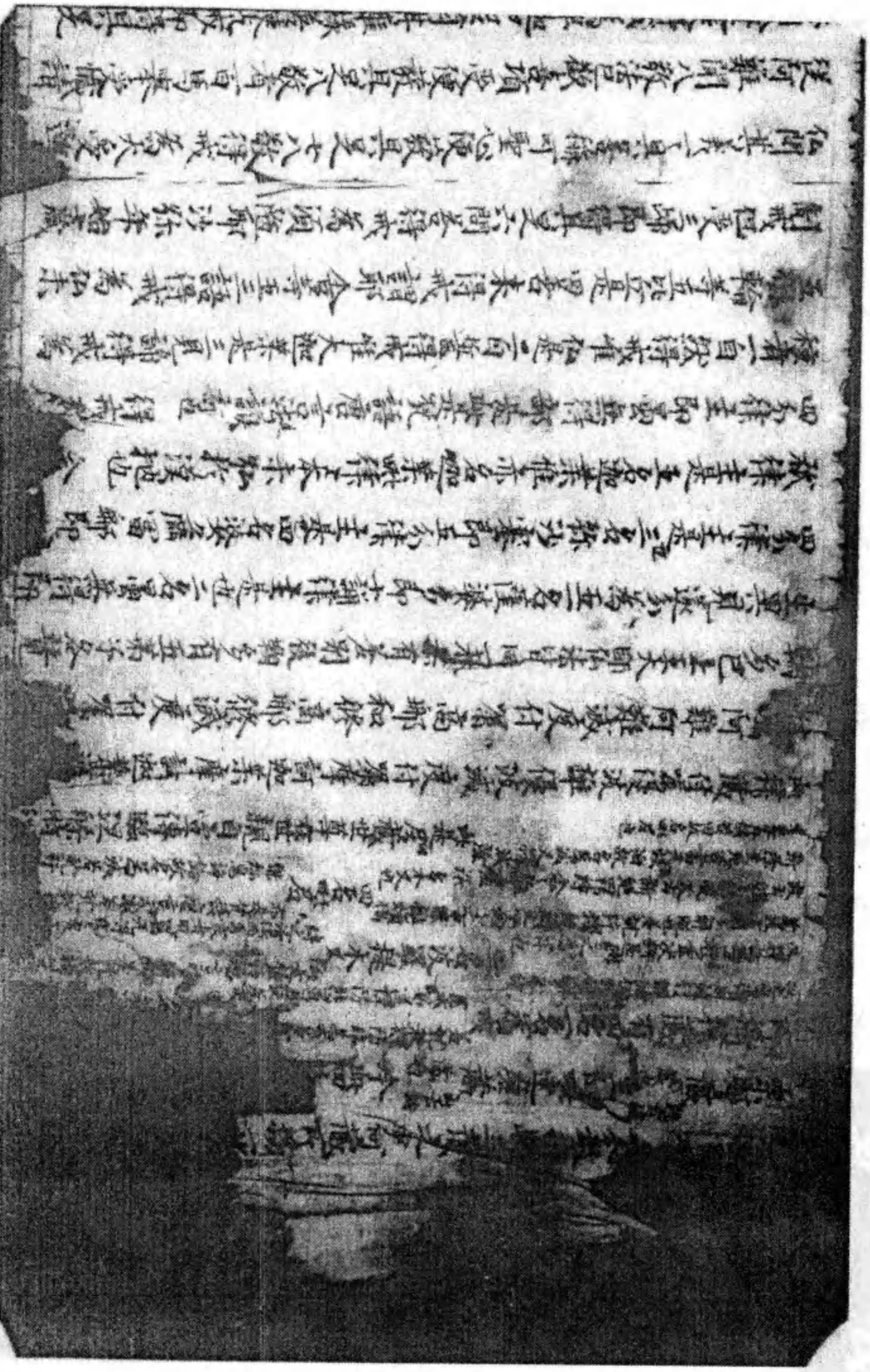
窣莎揭哆譯曰極善來以不敬者違寺制二准律有犯無問大小悉皆如

此[illegible]住在[illegible]處安坐令其[illegible]息[illegible]

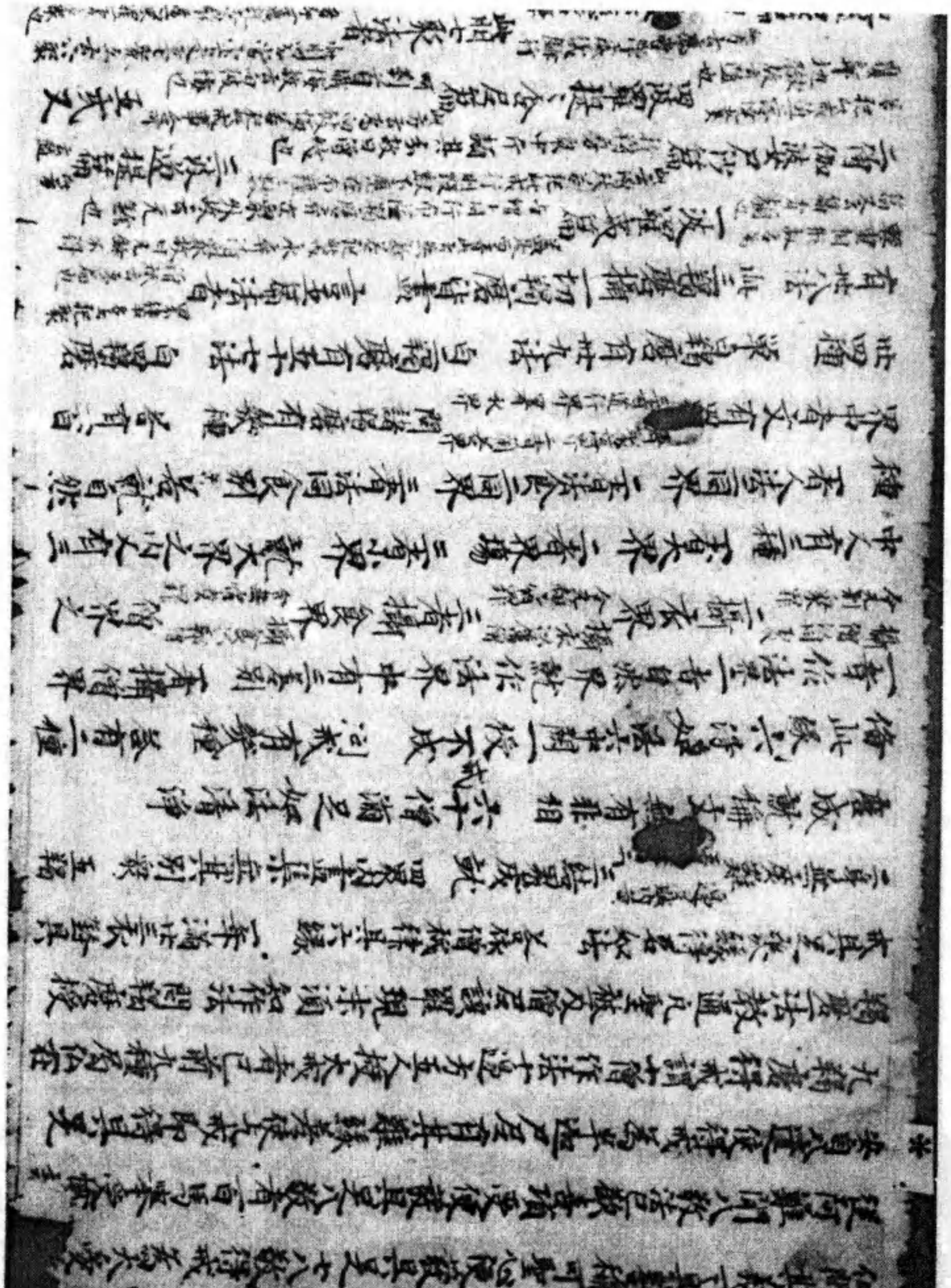
前[illegible]敬上[illegible]下[illegible]

年之[illegible]事無闕[illegible]

▲北七一〇〇號（洪三）律部略抄一本

[illegible]

一波羅夷衆 二僧伽婆尸沙衆 三偷蘭遮衆 [illegible]

[illegible]

四波逸提衆 五提舍尼衆 六突吉羅衆

七惡說衆 [illegible]

問五篇七聚差別如何 答具有三義 一者名攝 二者體攝

三者究竟攝其義三種得名為篇 下具此三皆名為聚 如前

篇四戒俱名波羅夷 輕重義等 有此相似 束為初篇 餘非類

者理不得固 乃至第五類解可知 又問何故但五不增不減耶 答

或云業有五故立為五篇 或云准俗制法 如五刑之罪 或可如來

隨根之教 略標此五 又問何因次第先後 答推尋本制之興 隨犯

而案 輕重事亂無定 次第篇之次第 是大聖欲令斷法倫傳之儀 故

今[illegible]波離[illegible]方[illegible]不以輕重次[illegible]於後 故[illegible]波離仏涅槃後

一依聖教 集示仏所制 四死之罪 宜加先勸 餘次輕者 依其階位乃至

第五類以可知 若舉能防行次第者 初篇業是行之根本 故須先明

若初行據下四技條 焉能得生 是故初篇先立 根本之行 既立 [illegible]

衆法不成 則綱羅立 何能衆法 故立衆行為第二篇 衆法雖

成 若不修律儀 [illegible]難立 故明身口[illegible] 既立 若不離過

若不發願三寶 [illegible] 又成[illegible]業 轉在三有 為[illegible]是

舍衣文　大德一心念我比丘某甲此僧伽梨是我三衣數先受持今舍　四從師授　鬱多羅僧

六對閑　授藥法藥

有四種　一時藥於中有二

二授非時藥法

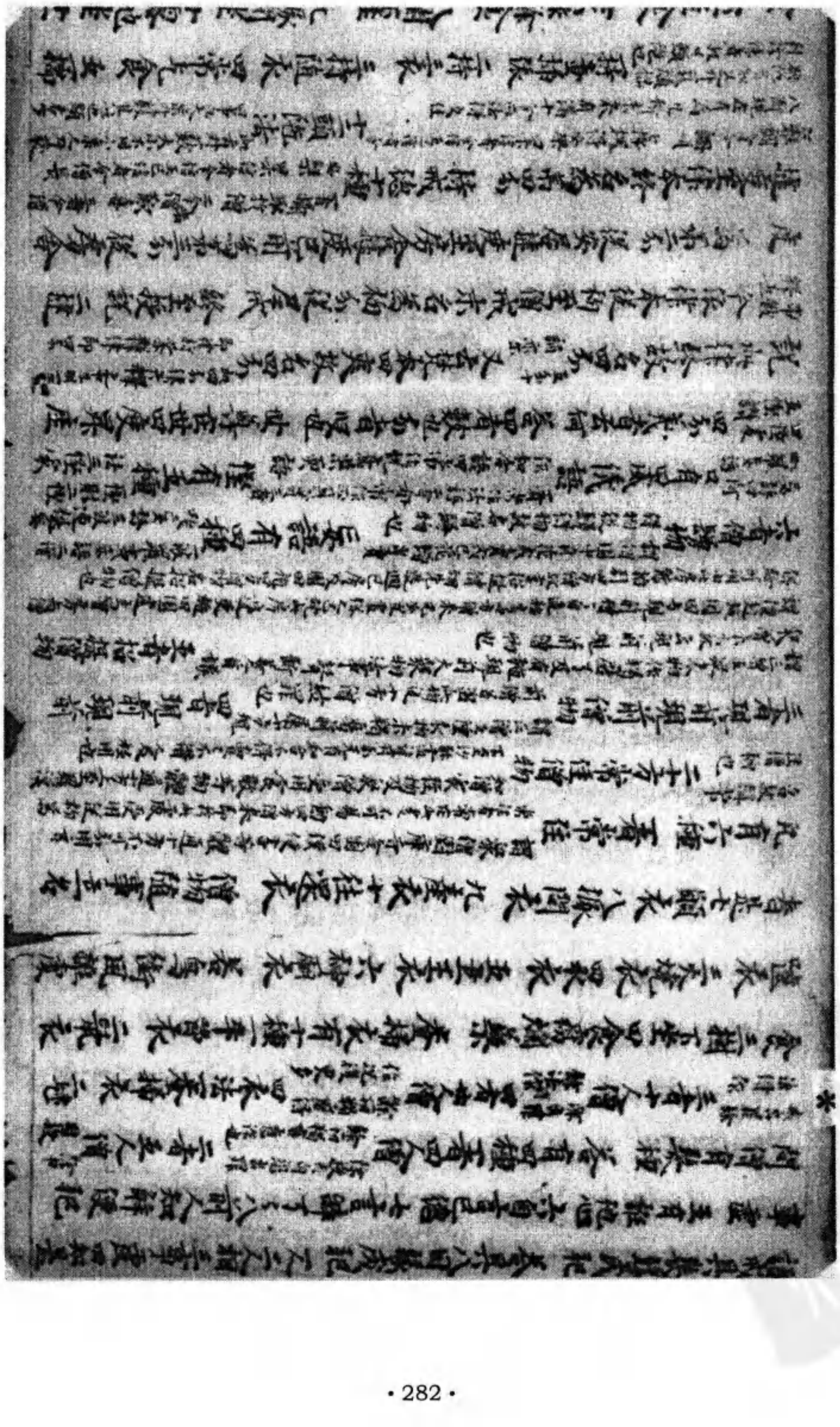
三授七日藥法

授法者云大德一心念我比丘某甲今為熱病冷病因緣聽七日藥為欲服故今於大德邊受　餘二藥若有病患因緣須服者臨事類此准改授文同上　四盡形藥法

安居法從始及終總有四法

對首安居法云大德一心念我比丘某甲依……前三月下安居房舍破修治故　問菩薩戒中殺先婬後何故解戒中婬先殺後　答菩薩以大慈為本是以殺戒為初解　問以梵行為基是以婬戒為首也　問婬戒具幾緣成犯　答具四緣成犯一前境是女人二興染心三起方便四與境合便犯　問盜戒具幾緣成犯　答具六緣成犯一有主物二有主想三盜心四重物五興方便六離本處便犯　問殺戒具幾緣成犯　答具五緣成犯　一是人二人想三興殺心四起方便五斷命根便犯　問大妄語戒具幾緣成犯　答具八緣成犯一是人二人想三事虛四知是事虛　五有誑他心　六自言己德　七言辭了了　八前人知解便犯

問僧有幾種　答有四種一者四人僧　二者五人僧

十三頭陀法 [illegible]

[illegible]持糞掃衣 二持三衣 三持毳衣 四常乞食 五摶

食 六一坐食 七不作餘食 八樹下坐 九塚間坐 十露地坐 十一

常坐不臥 此十三者持衣有三食法有四處所有行之於依食所心

无讒著稍疑進道更不忍須種越施物凡有八種 一施與僧物

[illegible] 二施比丘尼物 [illegible] 三施四方僧物未者皆得作羯磨

分亦不得与尼同作羯磨若施於現前僧不須作法 四施二部僧物

莫問人數多少分作二分一分僧取一分付尼眾於當部內數人分之 五

齊界內僧得施物隨所往處隨入界皆得但取施主為定 六施

同活僧得施物屬一處同作法者分之 七施稱名字僧若

言施和尚師阿闍黎師老病僧等不問親疎 八衆中僧得

施物從上座行之隨取者与隨極越所有食施依此八法分之若

无定分上座應問於何等施若不依此八諸者則不得施僧之稱

若不依此法而受者則輕損信施遠犯衆染應善五篇分

之好惡相參令不見者抑善餘人不得亂語利養難消貪富

不在此莫生嫌恨夜入全行出家之人不得過施入己若欲還者

其罪甚重應如法施 如法受 如法求 如法与 如法用 如法住

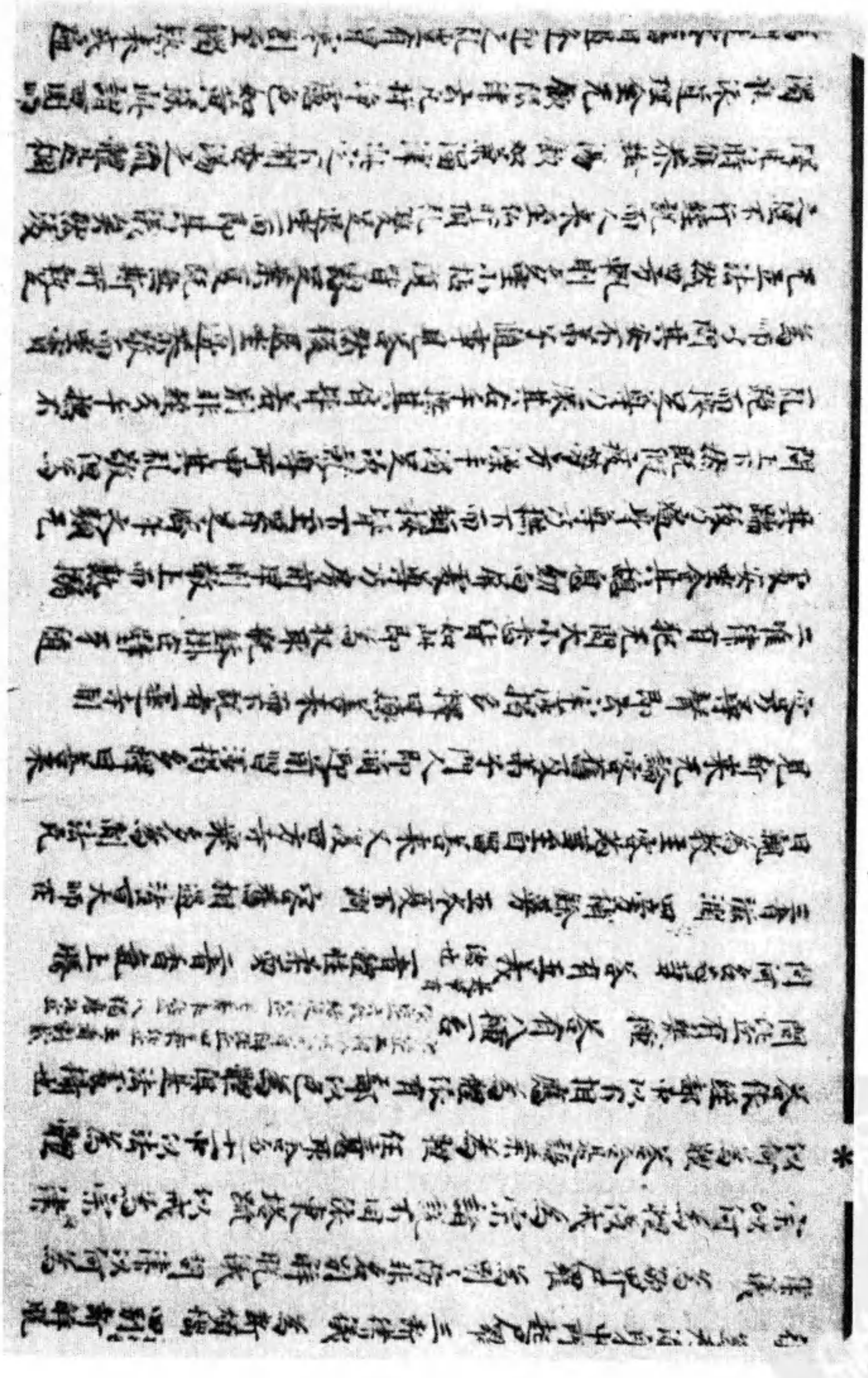
問作儀有幾種 答有四種 一靜處作儀甚多一異尸羅 二无漏律

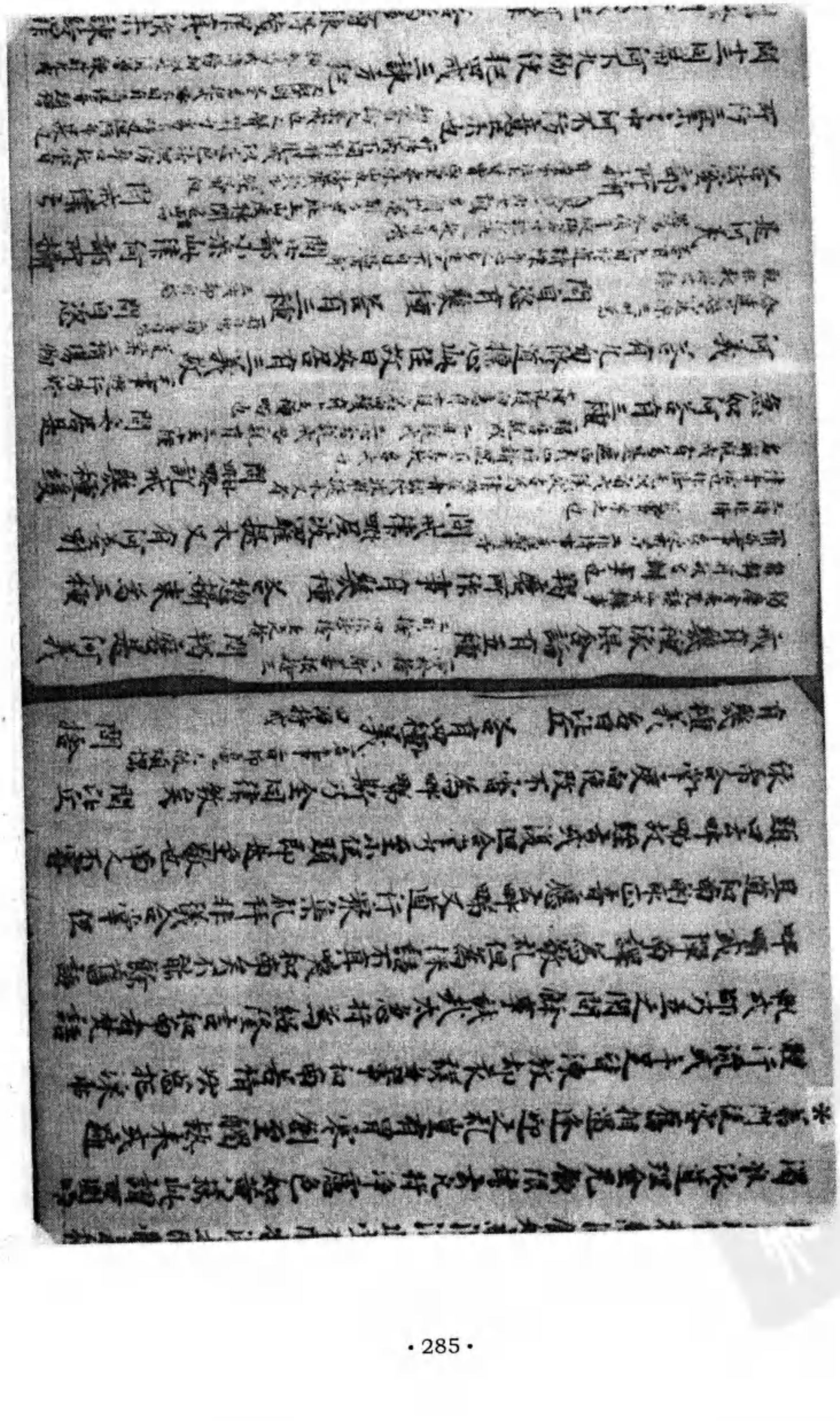
儀 為无漏道中所起尸羅 三斷律儀 為斷煩惱 四別解脫

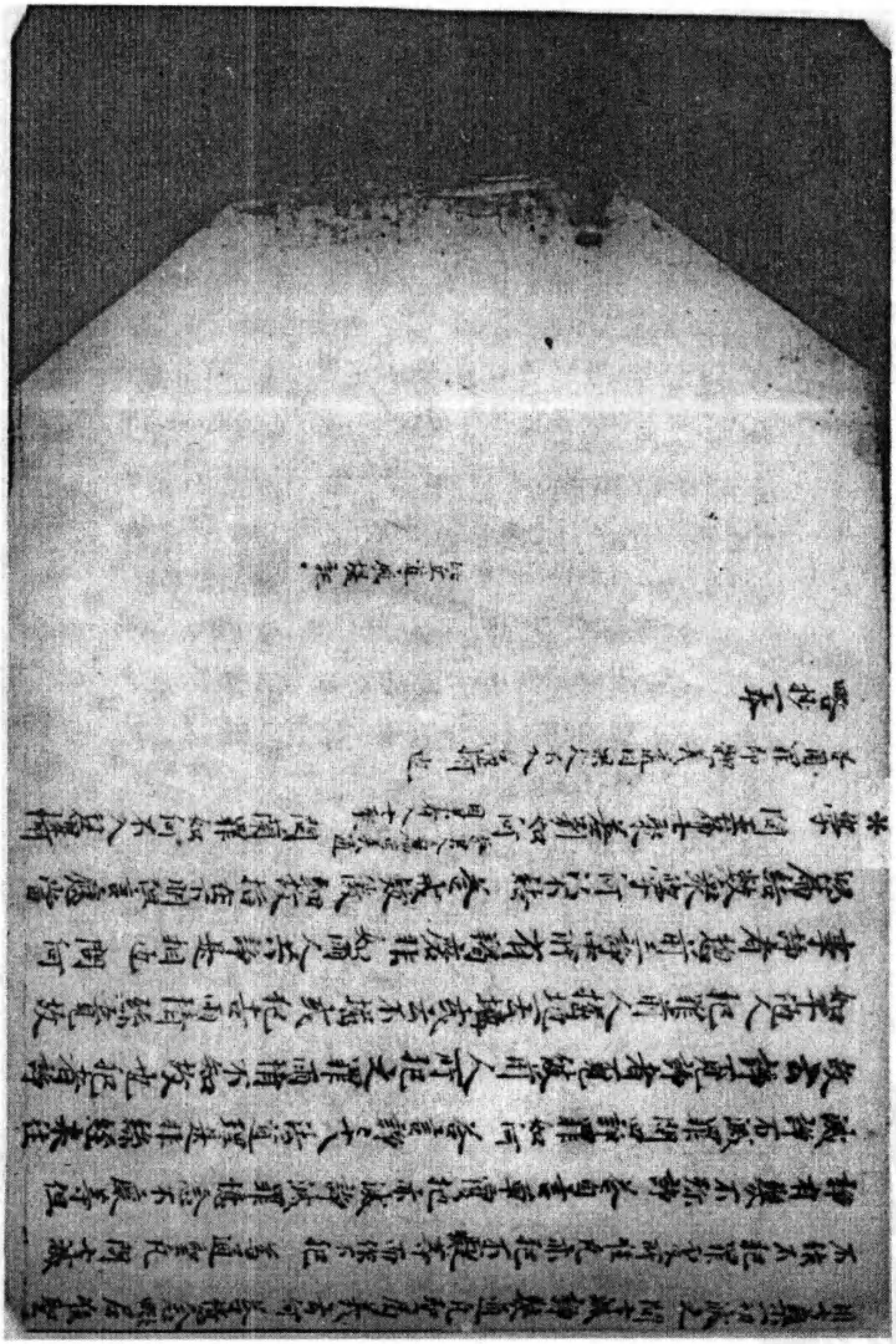
律儀 為欲止尸羅 為制防非各別解脫律儀 問律以何為

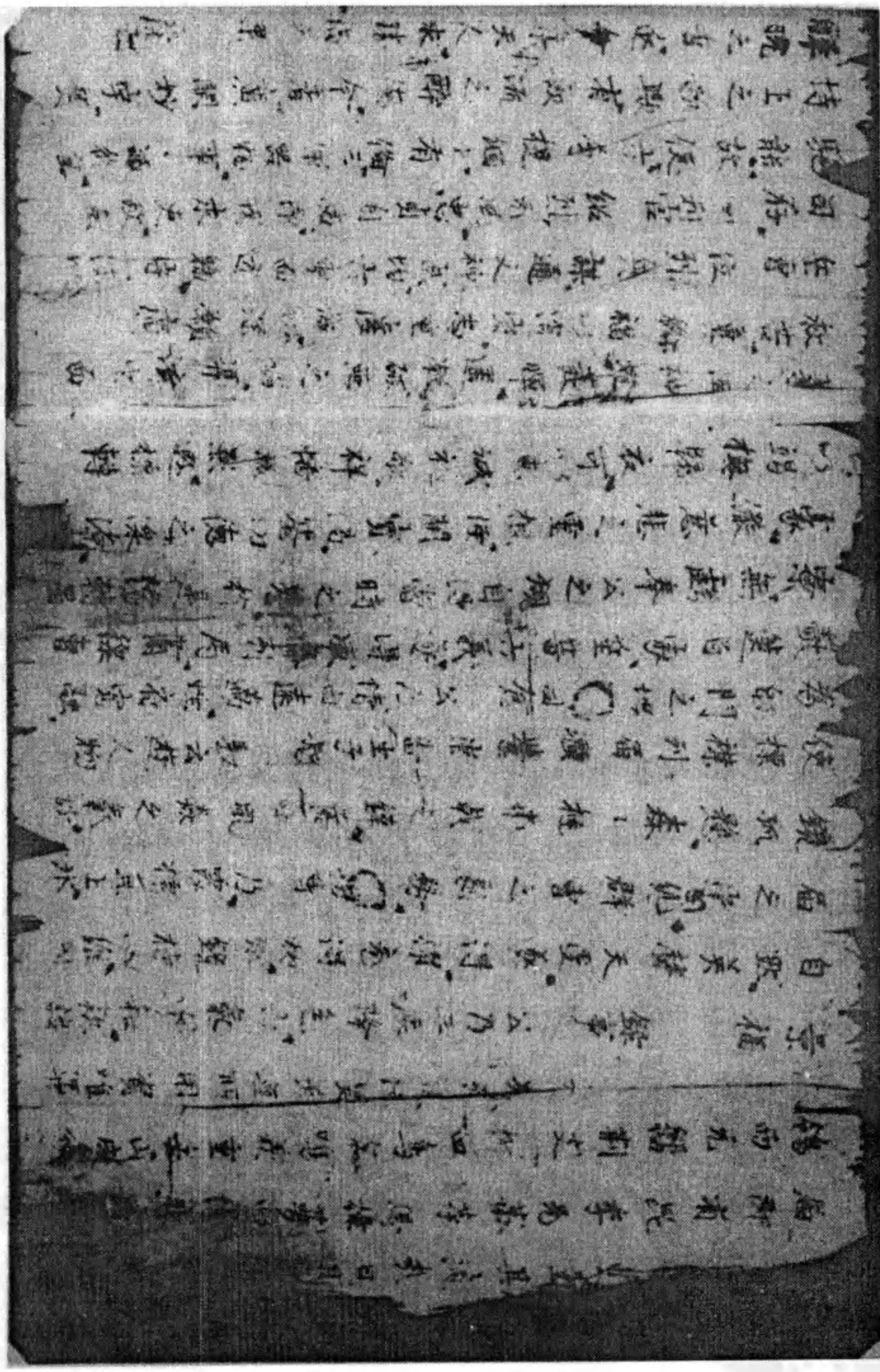
宗以何為體 以戒為宗諍致不同依東塔疏以戒為宗律

[illegible]以法為體

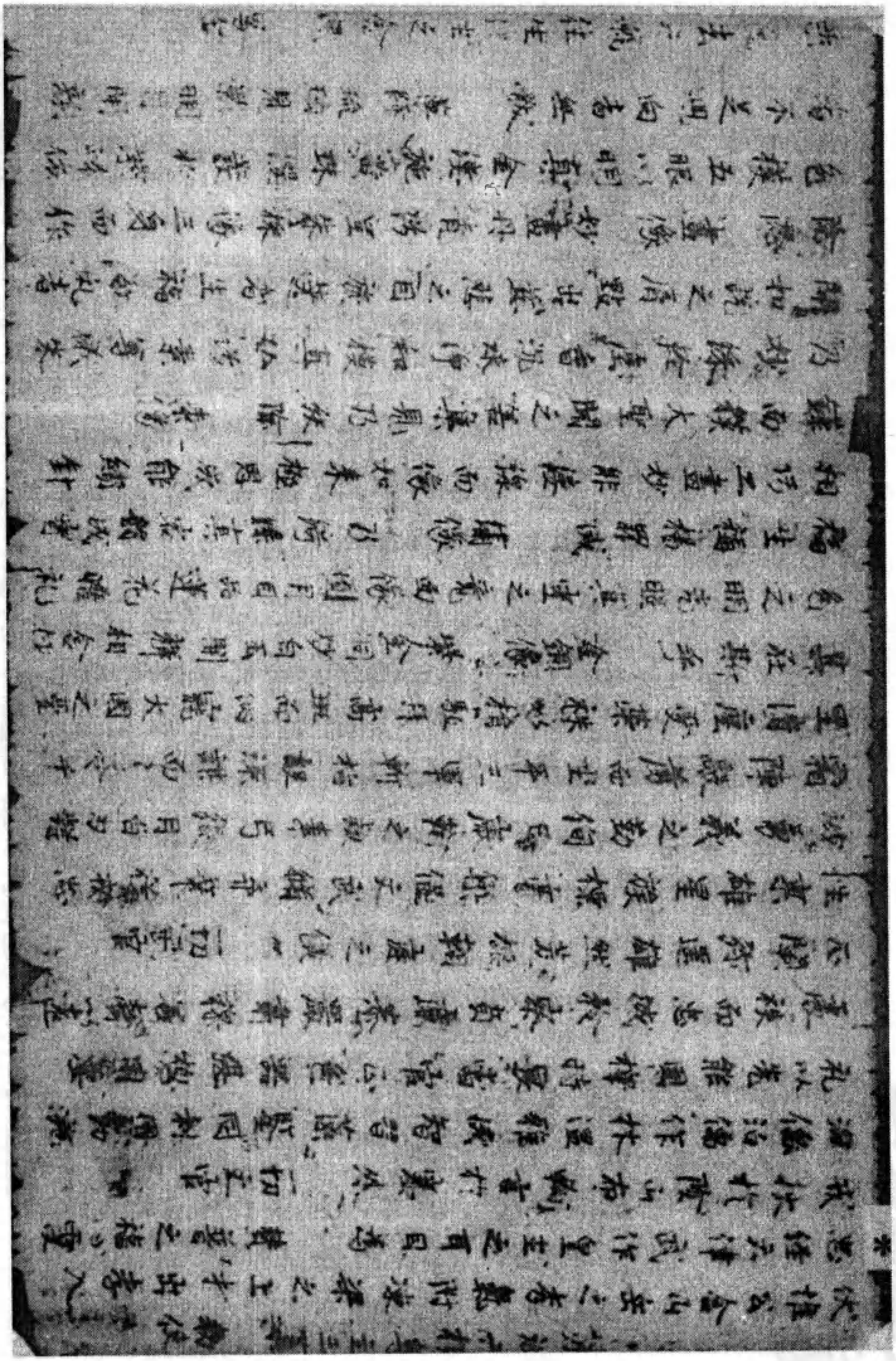

北七一〇八號 背面 釋門書牘規範及雜抄外道乘、聲聞乘、緣覺乘、佛乘、戒律等

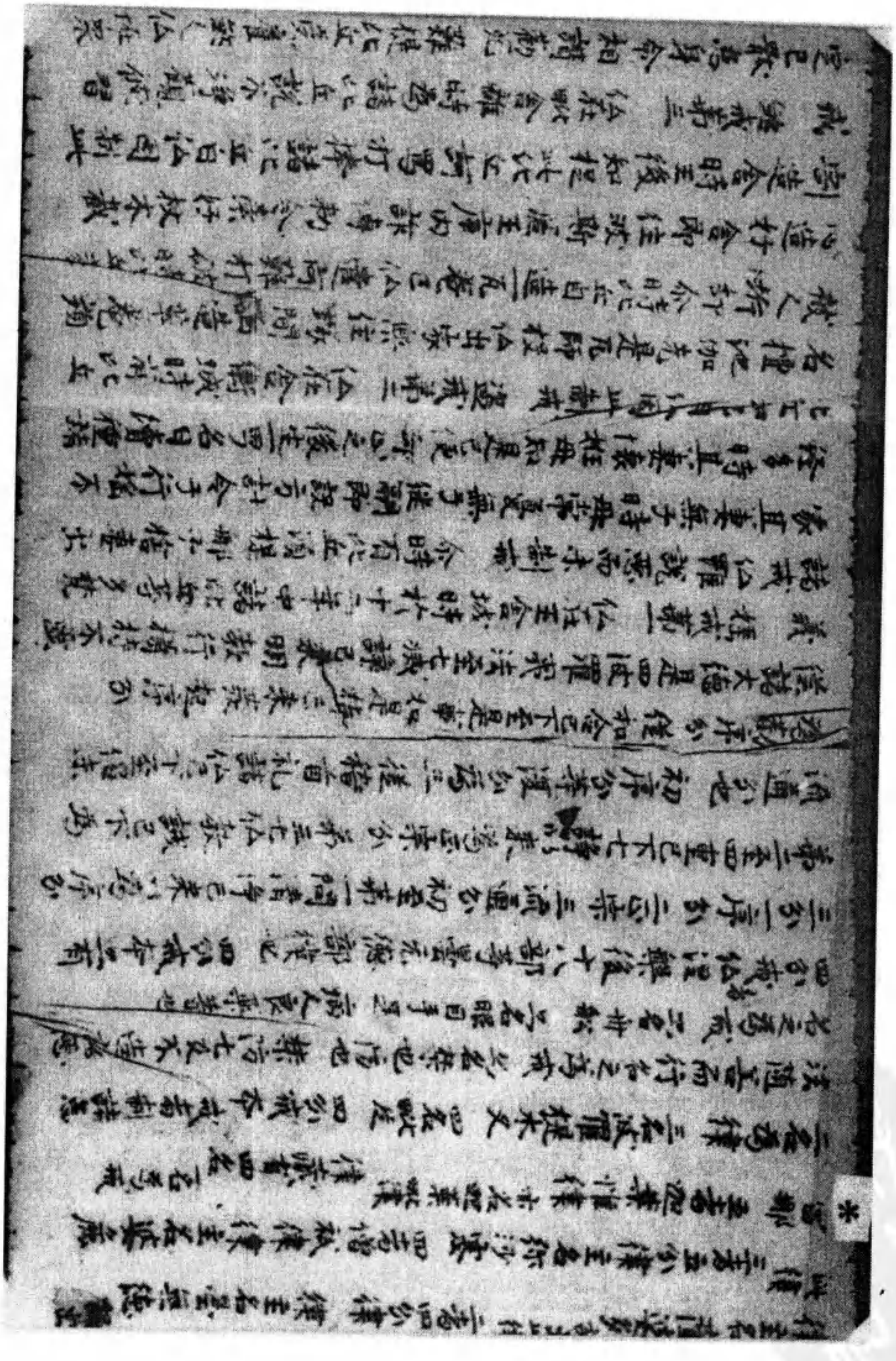

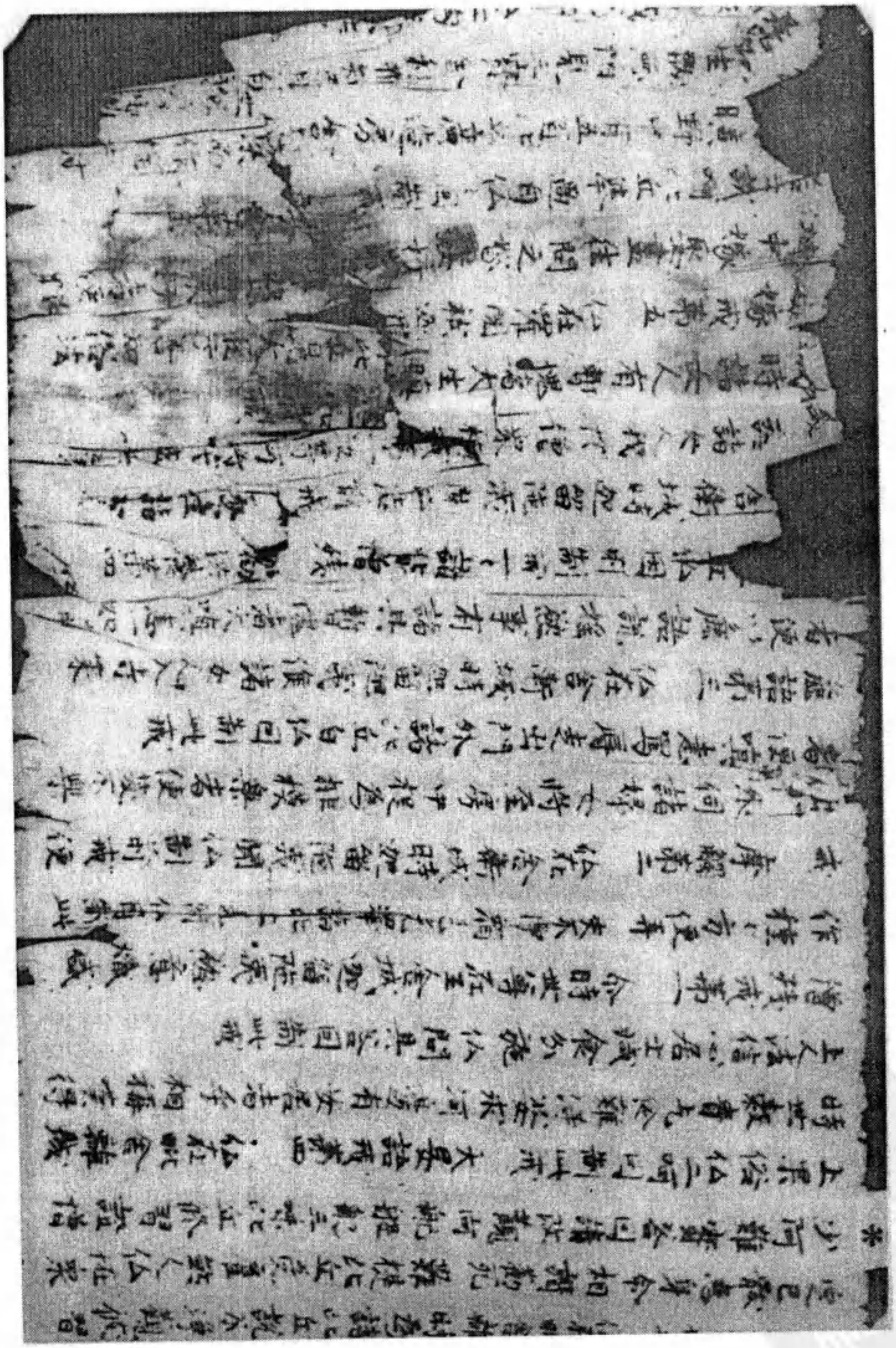
業鈔　淨度經　色罪於西方丈指說男子仙宗
酒你色若婆出六臣論　法花經　乃三界火宅一乘
牛車引敍化城棄其寶所　金剛經
降心住道君得行經附四句之偈其賢三時
之捨命　藥師經　乃琉璃作是灌頂亭名
頭九橫之餘，共行十二之願　无常經　乃无常速
謝有漏輪迴出來，歸於生身偏流，備於死報
多心經　乃和觀在菩薩得三科為其之輪作菩
開之法印　千手眼經　千手接引，千眼遠觀，應念
來開聲聞求者質見　佛勝經
經名仙頂咒演佛心幢繞，紫而消殃，為滅處
而除罪　隨願往生經　闕法慈入般若婆一念
之因緣，照十方之國界　彌陀經　乃西方見佛來
國化剎十念圓明千秋不壞

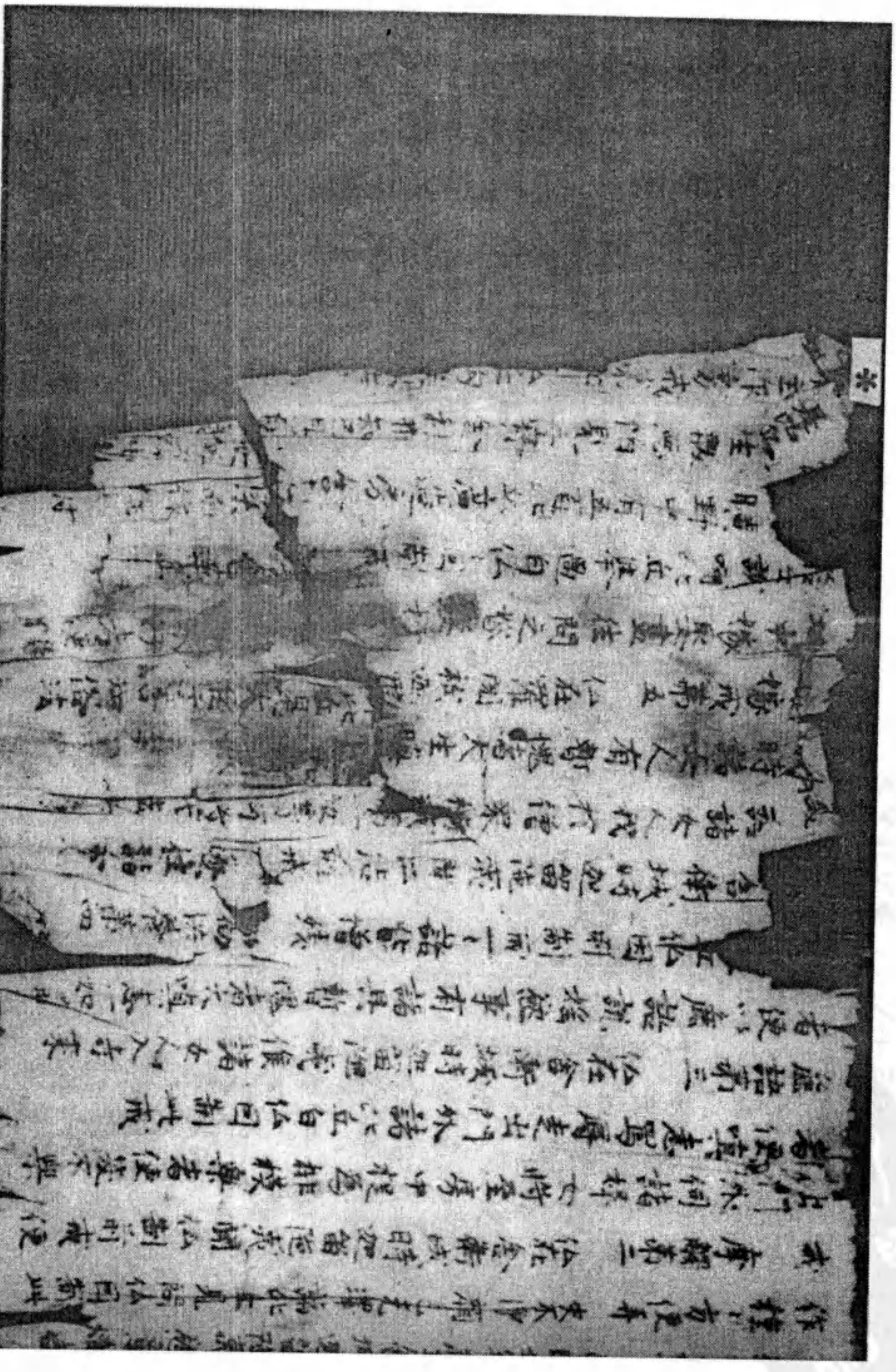
悟道參志

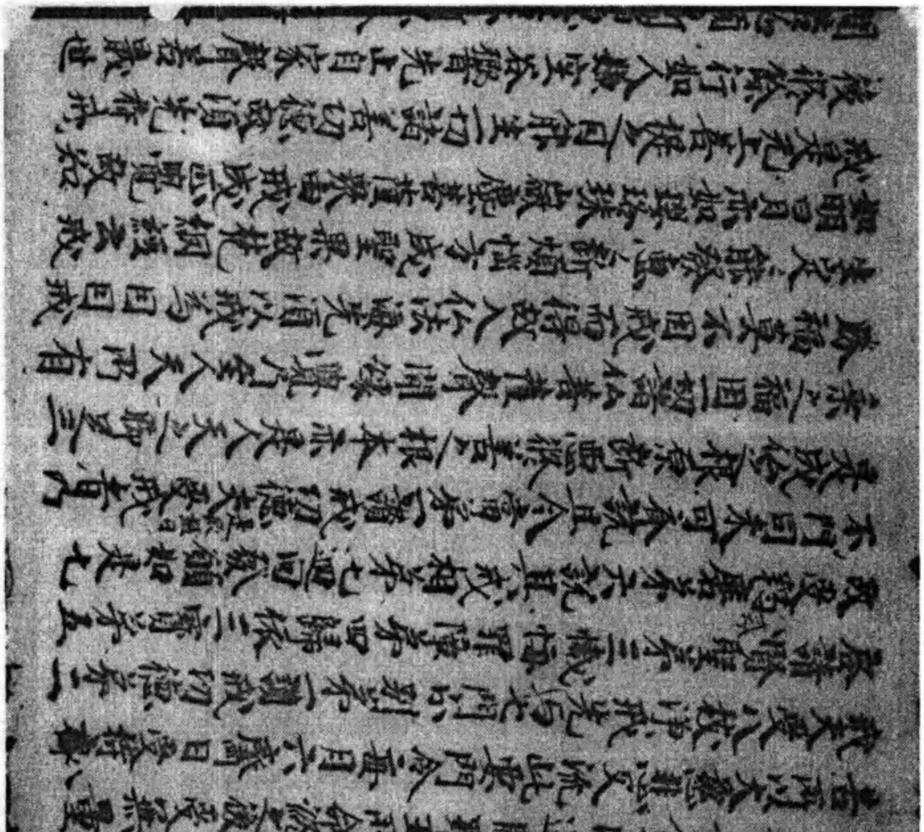
為了世間眾生恩等，為從自在天出藏時，獲微塵
勝性而生相續識等，亦從作者出不定一切眾生自
有心性變現而生，亦云世間本無從作，盡有時在自
無便習一切無見，而彼世定無見成就等，無色界無
身重習妄心增長氣一異俱等自壞壞他於離有無
無生之論，亦說為無自說因果，撥無涅槃，知此人

分別有無起自他見當隨地獄欲求勝法[illegible]
試 酒士 謂梵自在作 [illegible] 心日月單行
八非外道十九子 聲聞乘者
有二種差別相 一自證聖殊勝相 二分別執着自性
相 自證聖智殊勝相者 謂明見苦空無常無我諸
諦境界 離欲寂滅 故於蘊界處若自若共外不
壞相 如實了知故 心住一境 得禪解脫三昧道果而
得出離 住自證聖智境樂 未離習氣及不思議變
易死 名聲聞乘自證聖智境界相 分別執着自性相
者 所謂知堅濕煖動青黃赤白 如是等法非作者生
然依教理見自共相 分別執着 是名聲聞乘分別執
着相 又聲聞畏生死妄想苦 而求涅槃 不知生死涅槃
差別之相 一切皆是妄想分別 有無所有 故妄計未來諸
根境滅 以為涅槃 不知證自智境界 轉所依藏識為
大涅槃 彼愚癡人說有三乘 不說唯心無有境界 故若
欣樂名聲聞行 偈云 諸禪與無量 無色三摩提
及以想受滅 唯心不可得 須陀洹果 不還阿羅漢
如是諸聖人 悉依心妄有 禪者禪所緣 斷惑見真諦
此皆是妄想 了知即解脫 緣覺乘者
觀諸世間 從因緣有 無明緣行 行緣識 識緣名色
名色緣六入 六入緣觸 觸緣受 受緣愛 愛緣取

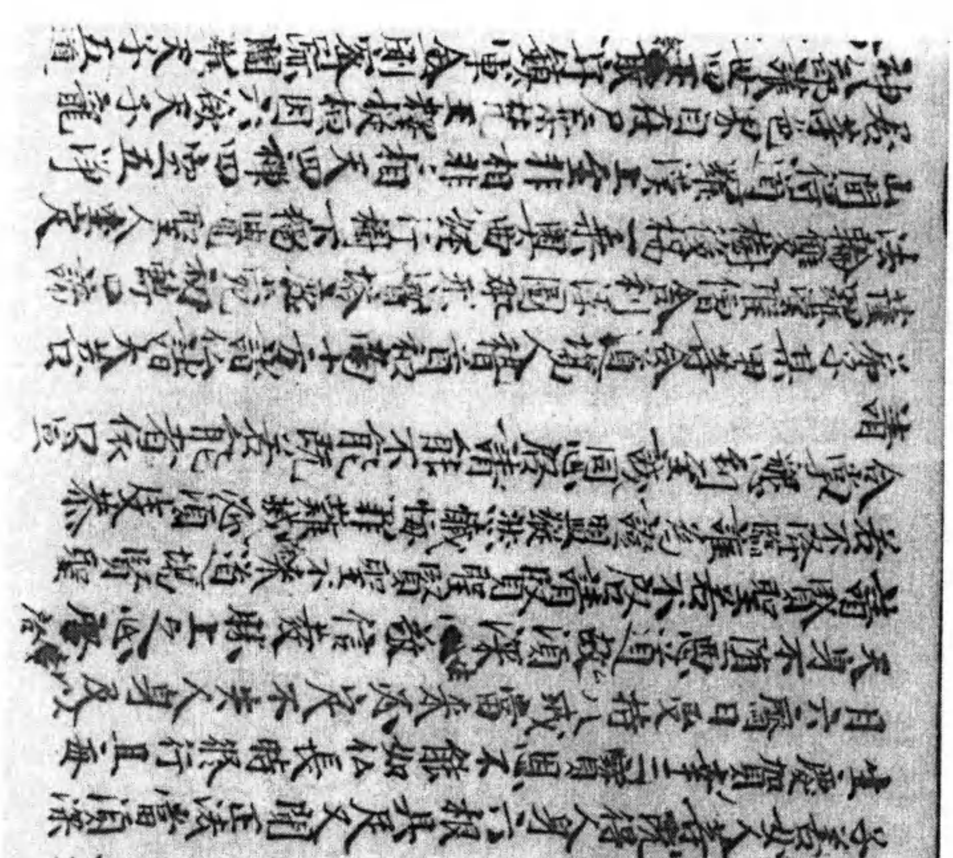

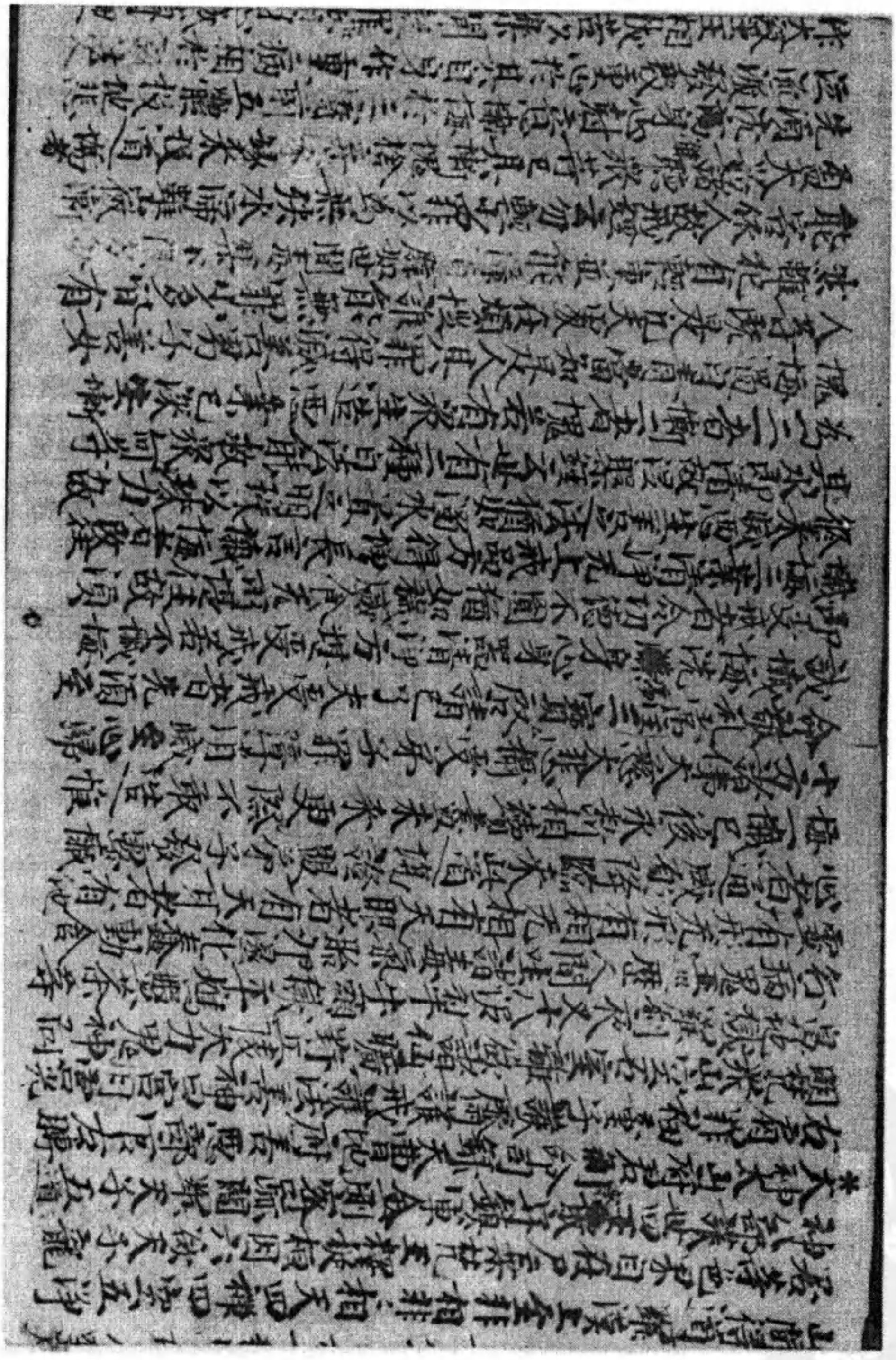
北七一四三號（地三十八）受八關戒文

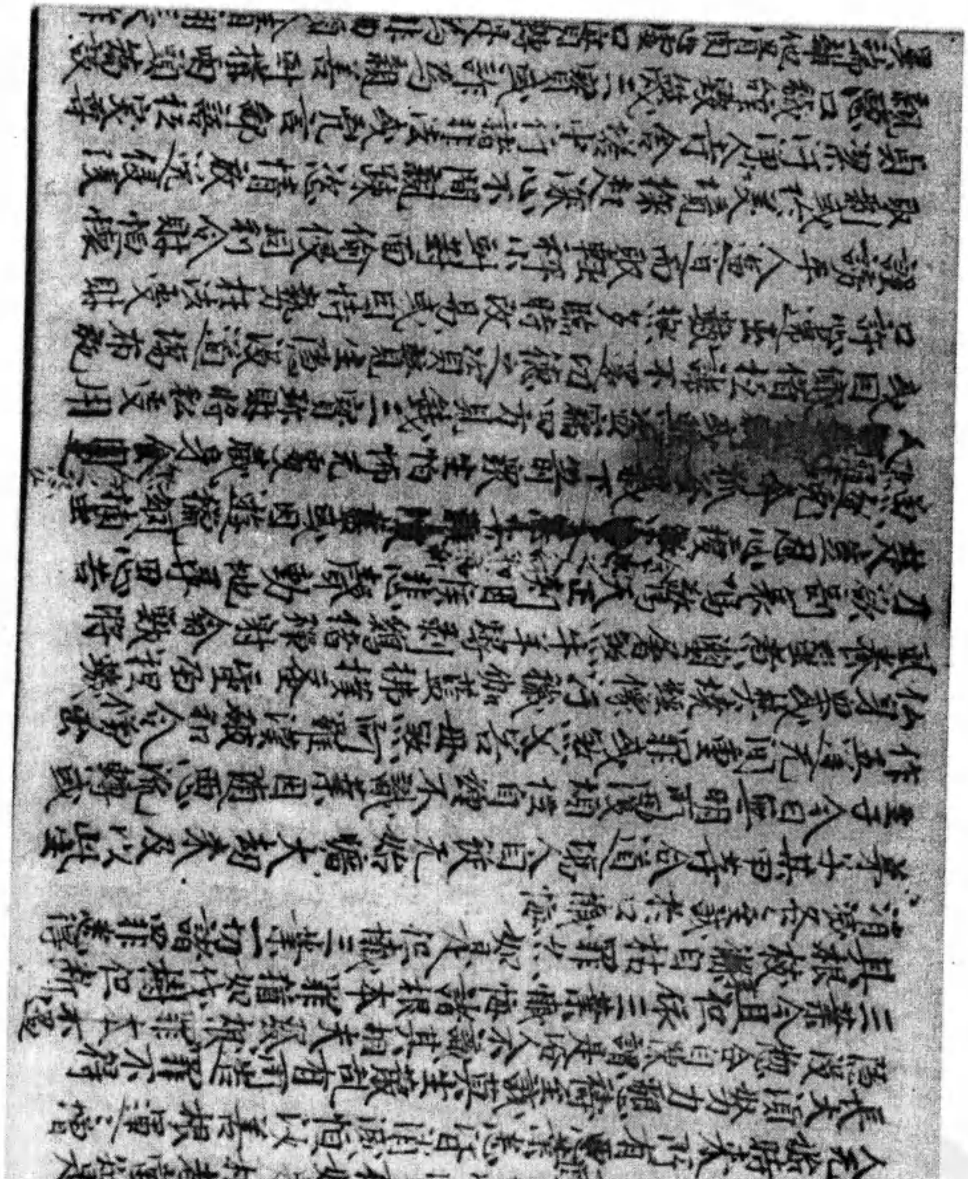
生又、能發惠、斷煩惱方成聖果故梵網經云戒
如明日月亦如瓔珞珠微塵菩薩衆由戒成正覺故知
戒是无上菩提之因能生一切諸善功德故須先持戒
後求餘行如人嫌空谷響先止自家聲善哉世
＊間若必須斷諸惡若不斷惡欲善得生人天得出
三界者无有是處則令去聖遥遠諸賢亦隱魔
軍熾盛欲言無見興今諸有情習不善業慳貪嫉妒
我慢愚癡從无始來沉輪生死受无量苦所以大藏
慇流此教門令善男子善女人等欲得度生死海
先須以戒為舟船登涅槃山以戒為脚足如人有足
隨意能往若無足者如折翼鳥一步不前故戒經
云欲得生天上若生人間者常當護戒足勿令有毁
○損故薩遮尼乾子經云若不持戒捨此身已長劫墮
於地獄餓鬼畜生三惡道中乃至不得野干之身
尚自不得何況其足得受人身故須珍敬如是三歸五
戒十善八齋諸佛禁戒由如佛身等无有異此之戒者
則是如來法身舍利故佛臨般涅槃時尊者阿難重
請如來自言世尊我等一切衆生及四部弟子如來在
世以佛為師如來滅後以何為師唯願世尊莫般涅槃
[illegible]佛告阿難我今周流已畢無復施為而應
度者我已度訖其未度者我今已作得度因緣汝
等一切衆生佛滅度後應以波羅提木叉為汝之師如
我在世等無有異故須珍敬發希有心如[illegible]

[illegible]度訖其未度者我今已作得度因緣汝
等一切眾生仏滅度後應以波羅提木叉為汝之師如
*我在世等無有異故須珍敬發希有心如闇遇明如貧
人得寶如寒人念火如渴思漿生難遭想敬知戒是菩
提之根本亦是一切德之寶器一切善法依戒增長一切
德依戒滿足故諸經中讚功德云戒如大地生能生禪定
等戒如大海水具足功德寶戒如大劫火能燒
煩惱薪戒如大導師引諸求道者戒如大輪王所往
無礙等戒如大智炬能破無明闇戒如大法船能度
三有海戒如大猛將能伏諸魔怨戒如大慈父能
拔眾生苦戒如大慈母能以眾生樂故知戒者能開
發宿世善芽於生死險路之中戒為資糧大黑
闇道戒為明燈大怖畏處戒為伴侶登涅槃山
為梯隥度生死海戒為浮囊善男子善女人等
欲求出離生死不免人天勝福者當須以戒為基
善無戒善為造惡業當來定墮地獄无有出期
故菩薩戒經云剎那造罪殃墮無間一失人身万劫
不復唯色不得猶如奔馬人命無常過於山水須
臾之間即歸磨滅如是具足得受人身者猶如盲龜
遇浮木孔甚難可值諸聽眾等今於此處難得而
得故涅槃經云加葉菩薩白仏言世尊我等一切
眾生捨人身已卻得人身者多不得人身多者佛言
[illegible]取少土置於甲上仏問加葉曰甲上土多大

…菩薩白仏言世尊我等一切
衆生捨人身已却得人身者多不得人身多者佛
…取少土置於甲上仏問加葉曰甲上土多大
*地土多少加荅言大地土多不可稱計甲上土少不可
足言仏告加葉汝等一切衆生捨人身已却得人
身者如指甲上土不得人身者如大地土加葉當
時驚愕哀聲大哭悶絶躄地良久乃甦法華經
云世有六事難可值遇何等爲六一者人身難得二
者難得人身六根難具三者中国難生四者仏世
難值五者正法難聞六者信心難發今者善男
子善女人等既得人身六根具足又聞正法當須深
生慶賀幸三寶恩不能如仏長時修行且每
月六齋日受持八戒當來必定不失人身及以
天身不墮惡道故須深心敬信發勝上之心膺
請賢聖若不啓請賢聖賢聖不來道場賢聖
若不降臨誰為證明懺悔罪難滅必須虔恭
合掌懇到至誠同心啓請能不能既若能者依口宣
請
弟子某甲等合道場人稽首歸命十方諸仏諸大菩
薩羅漢聖僧舍利寶塔形像經教初轉四諦
法輪雙樹後枯一乘奧典經行樹下獨覺聖人畫足
山間得道羅漢上至非想非非想天四禪四空五淨
居等色界自在尸棄梵王釋提桓因六欲天子龍
神八部護世四王散脂鎮軍金剛密迹閻羅天子五道

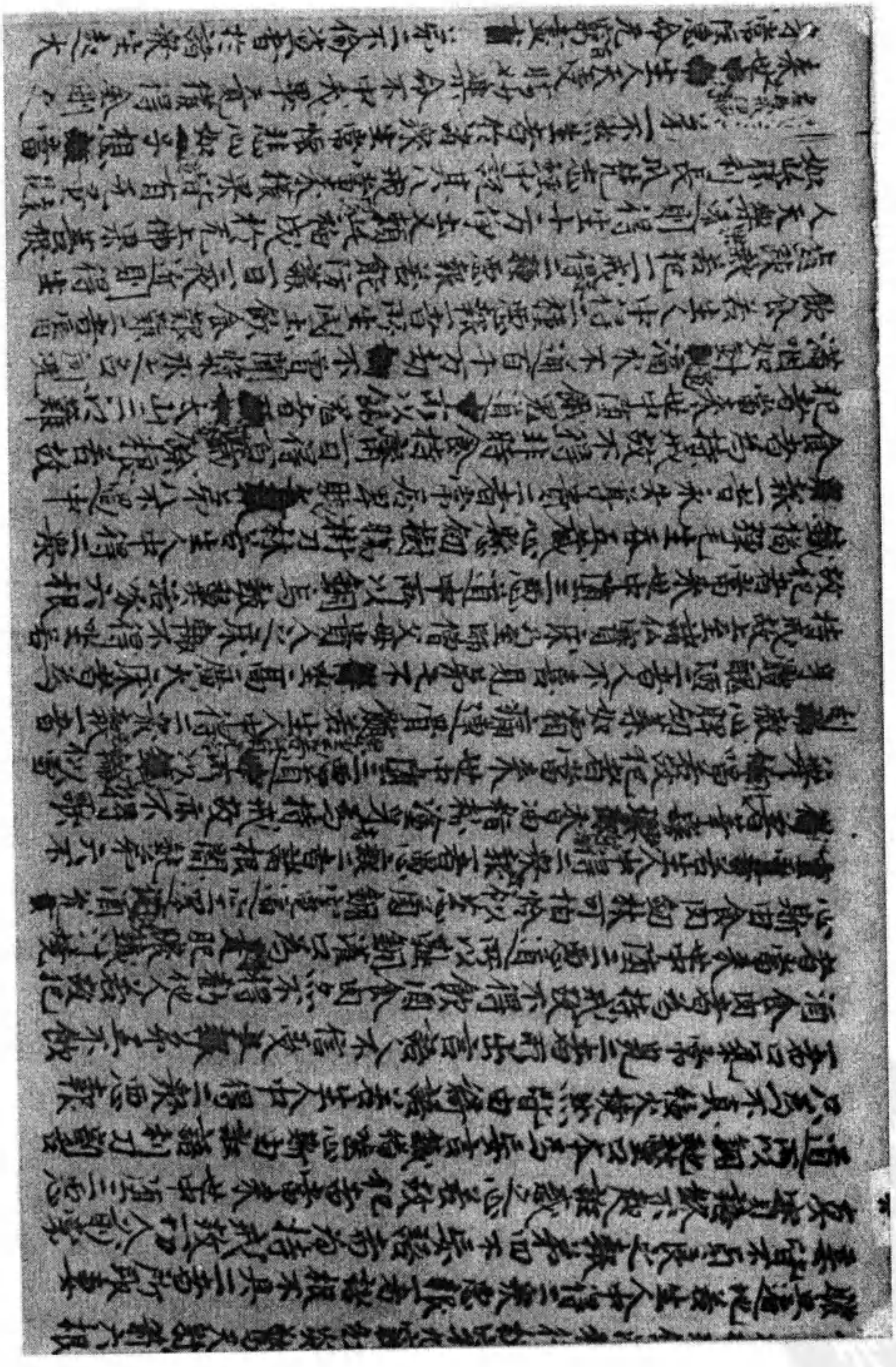

取翻或於美境探起深心不聞親疎恣情放逸侵陵
貞潔汙染寺舍於中行諸非法或兇言鄙語挍突尊
親惡口穢罵毀辱三寶或詐為親善鬥構兩頭搆設
異端離他骨肉心虛口實轉是為非曲順人情翻長作
怨或求名利自讚毀他憎嫉良賢攙加於善況於十惡
五逆无不皆造口四身三恒常操毒愚癡障蔽不覺
不知於中自安不驚不怖輪迴三有流溺四流展轉具
中受苦无盡如斯之罪无量无邊由若塵沙難可知數
今從善友教我覺知教我懺悔教我歸依我從今身
乃至成佛一切諸惡誓當惣斷一切諸善誓當惣作一切衆
生誓當惣度无上菩提誓當速證唯願十方諸佛
發大神通來降道場慈光照燭冥親業道咸與證知
今日今時對諸佛前發露懺悔願罪消滅至心歸命敬禮
常住三寶懺悔已竟次須歸依三寶然後受戒第一歸依佛
寶者佛是一切衆生无上慈父能於三界救衆生苦究竟
令得大涅槃樂非如世間父母暫時目録百年之後各隨
六道不[illegible]故須歸依無上佛寶第二歸依法寶者法
是一切衆生良藥能療衆生熱惱重病故須歸依无上
法寶第三歸依僧寶者僧是一切衆生良祐福田能長衆
生菩提[illegible]若能恭敬供養者獲福无量故須歸依无
上僧此三歸依能拔三塗得超三界花嚴經云歸依佛得菩提
心[illegible]歸依法薩婆若海得大惣持門歸依僧息諍論
同歸和合海故須先受三歸後受八戒善男子善女人等就
此中先受翻邪三歸後受得戒三歸者能不能説説能者
惣依口道
弟子某甲等合道場人歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧

聾盲瘖瘂地。若生人中，得二種果報：一者諸根不具，二者所取妻

妻皆不貞良之報。弟四不妄語。而為持戒故，一切人前常

真實語，縱不起誑惑之心。若故犯者，當來世中墮三惡

道，所以銅鉗拔舌，口為妄言誑惑，指陳心斯由誑語，利刀割舌

只為不真，鐵犁耕舌，並由綺語。若生人中，得二種惡報：

一者口氣常臭，二者所出言語人不信受。弟五不飲

酒食肉。為持戒故，不得飲酒食肉，亦不得勸他人。若故犯

者，當來世中墮三惡道，所以鐵鑊湯灌口，為貪肥膩，鐵汁灌

心，斯由食肉，劍林可怕，恰似[illegible]

[illegible]若生人中，得二種報：一者愚癡，二者諸根闇鈍。弟六不

著香華瓔珞、香油脂粉塗身。為持戒故，亦不得歌

舞倡妓，若故犯者，當來世中墮三惡道，[illegible]似雪

刀[illegible]心肝，劍樹如霜，痛連骨髓。若生人中，得二種報：一者

身體醜陋，二者人不喜見。弟七不[illegible]坐高廣大床。若為

持戒故，上至諸佛賢聖、師僧、父母、貴人之床，亦不得坐。若

故犯者，當來世中墮三惡道，中所以銅[illegible]與鐵叉，[illegible]六根

鐵[illegible]毛生吞五臟，心懸劍樹，[illegible]樹刀林。若生人中，得二種

報：一者永失尊貴，二者常居卑賤。弟八不過中

食。為持戒故，不得非時食，持齋滿一日[illegible]根。若故

犯者，當來世中墮餓鬼道中，[illegible]太山，二以難

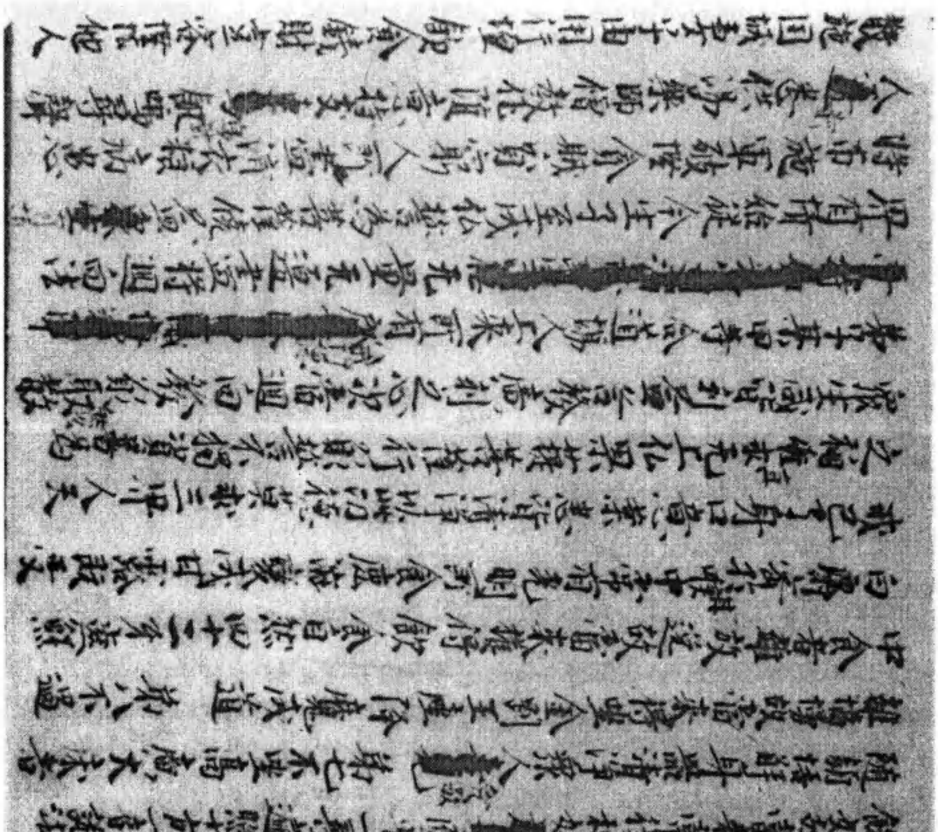
滿，咽如針，滴水不通，百千万劫[illegible]不聞漿水之名。

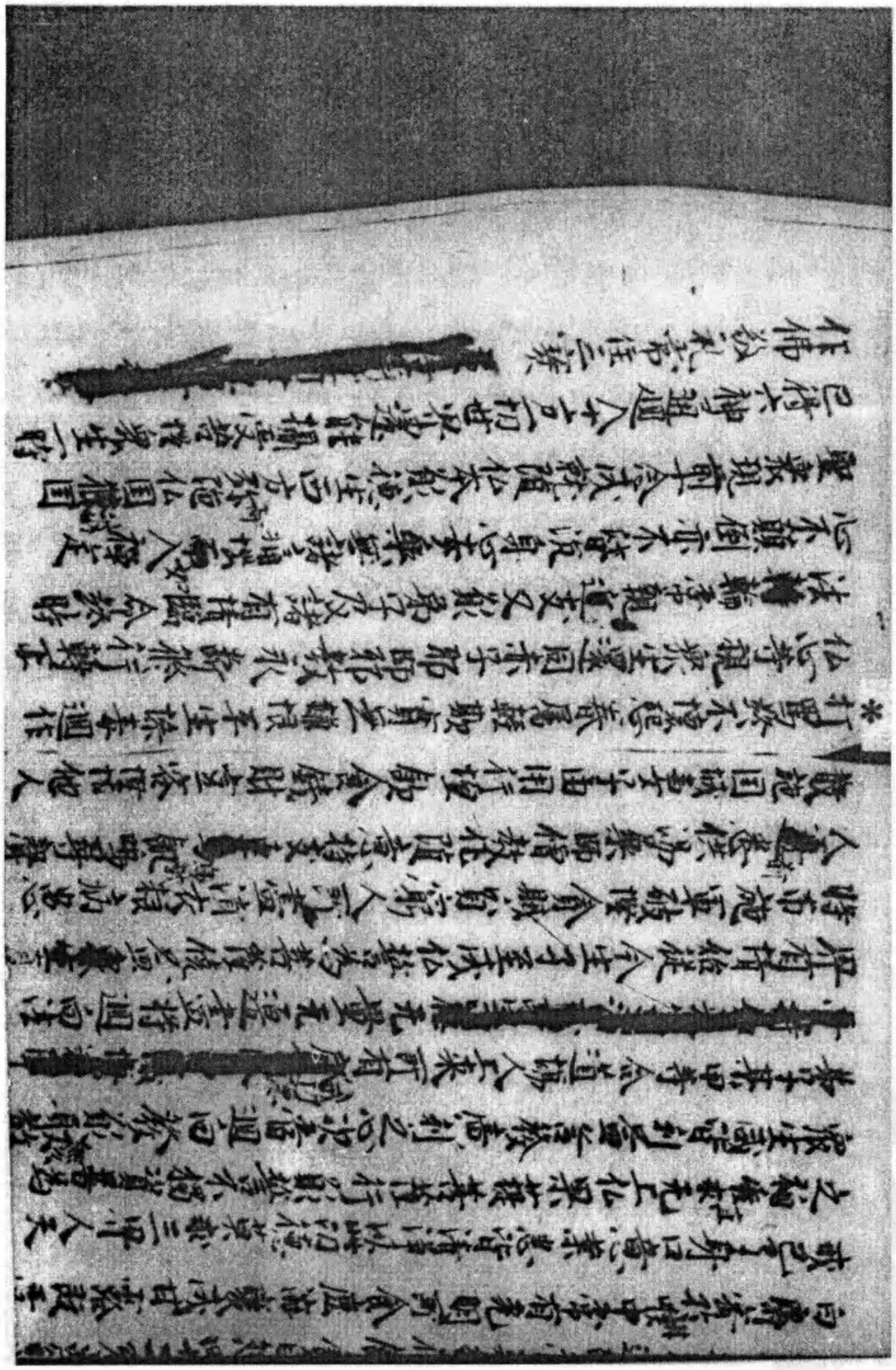
飲食。若生人中，得二種惡報，[illegible]飲食[illegible]二者

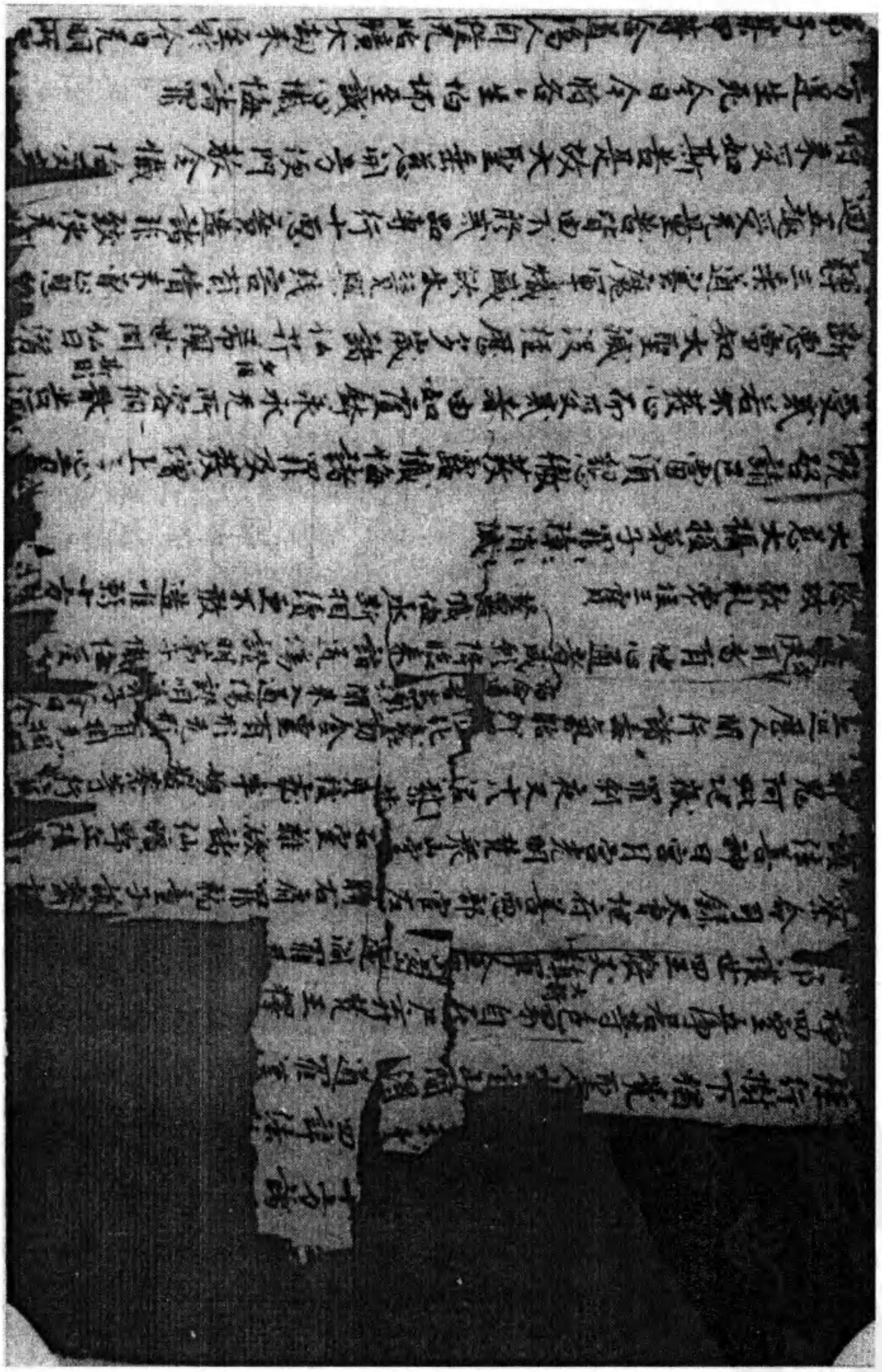
[illegible]若犯二戒，得二種惡報；若能防護一日一夜，近則得生

人天樂，遠則得生十方淨土，又[illegible]成於無上佛果菩提

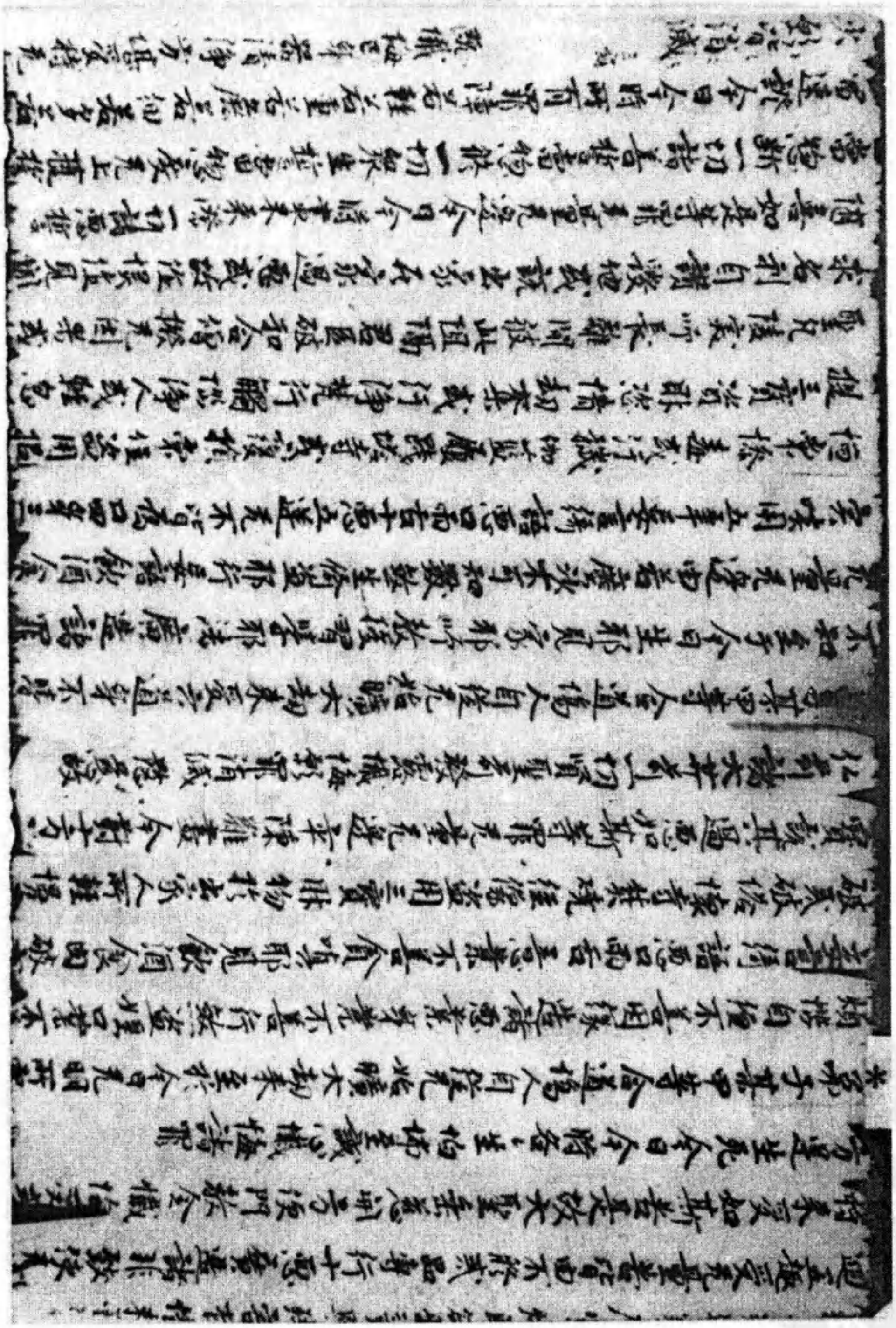
[illegible]

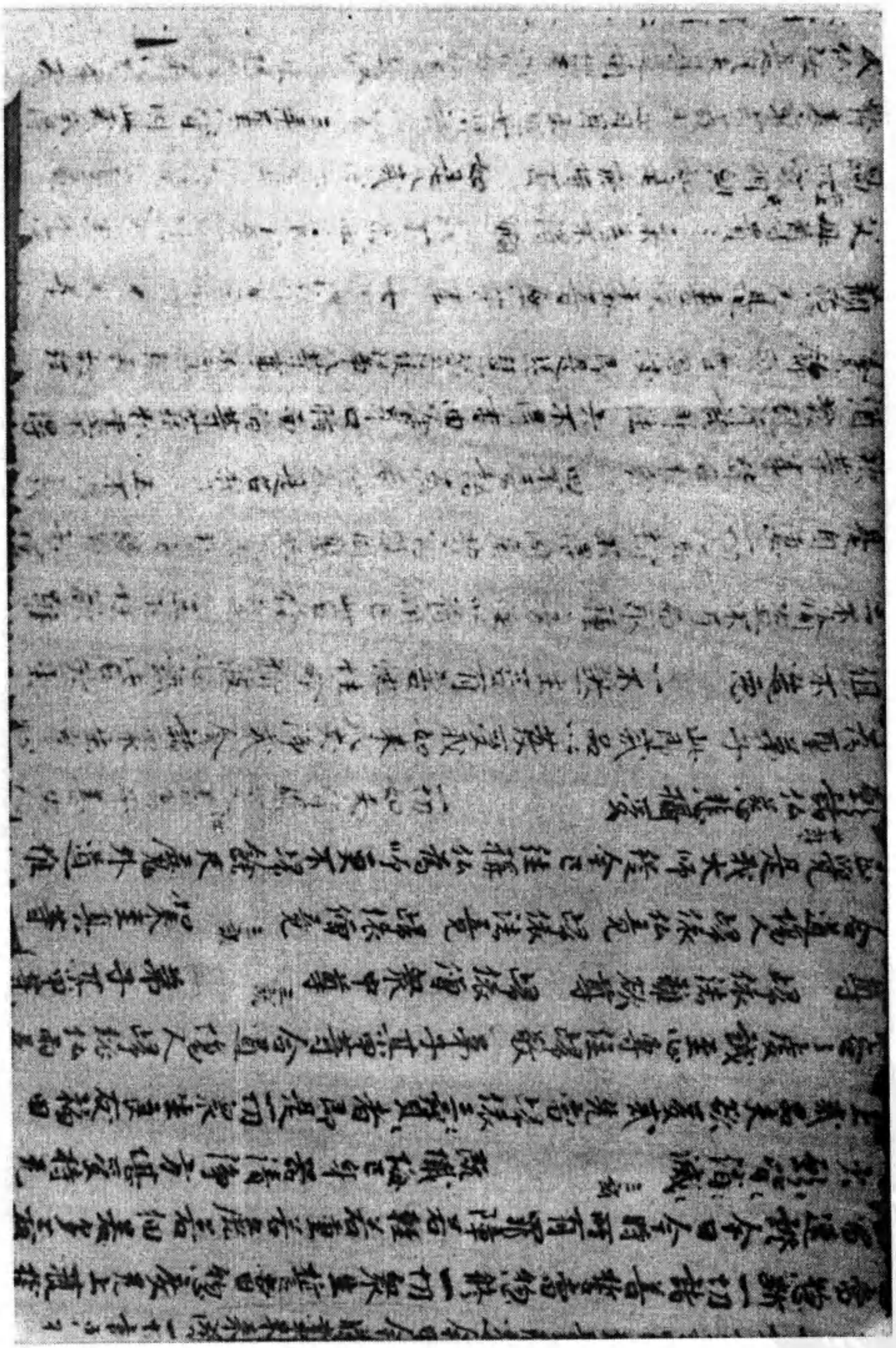

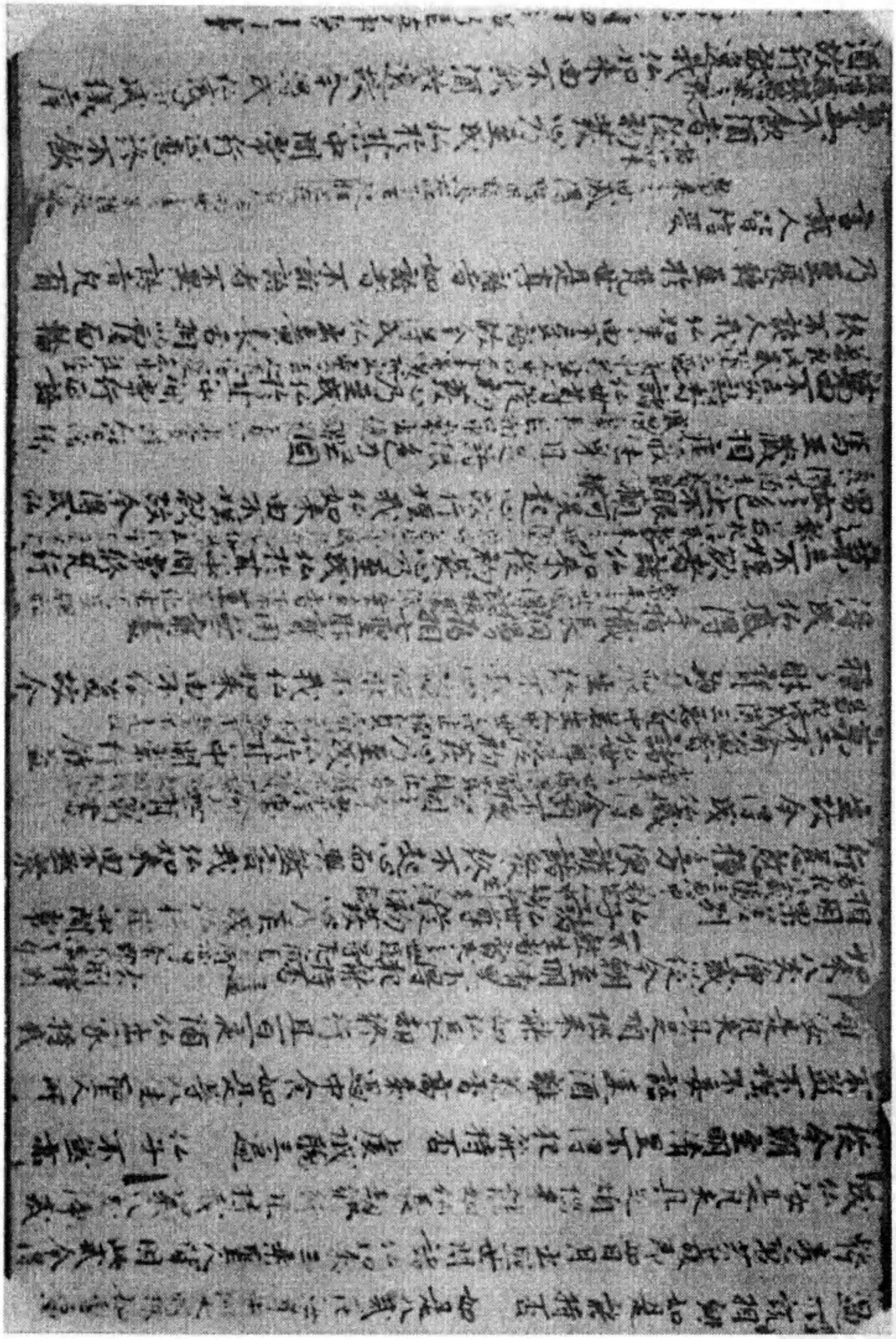

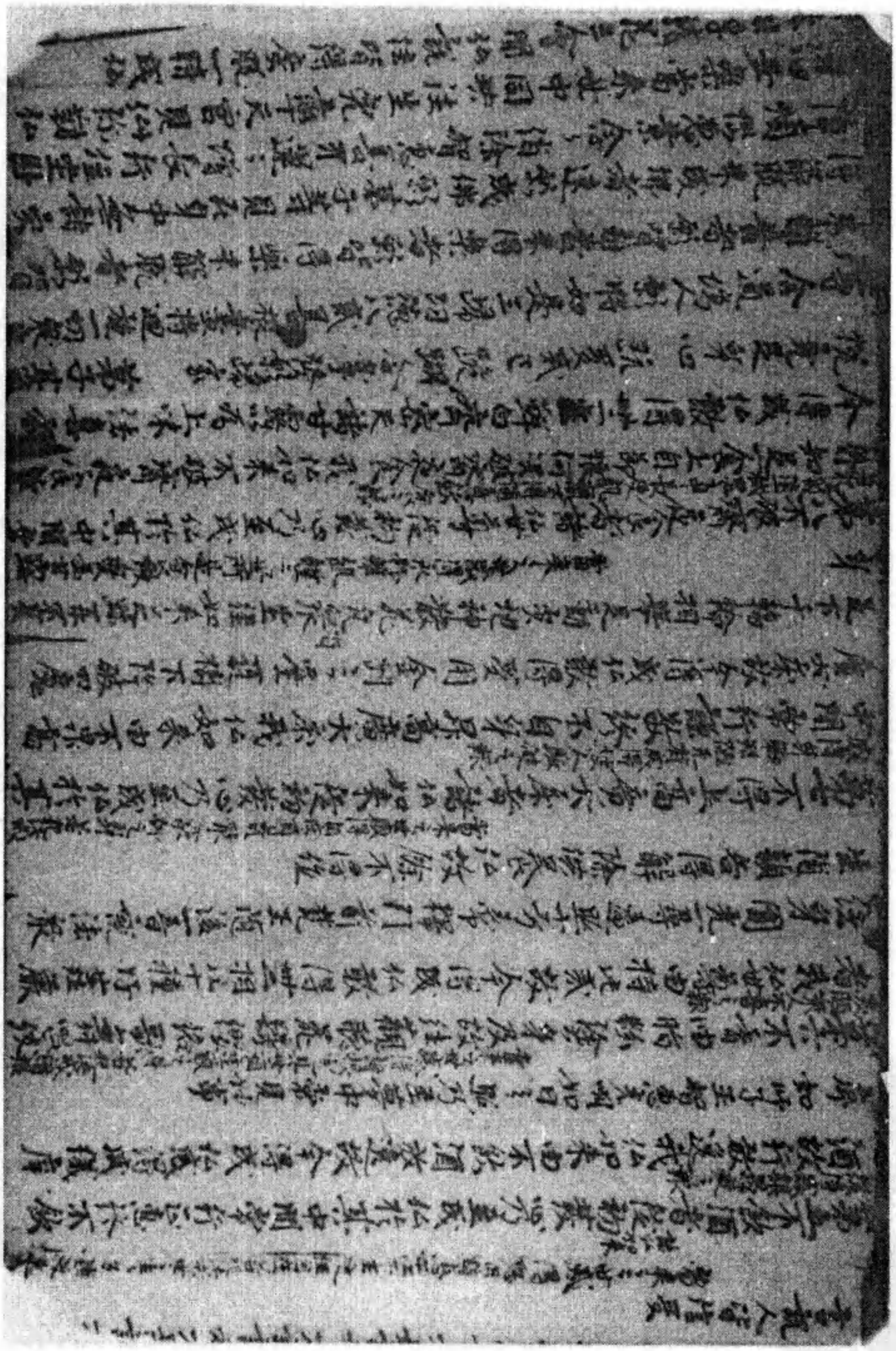

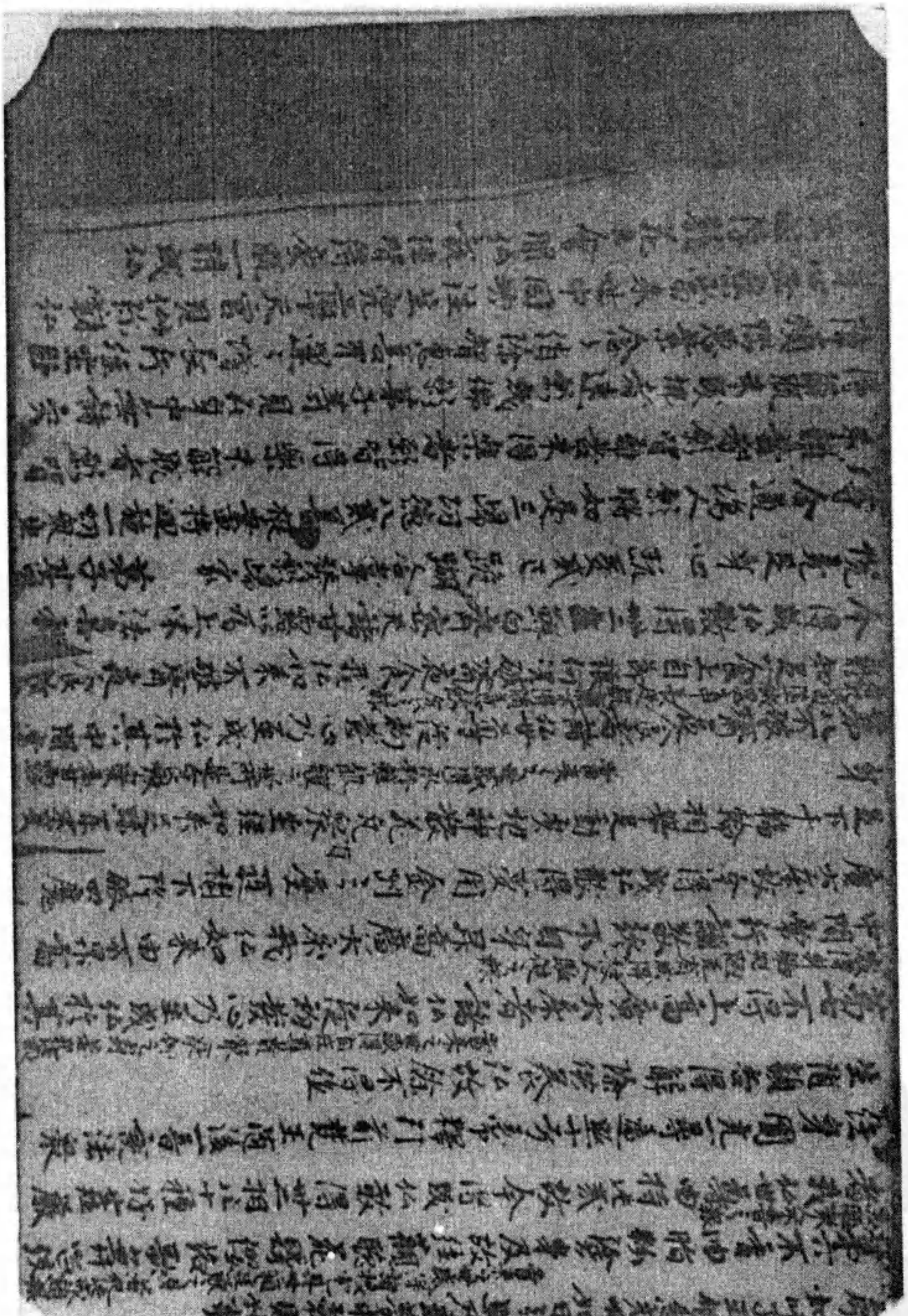
北七一四四號（麗二十五）受八戒文

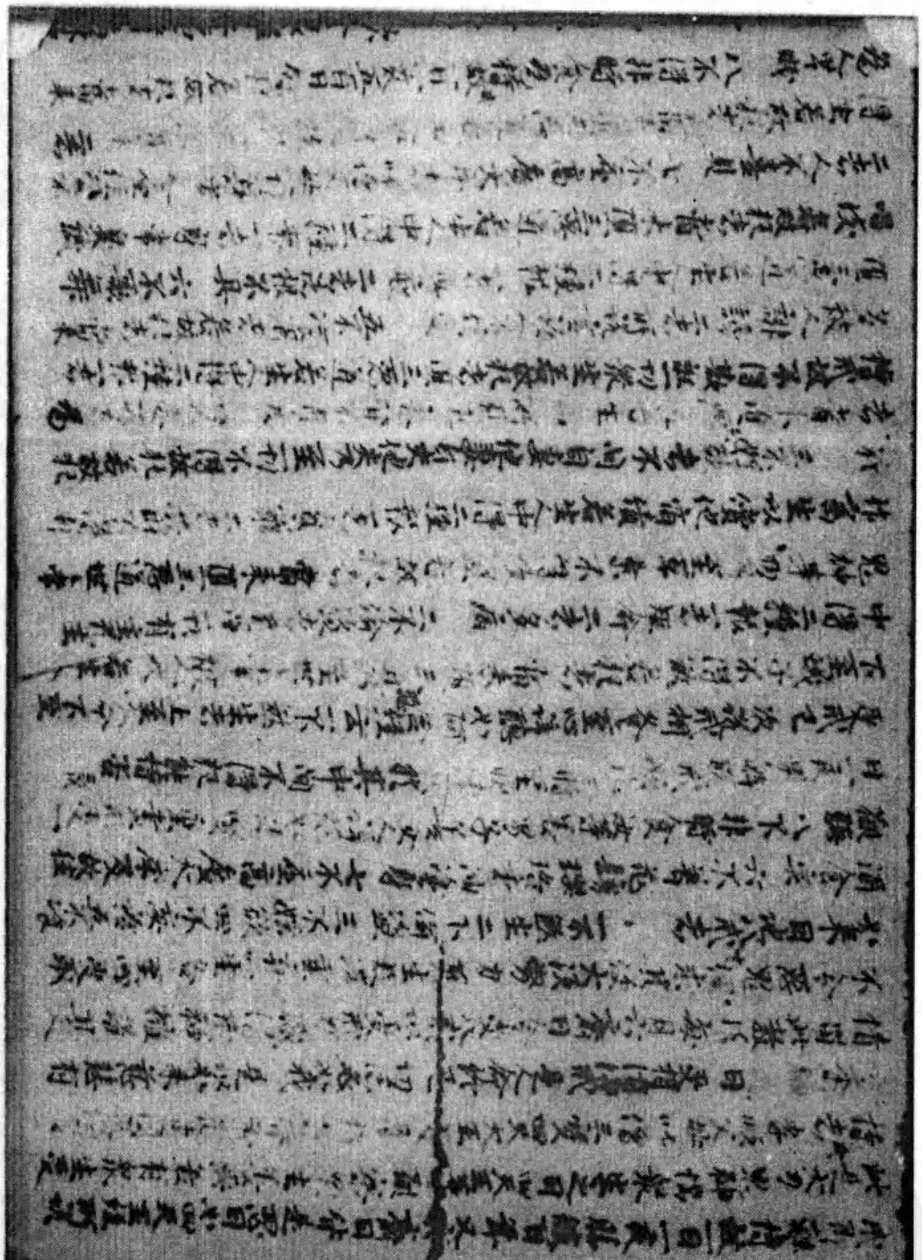

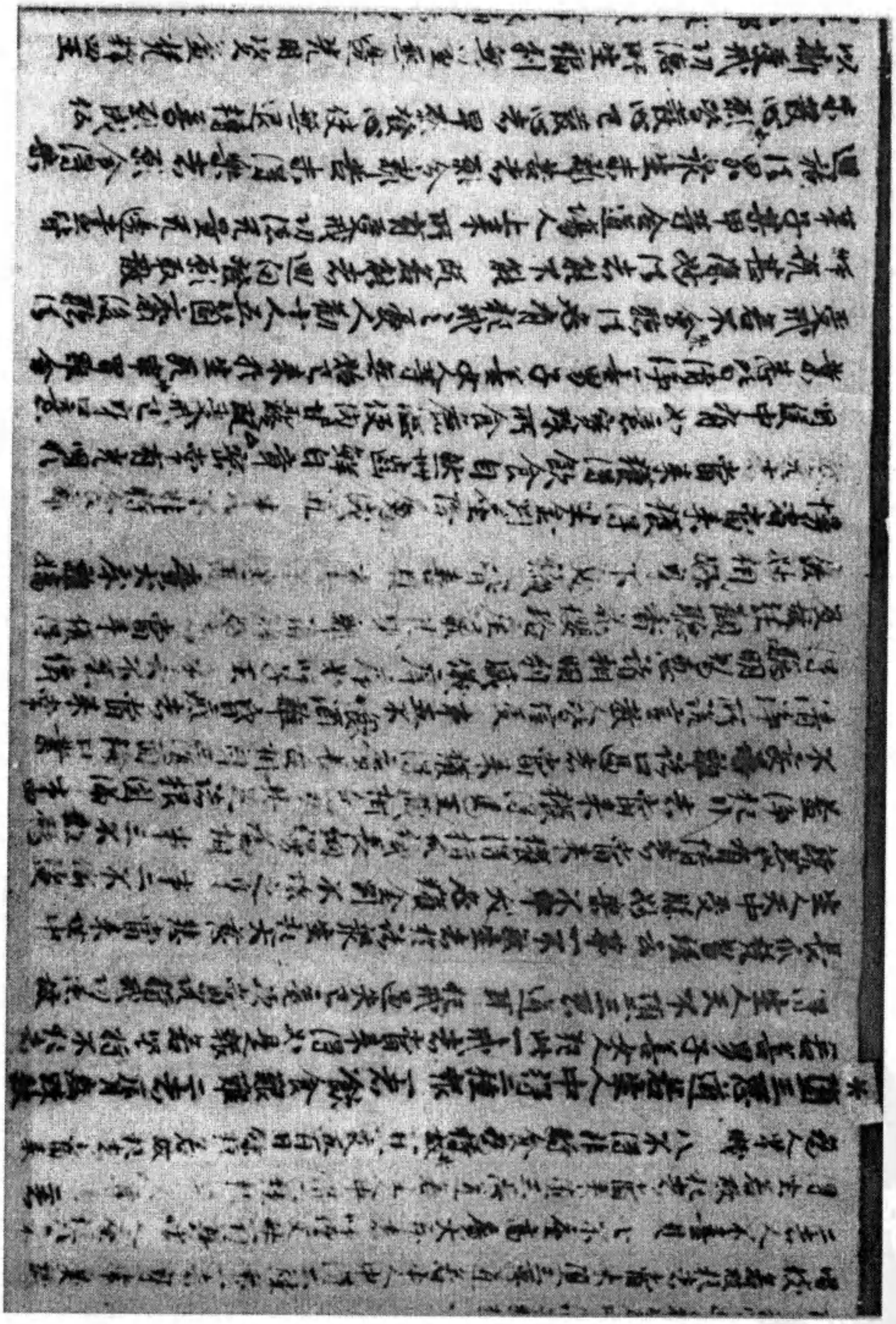

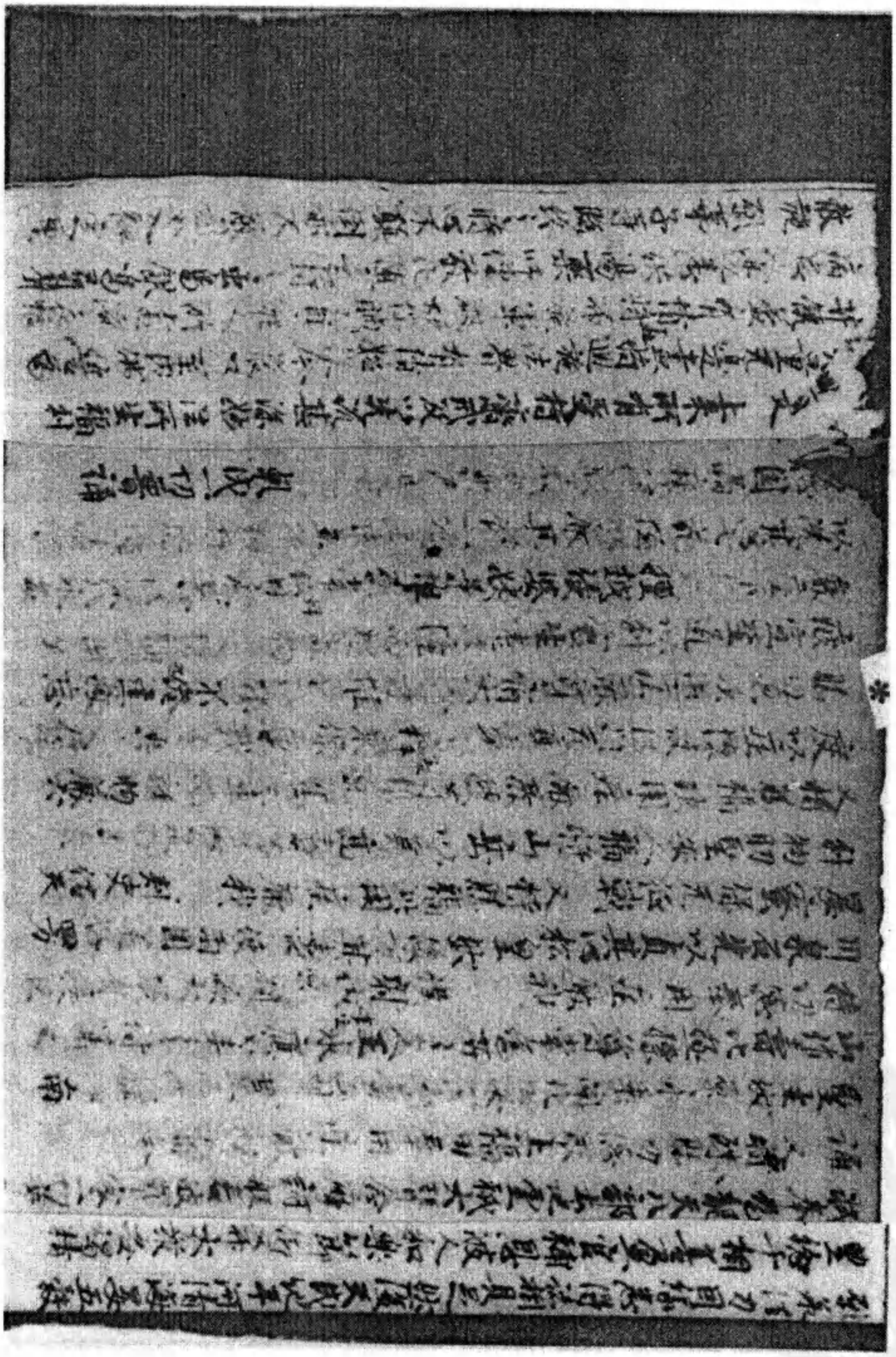

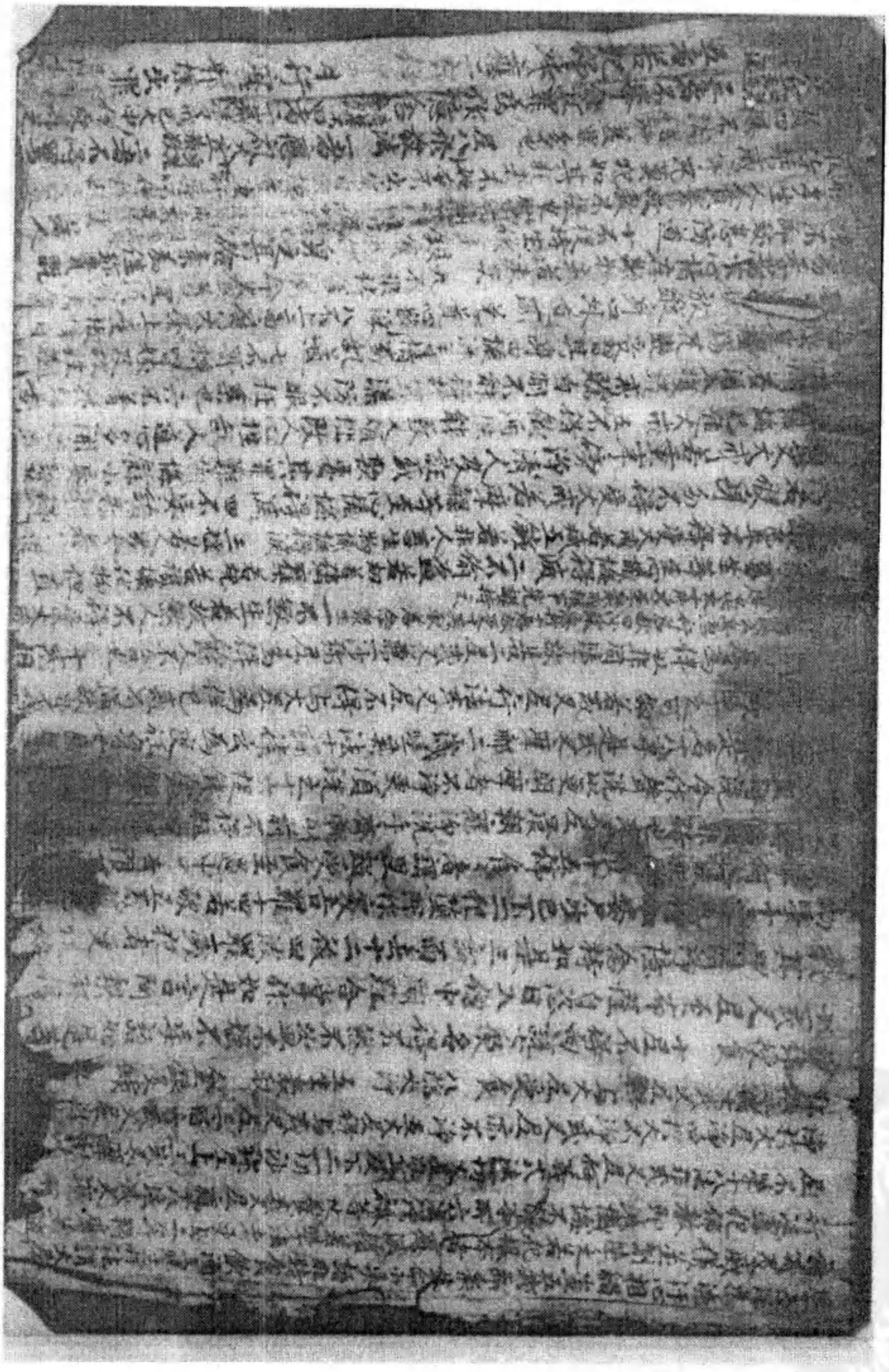

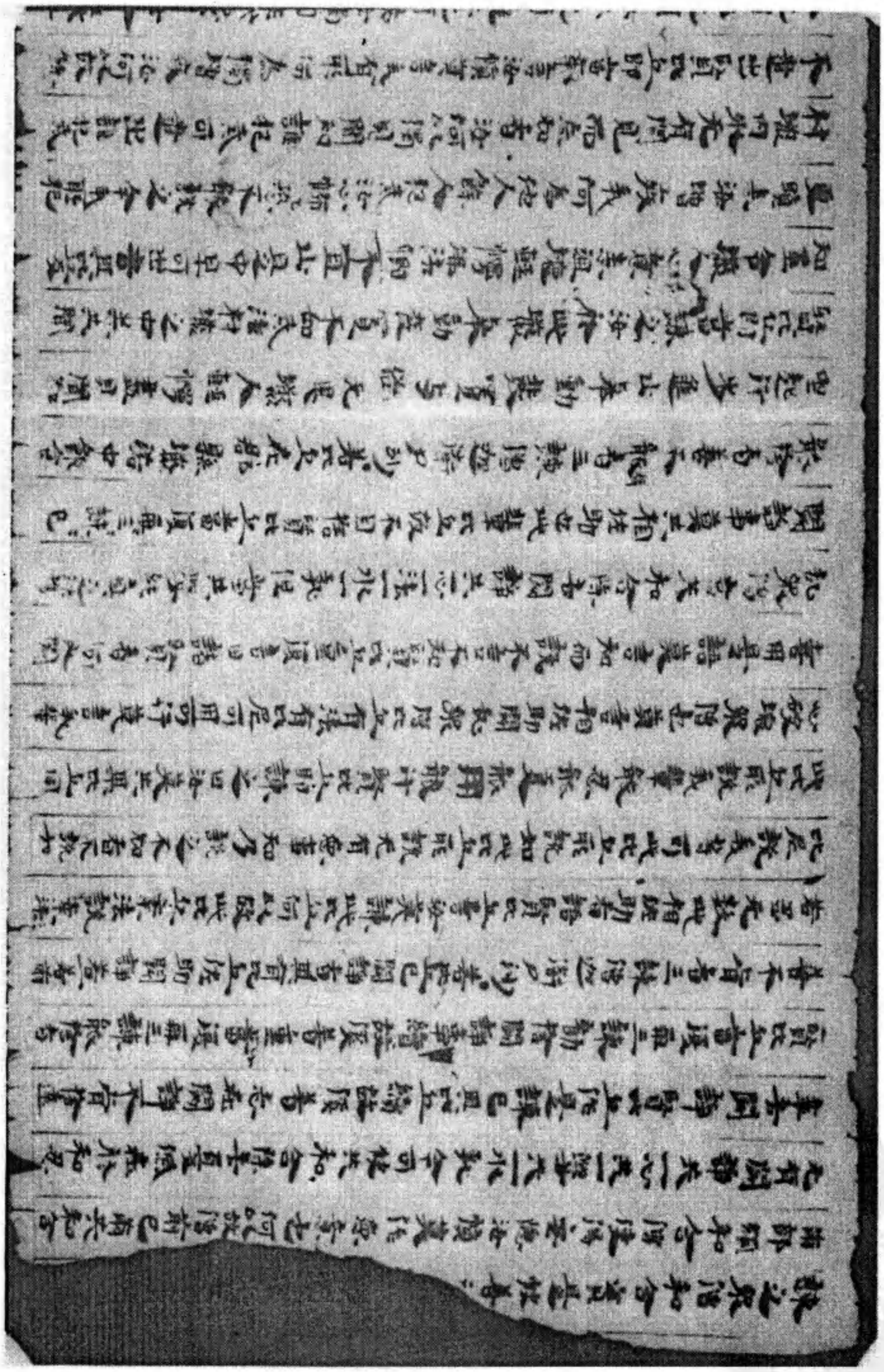
北七一四五號（四十六臺）八戒文

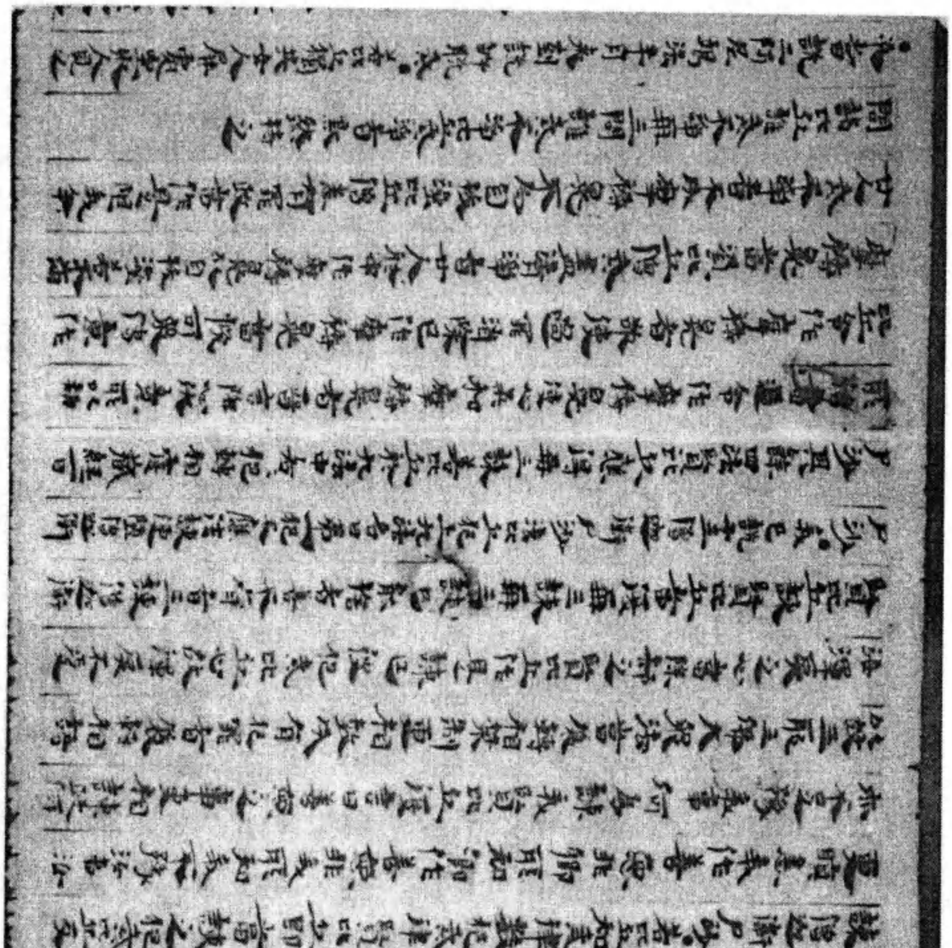

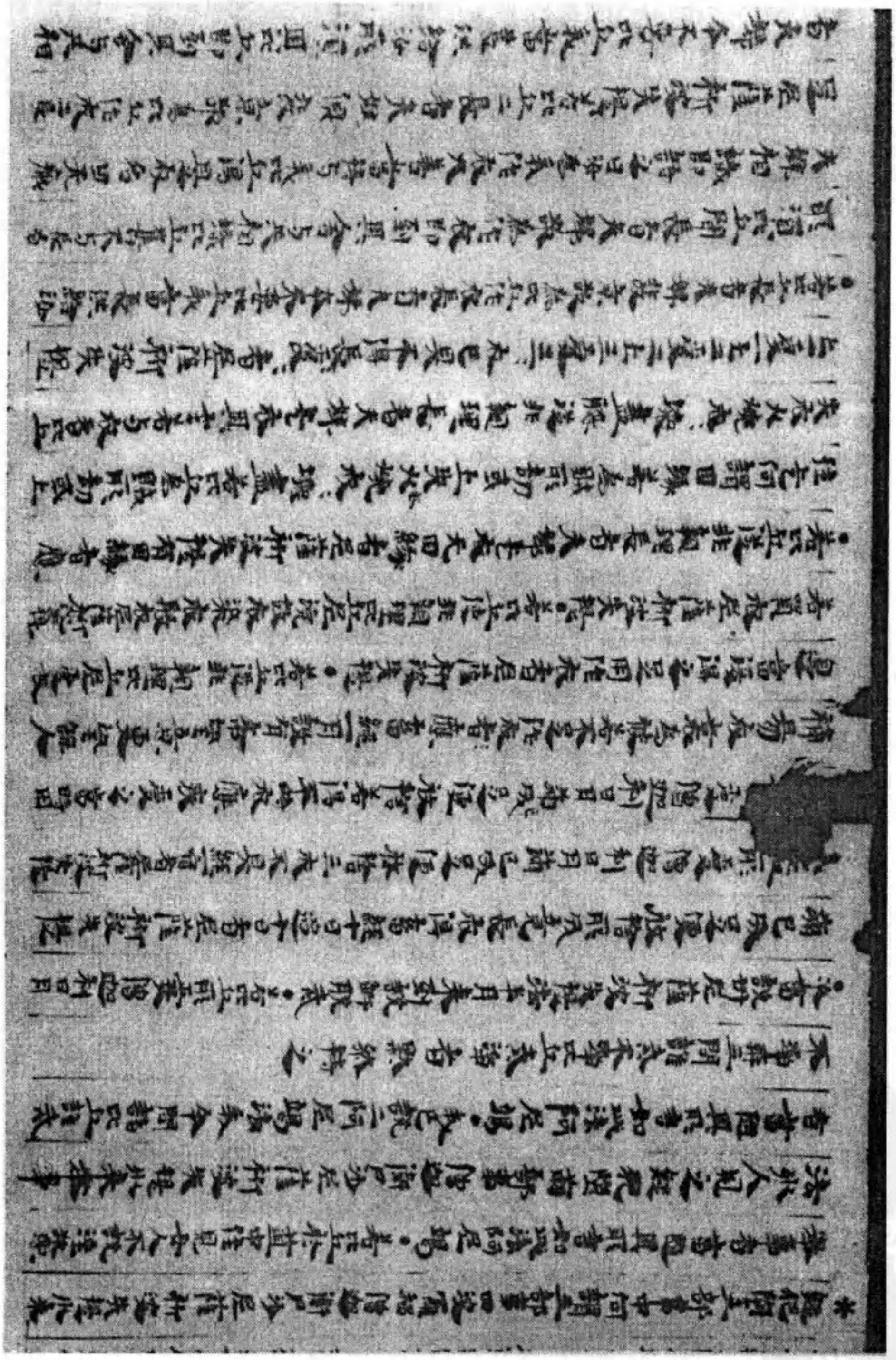

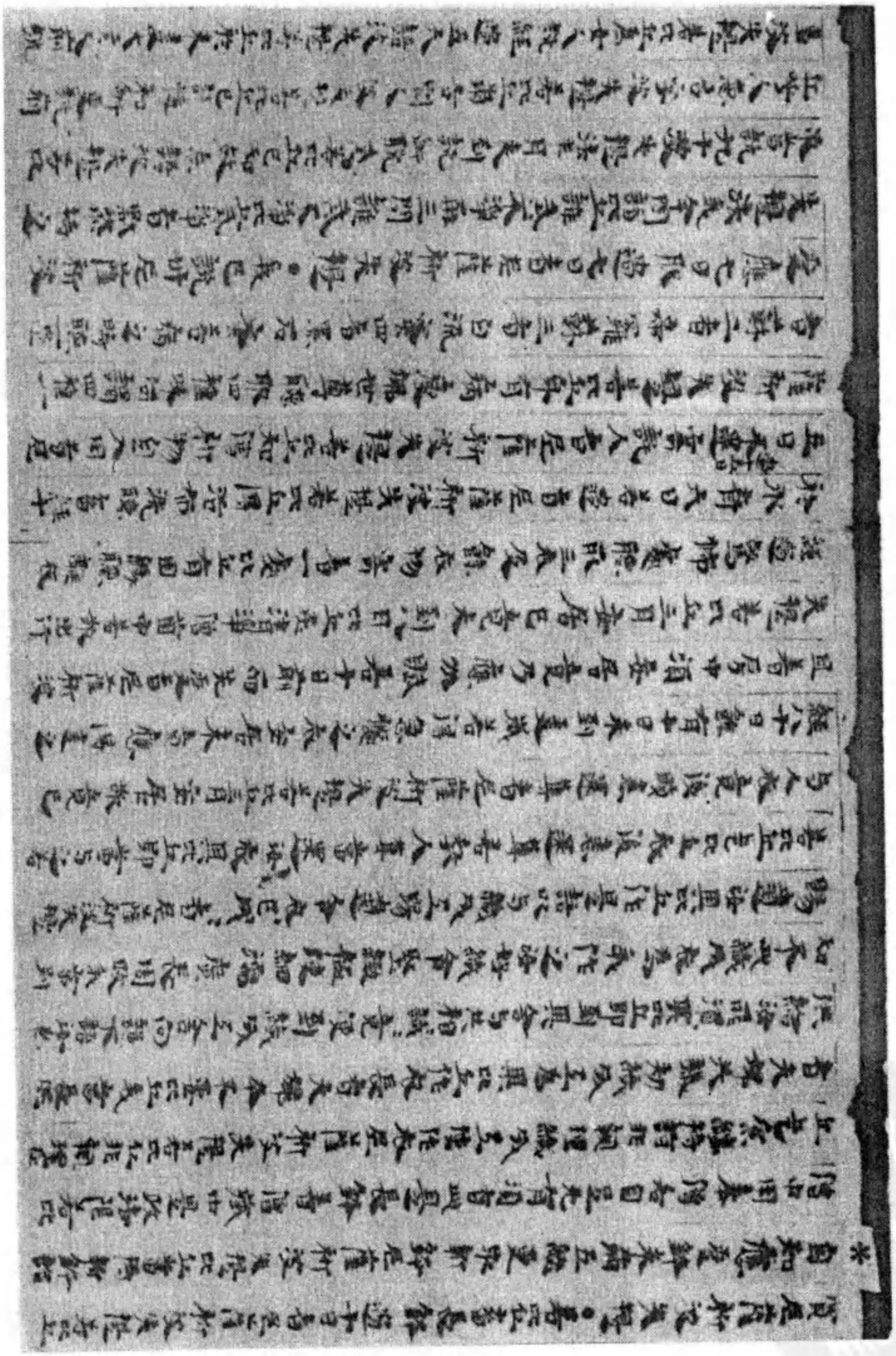
▼北七一五六號（劍三十六）戒律十戒相

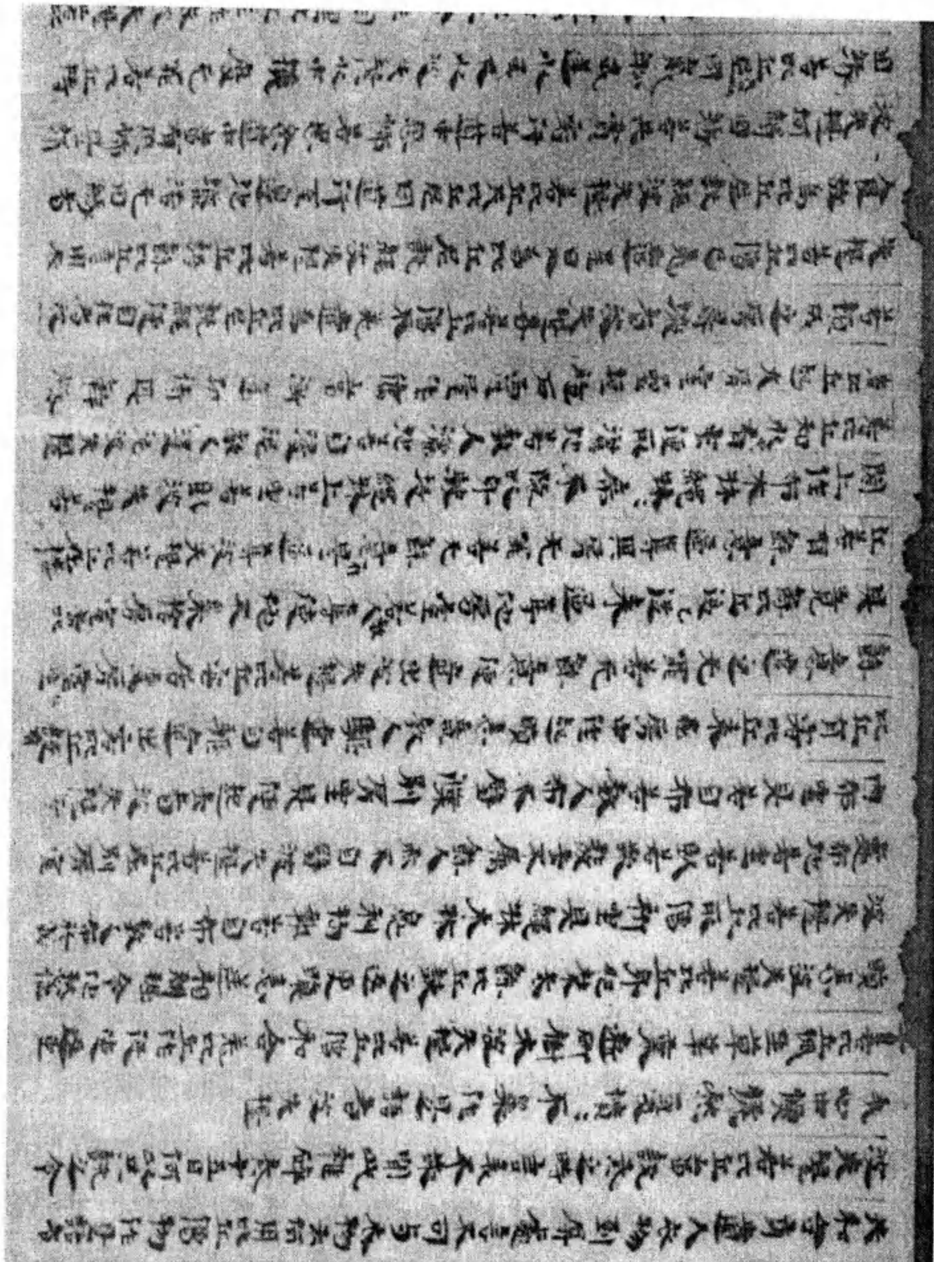

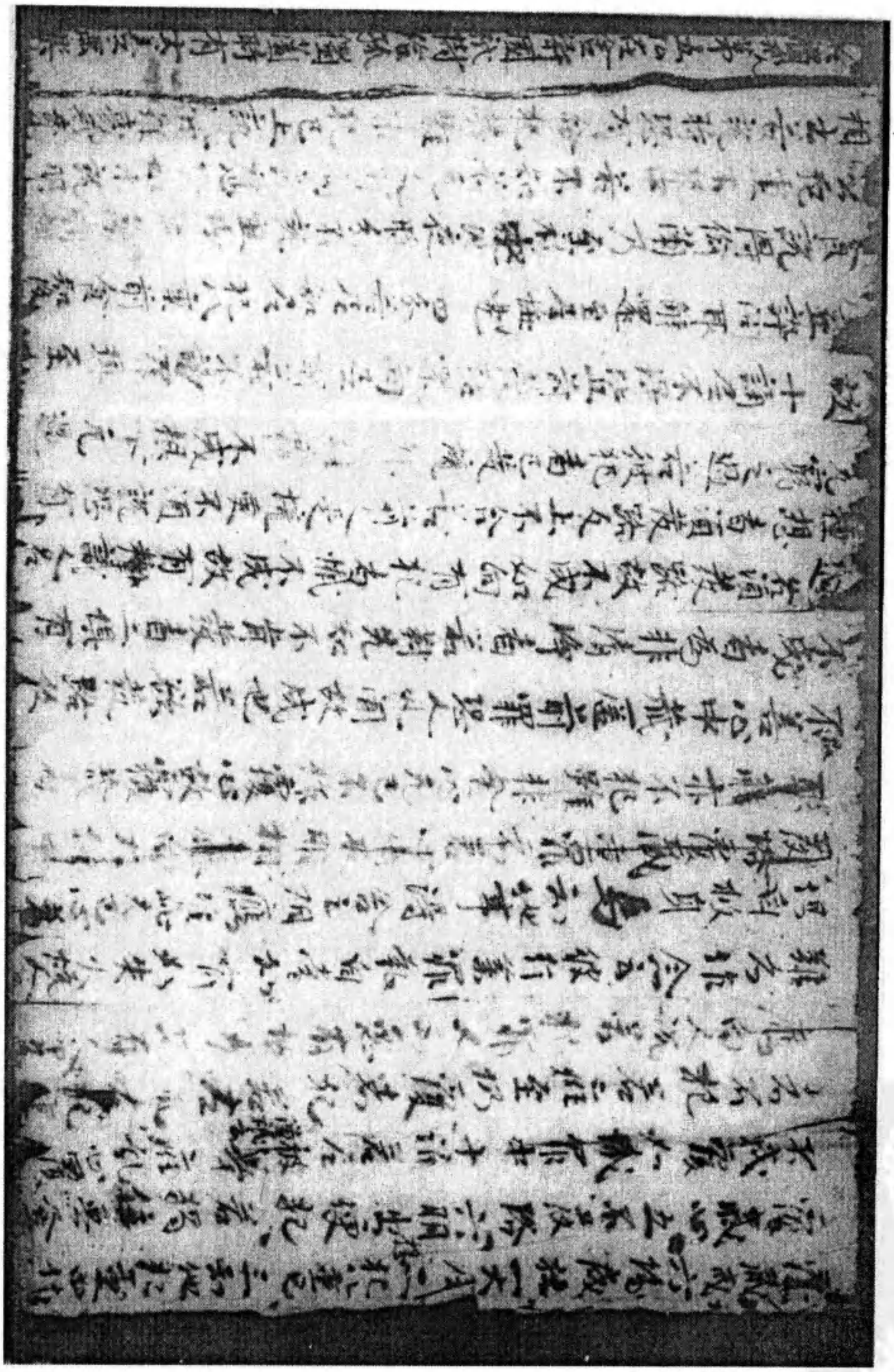
北七一五九號（九十七）戒律

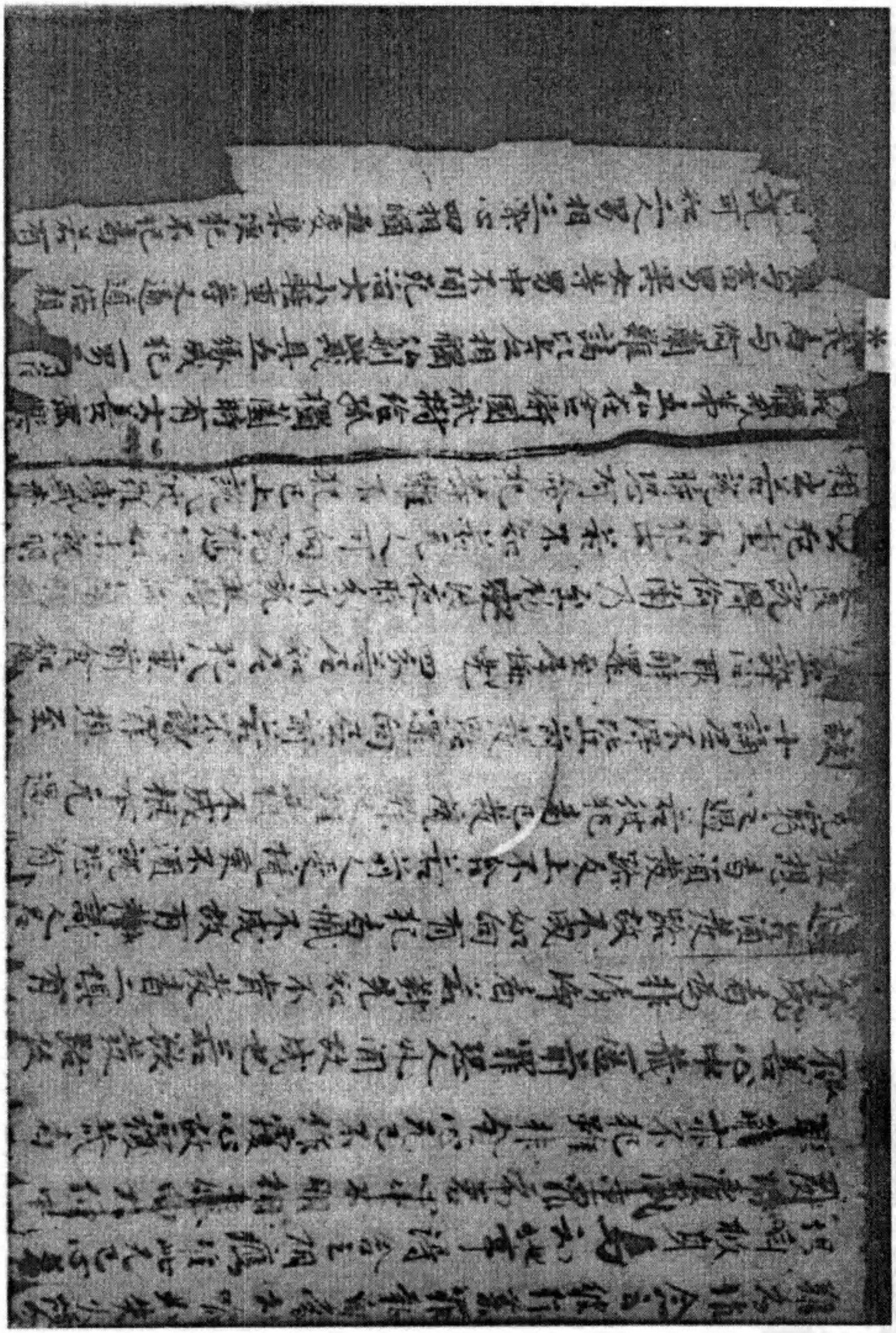

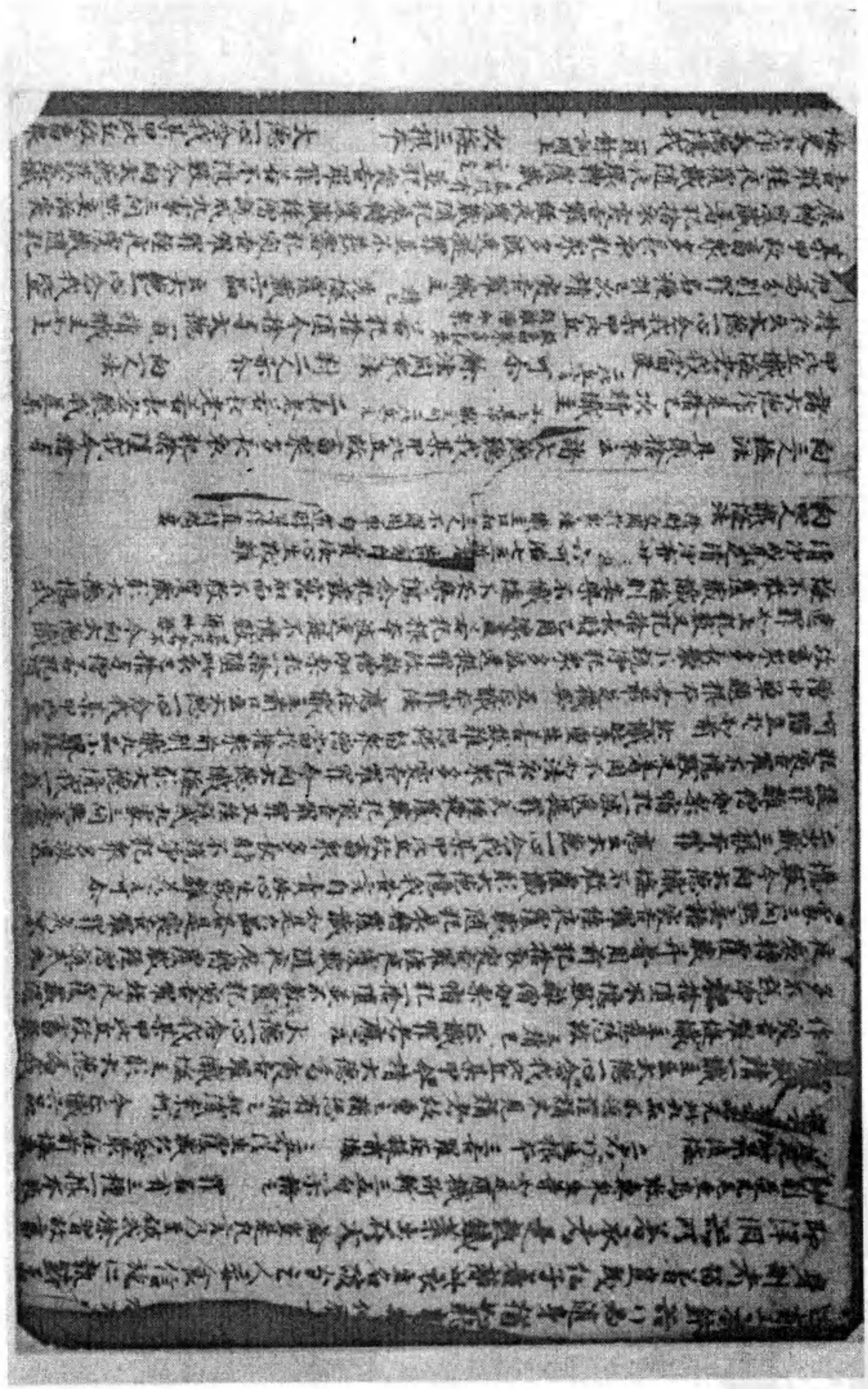

▼北七一六〇號 背面 戒律（唐寫戒第五卷見斯三〇三九號、斯四四七七號）

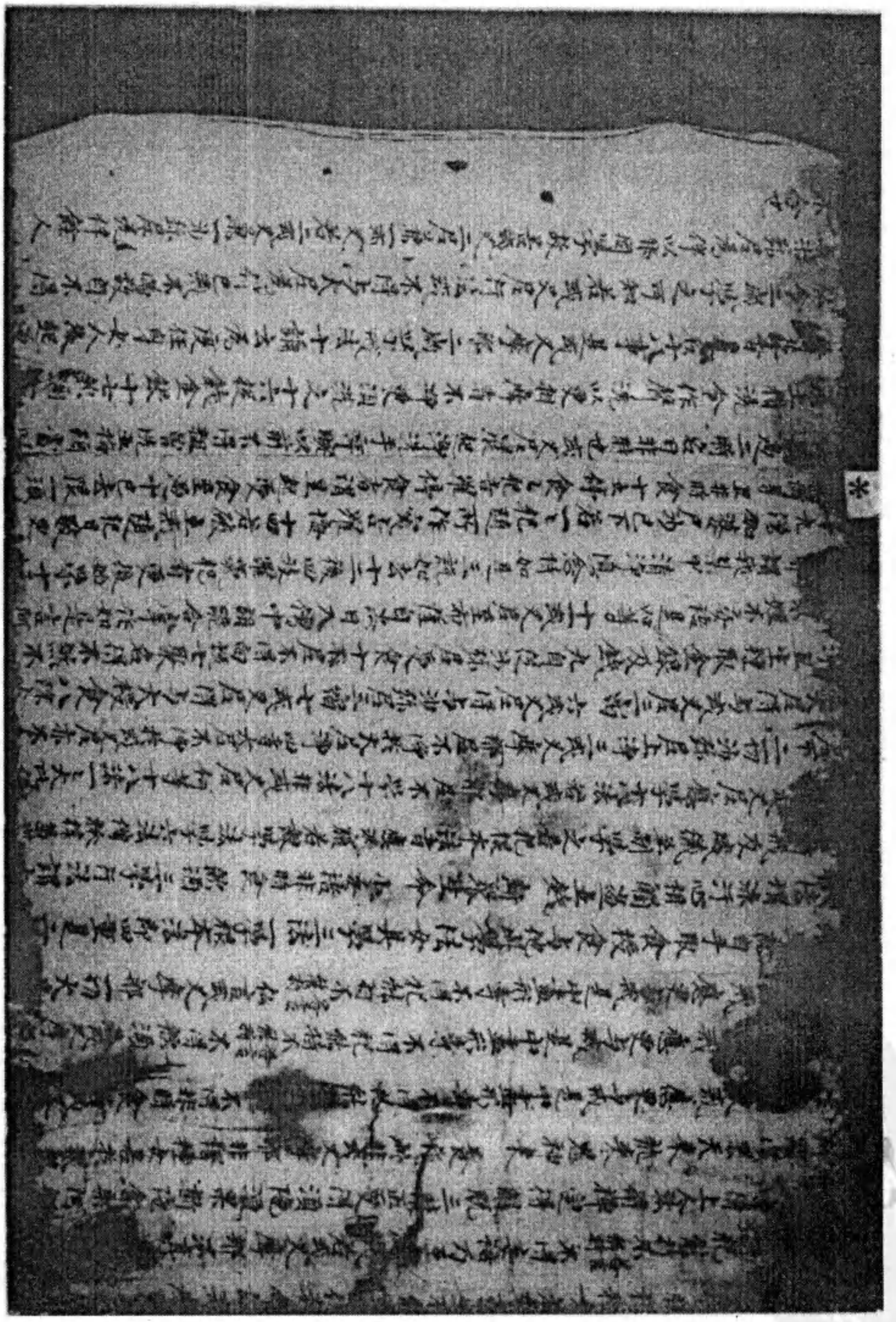

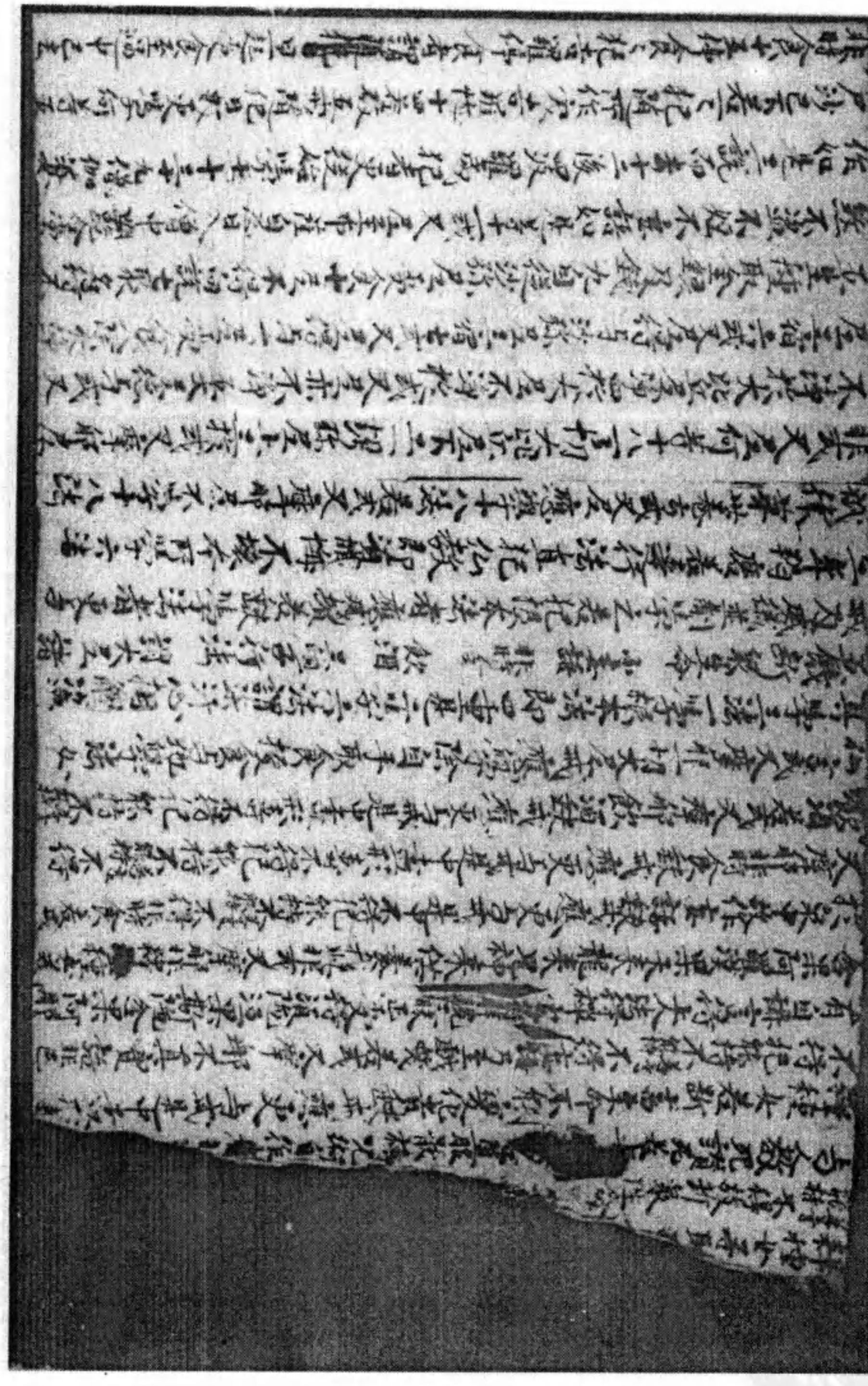
北七一六二號（帝七十五）戒律（句四人懺悔法、句三人懺悔法、句一人法參見斯五三九〇號）

北七一六三號（人三十二）戒律（斷衆生命、小長語、非時食、飲酒三學行法）

北七一六五號（人九十六）戒律（斷衆生命、小長語、非時食、飲酒三學行法）

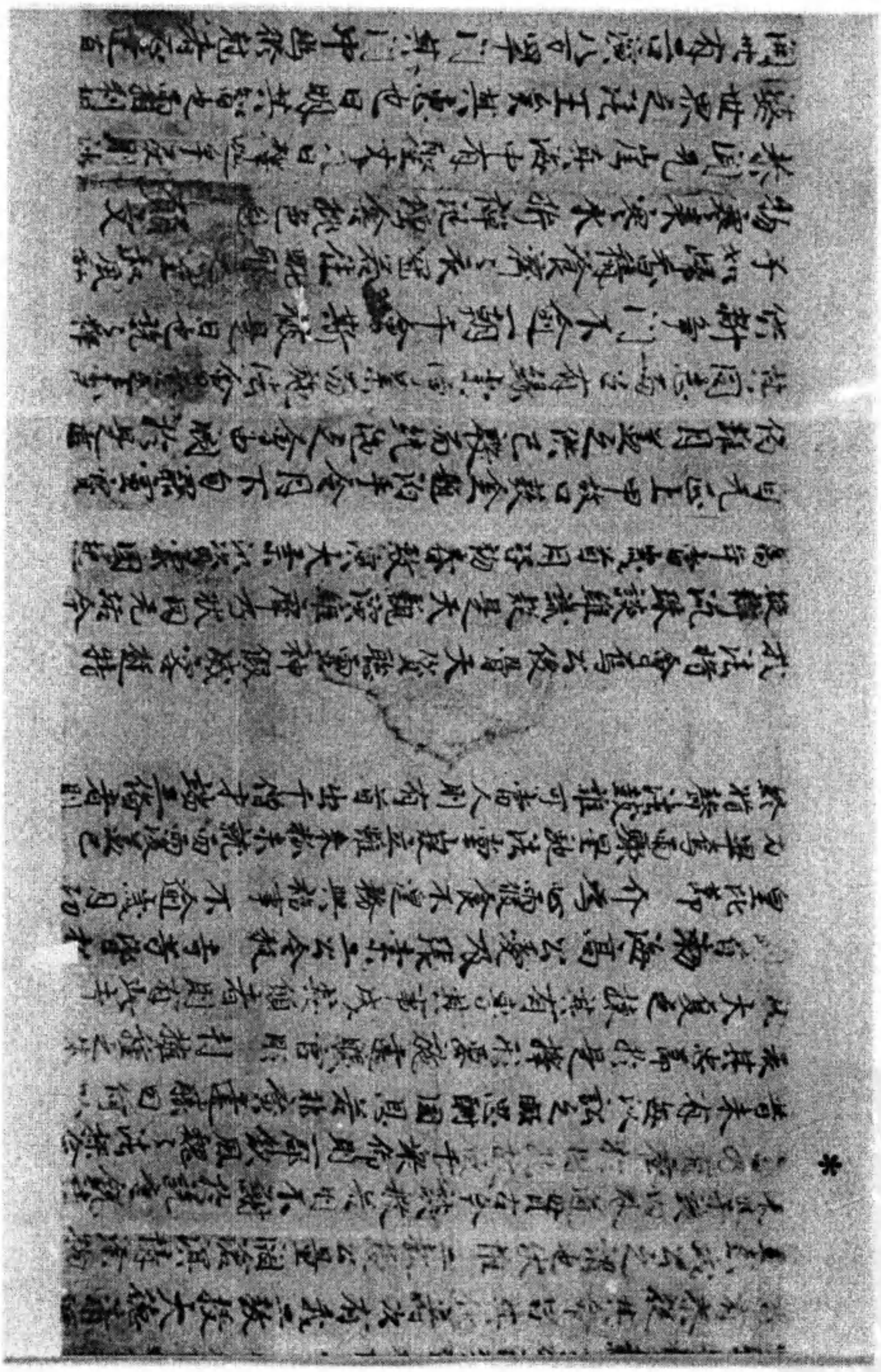

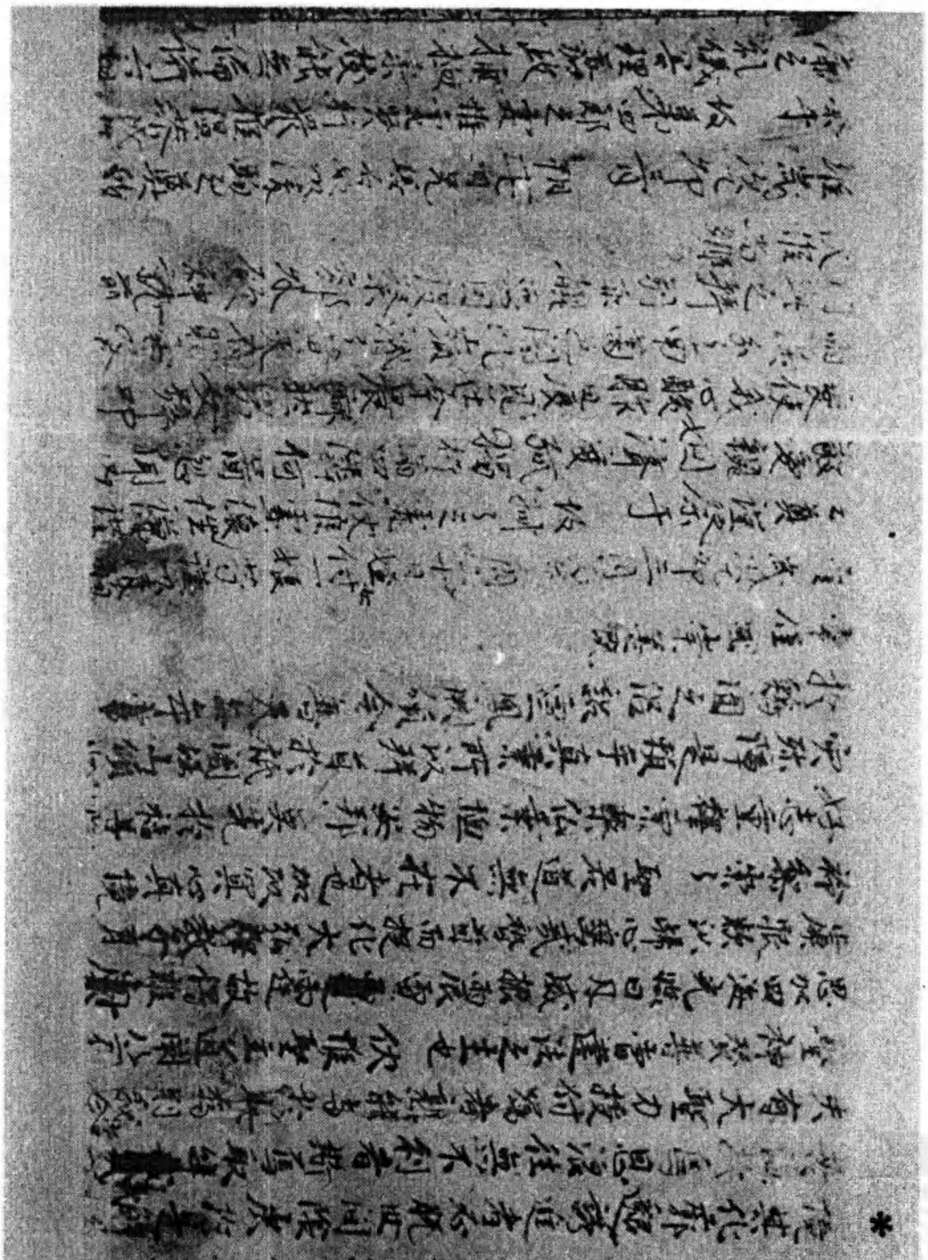
伯二二五五號背　西　釋門應用文範

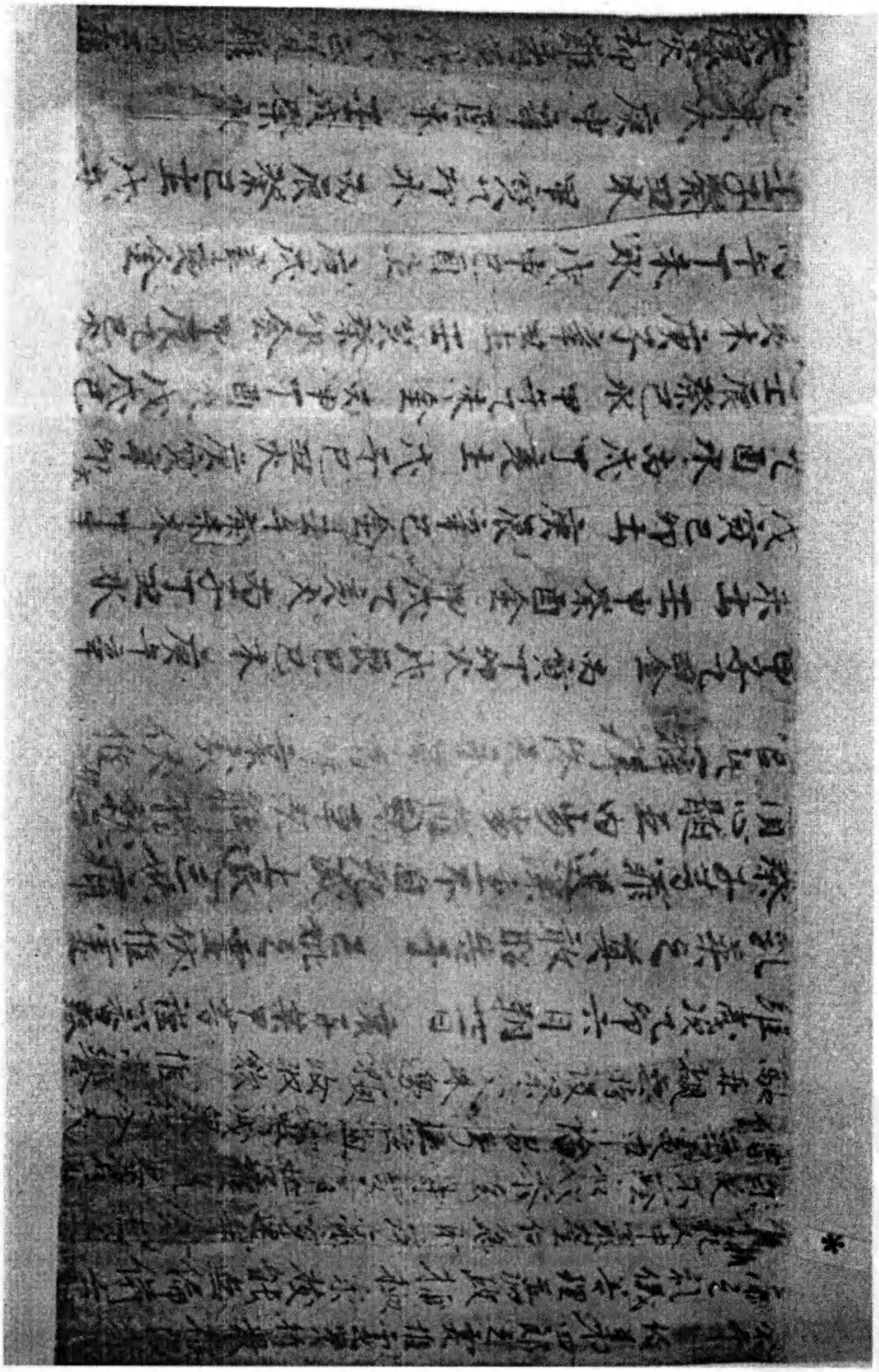

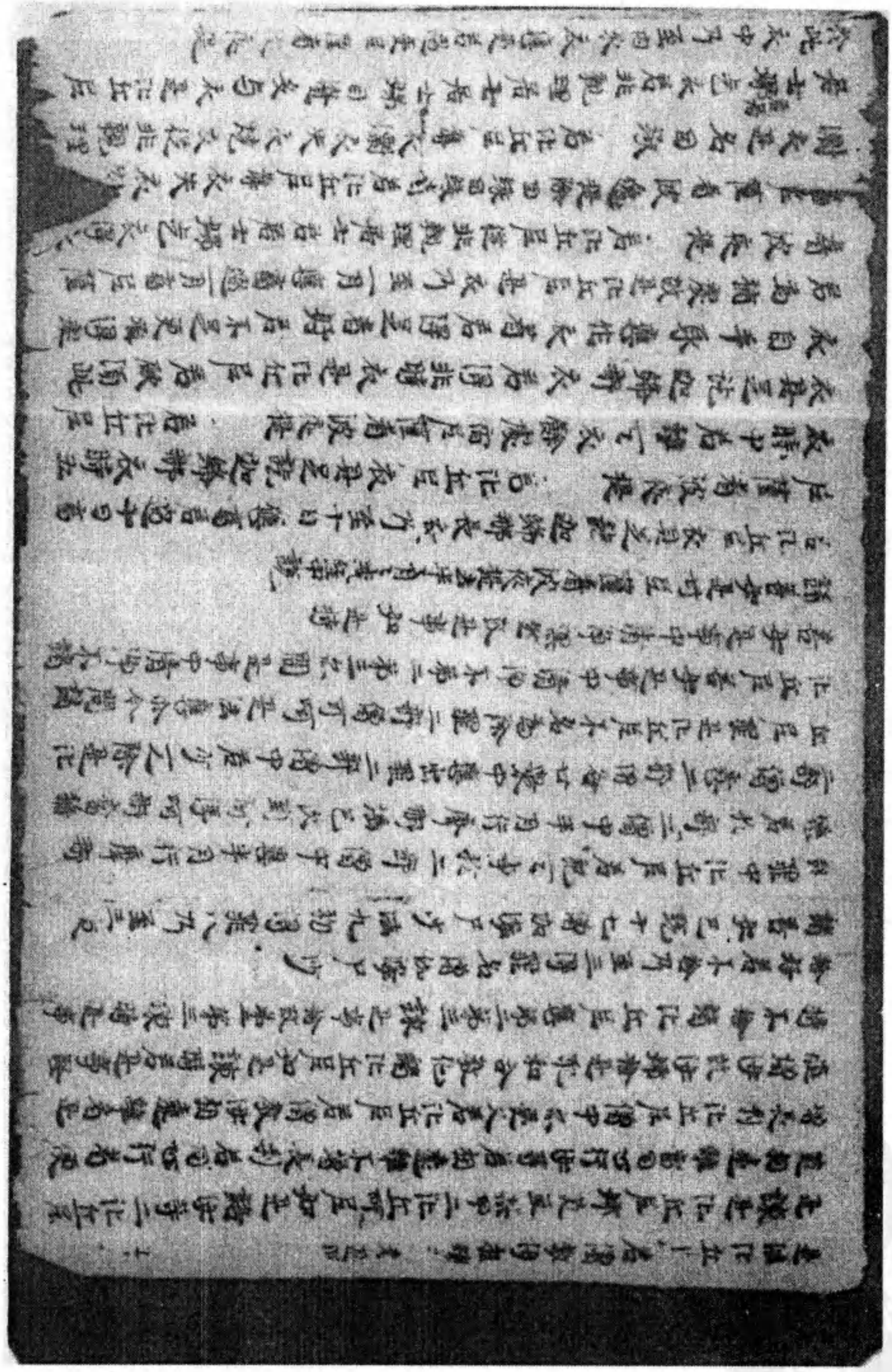

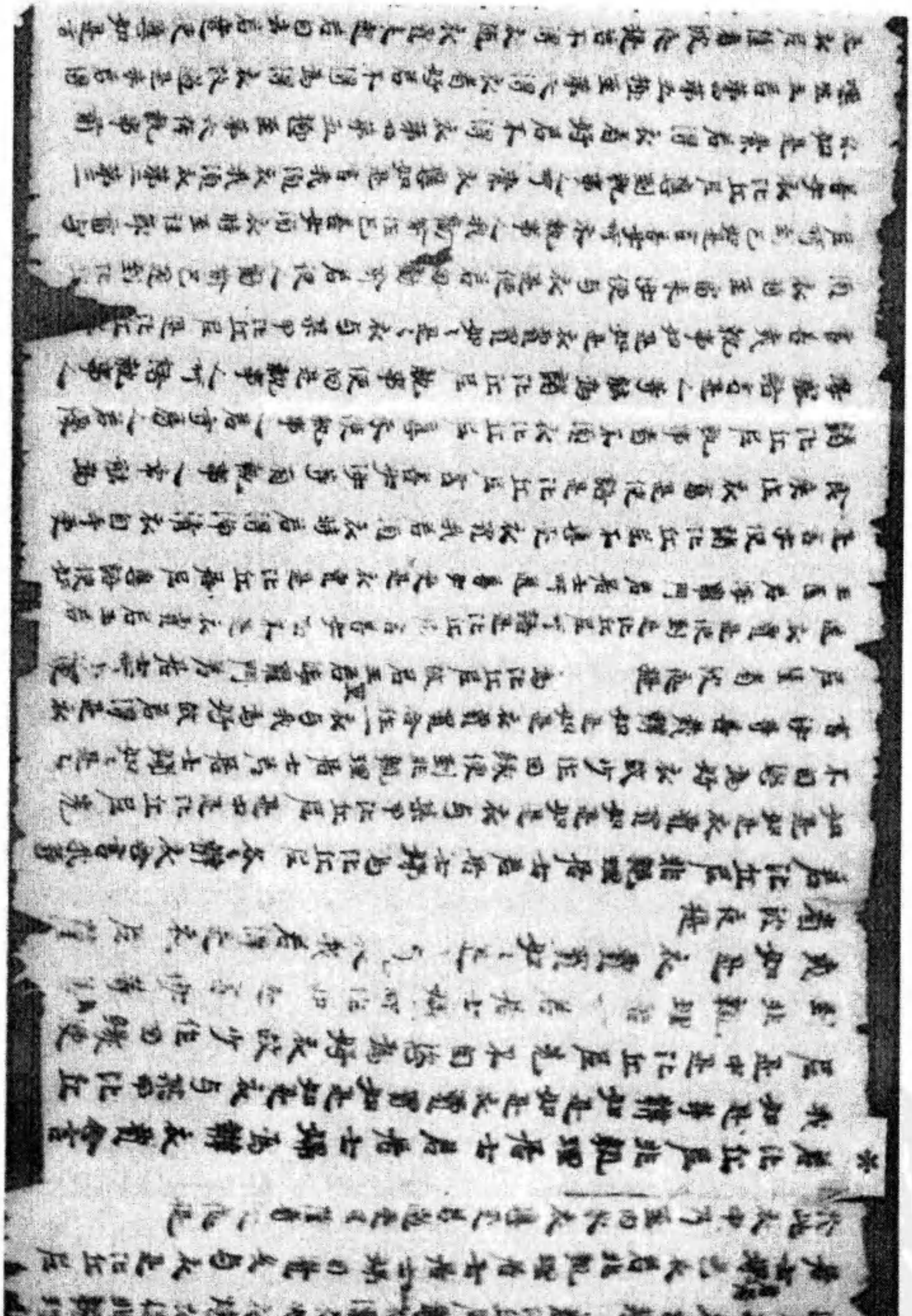
*

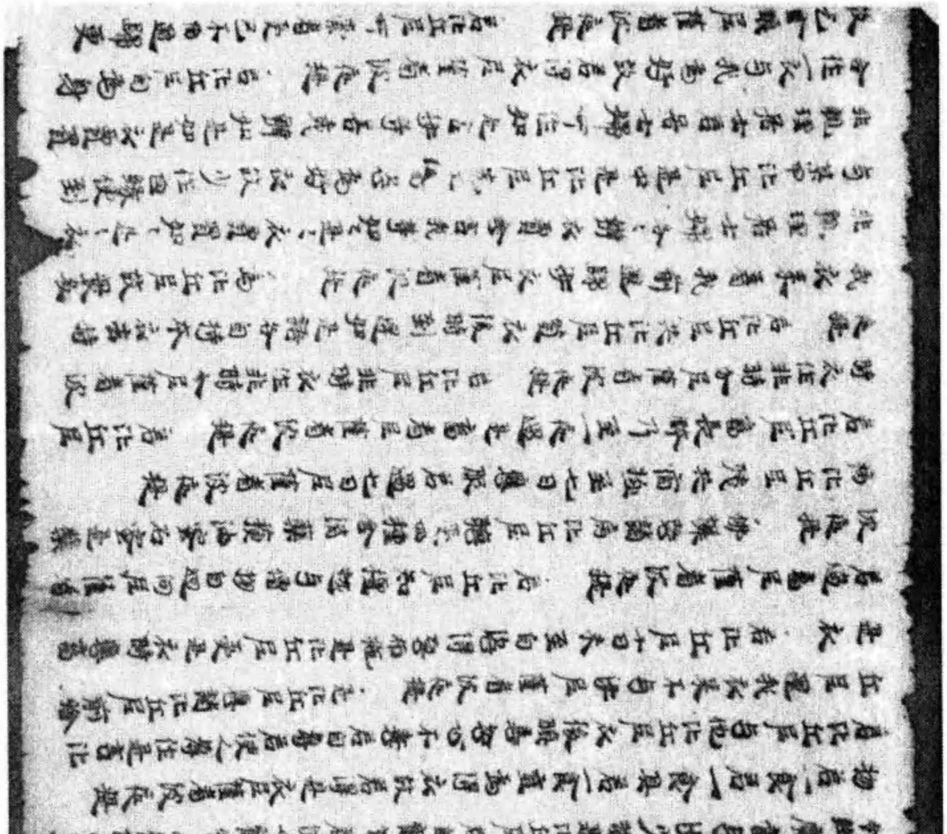

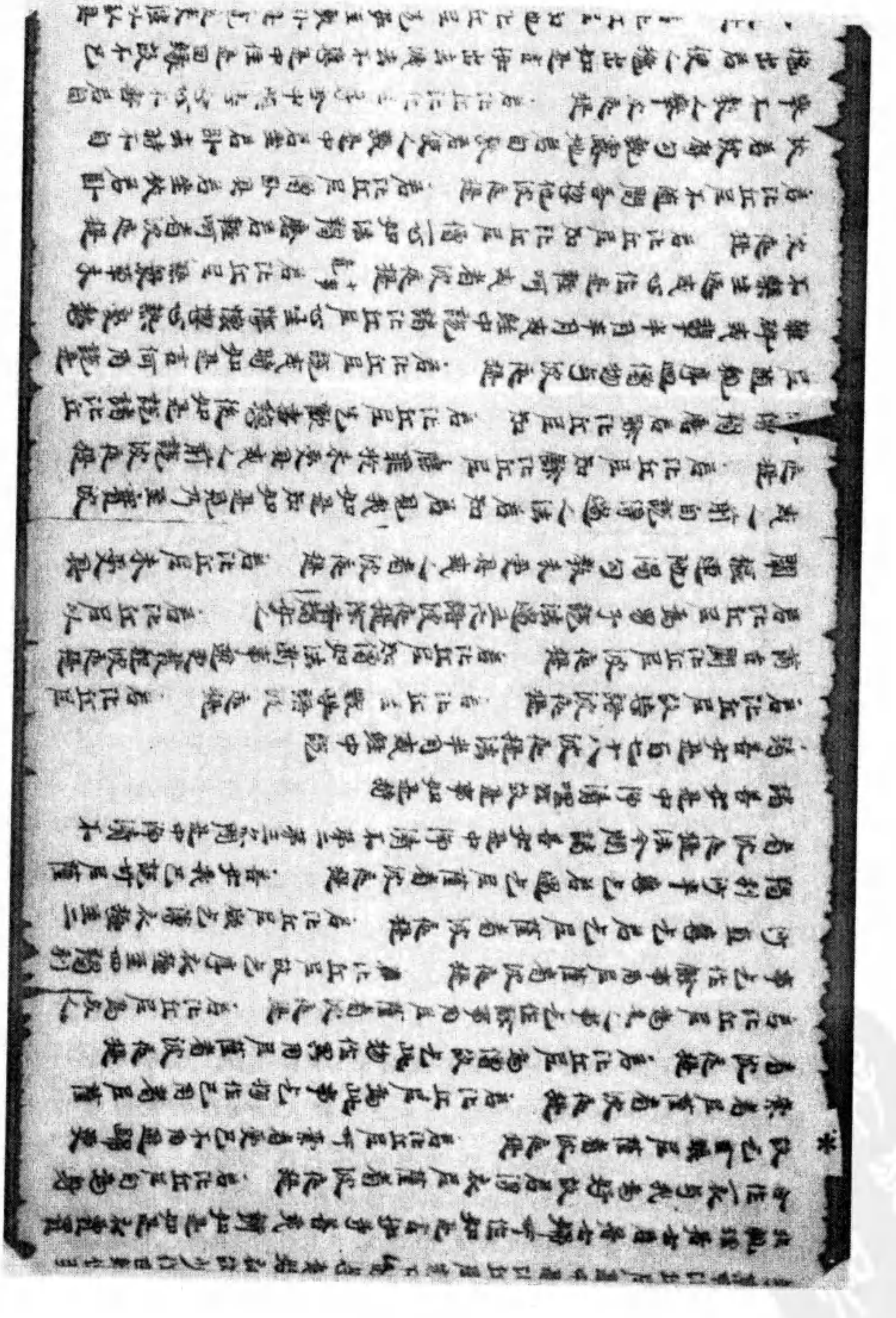

北七〇八〇號（五十九盈）大比丘尼戒經

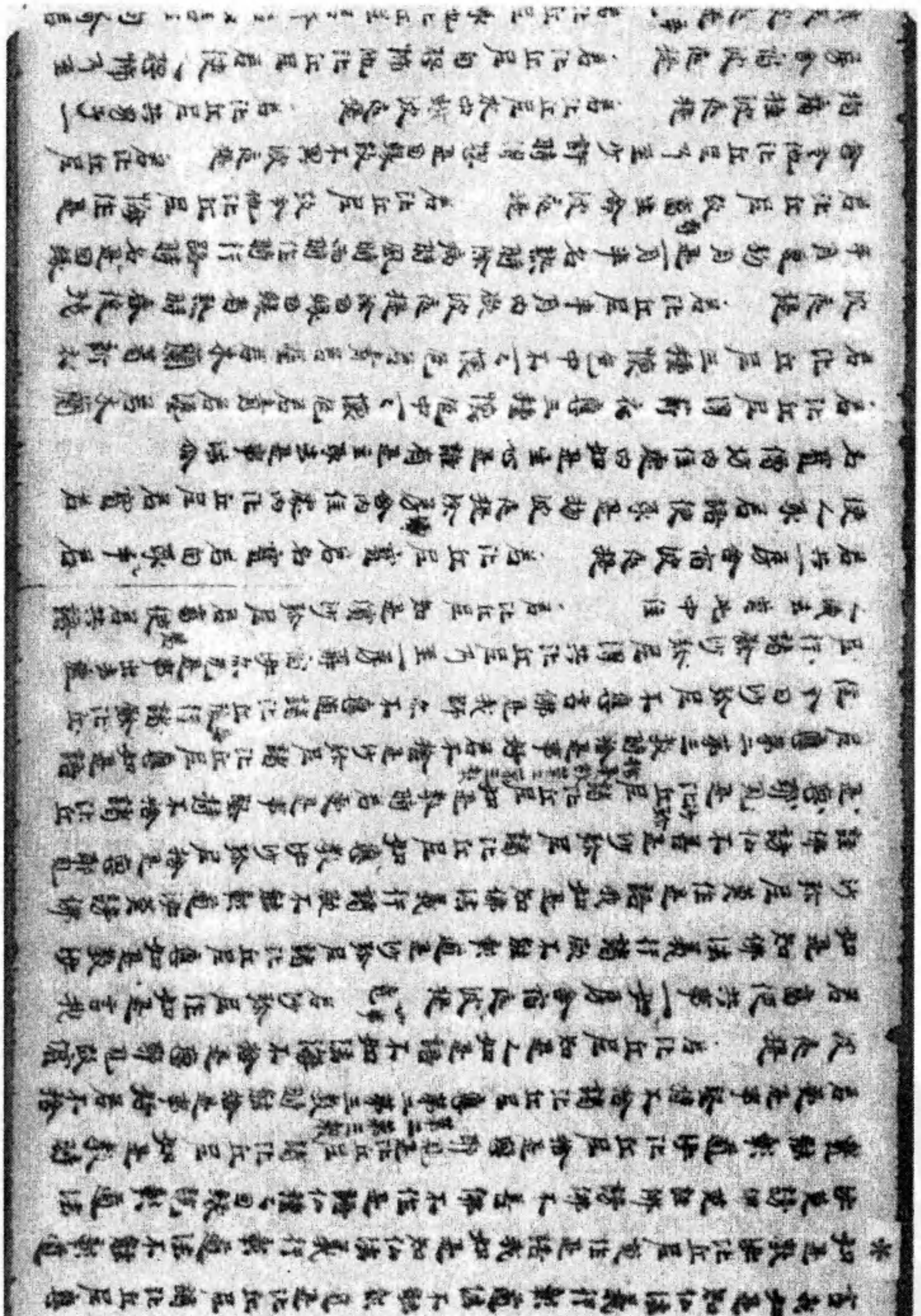

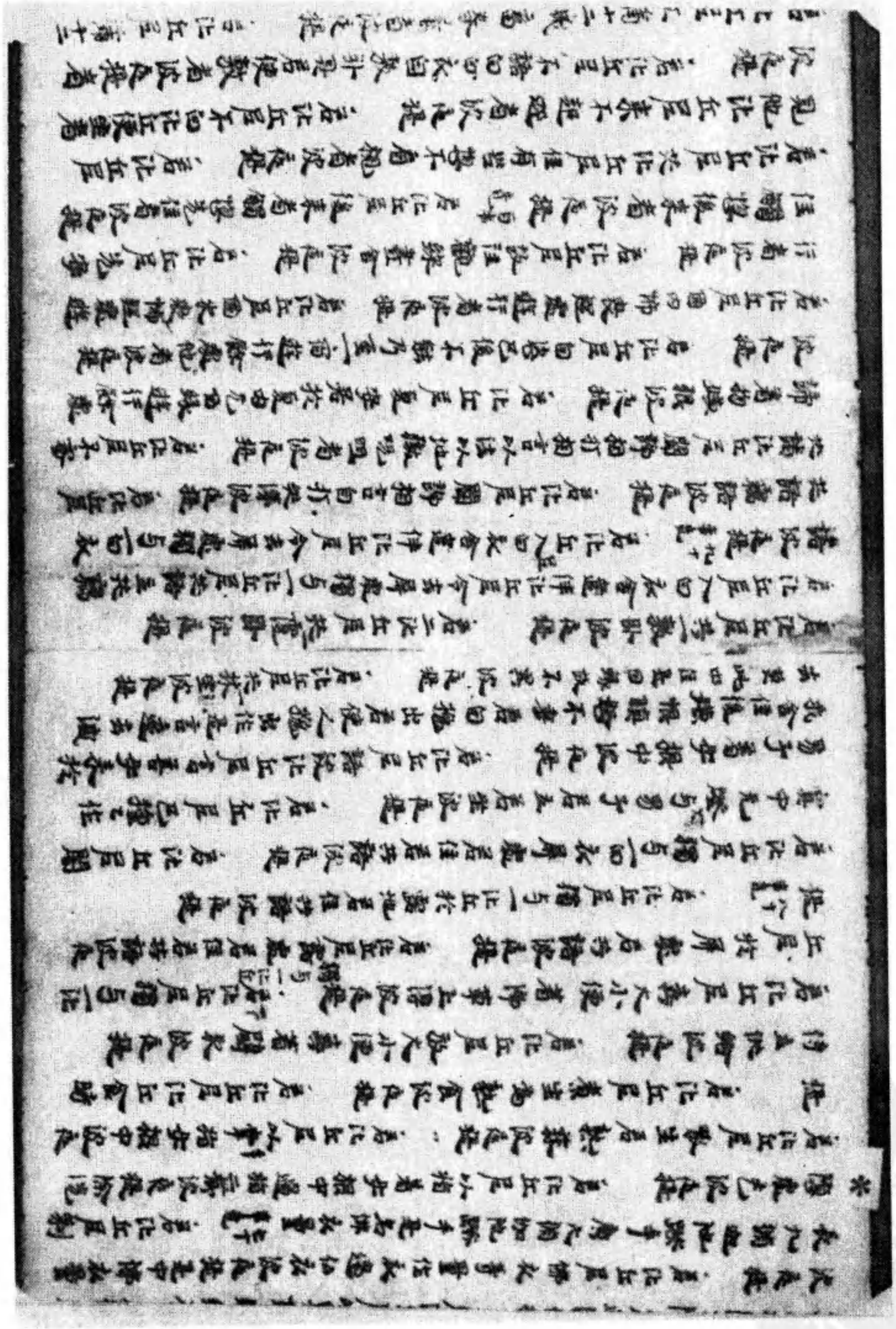

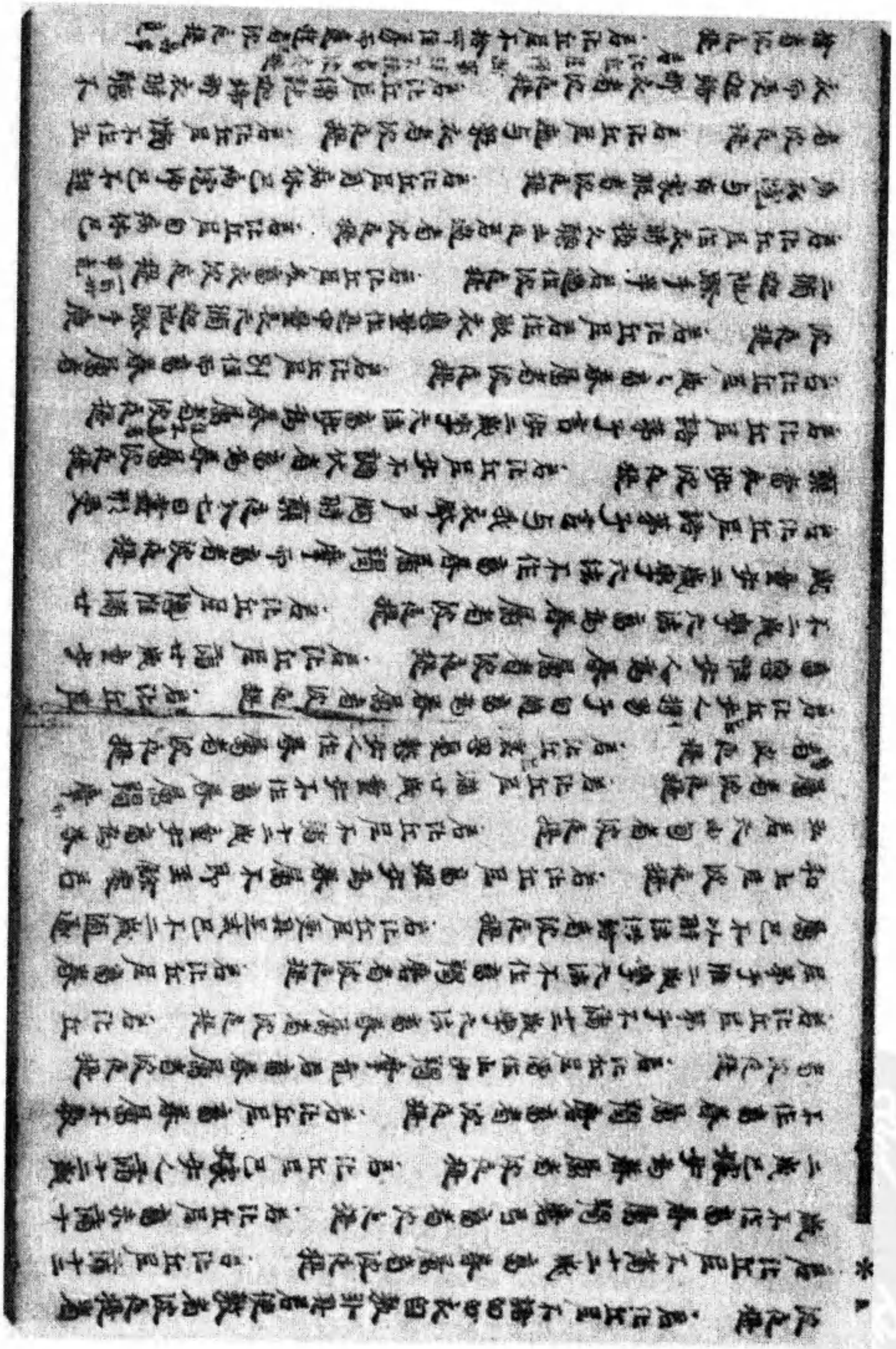

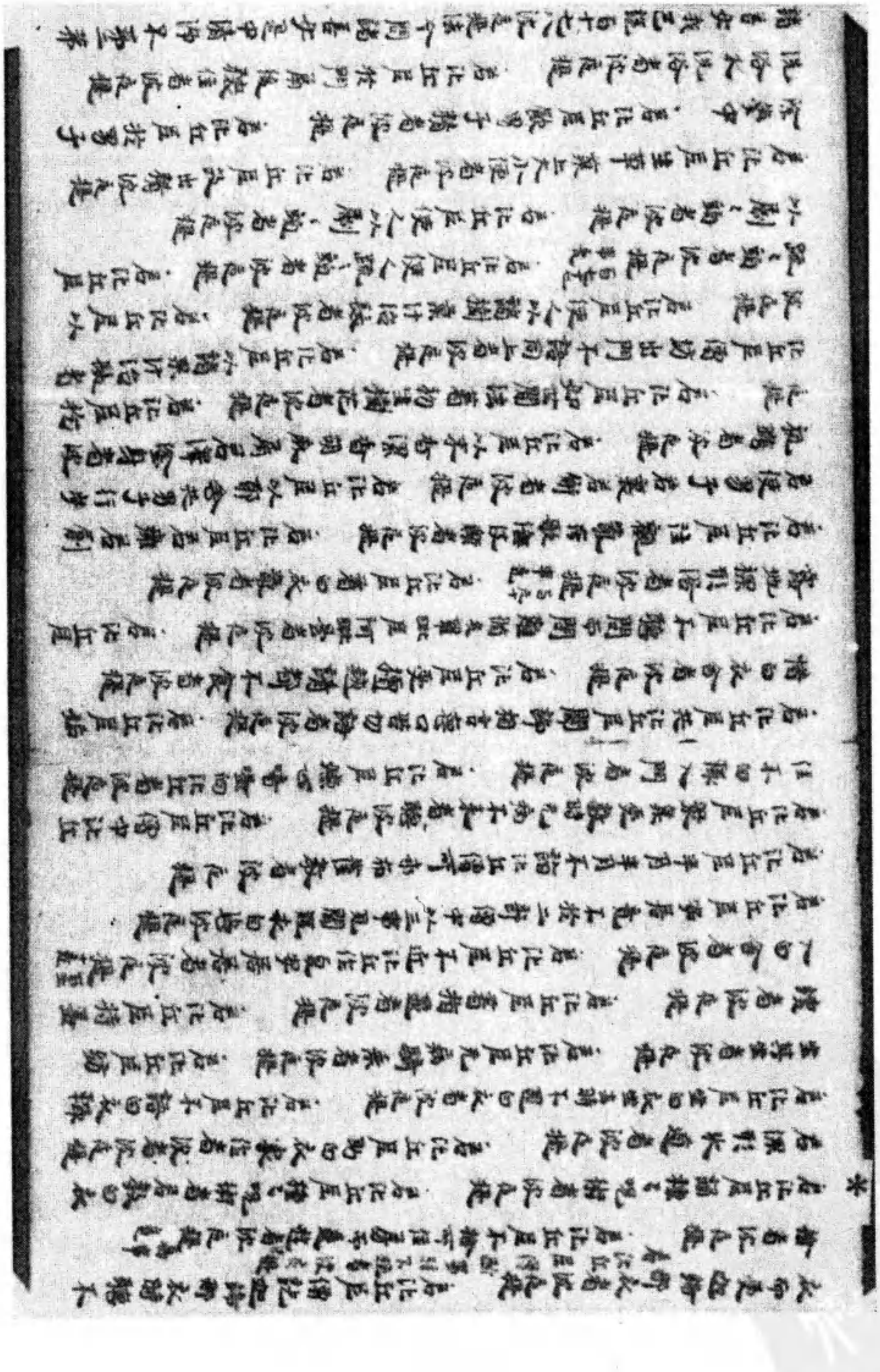
掌不犯之掌不犯波夜提　若比丘比丘尼房舍中脫身若以不着若自
牽出若使人牽出知是主即出去決去不應是中住是因緣故不已
波夜提　若比丘尼知他比丘尼先爭住後卧是意後來強以臥具
若自敷若使人敷作是念若不樂者自當出去是因緣故不異波夜提
若比丘尼重閣上若尖腳坐牀若臥牀用力若坐若卧波夜提
若比丘尼知水中有虫若自澆草土若使人澆波夜提　若比丘尼先
比丘尼闇房覆處坐者波夜提　草　若比丘尼施一食處無病比丘尼
應一食若過一食波夜提　請比丘尼到白衣家自恣多與餅若
若粥是比丘尼若須二三鉢應取若過是取波夜提二三鉢取已出
外與餘善比丘尼是事法令　若比丘尼別眾食波夜提除因緣
因緣者病時作衣時施衣時道行時船上行時大會時沙門施食時是名因
緣　若比丘尼非時食波夜提　若比丘尼殘宿食食波夜提
若比丘尼不受食著口中波夜提除水及楊枝　若比丘尼知水有虫飲
用波夜提　若比丘尼於食家中卧起坐波夜提　若比丘尼於食
家中獨與一男子卧起坐波夜提　若比丘尼軍發行往觀波夜提
除因緣　若比丘尼有因緣到軍中應至二宿軍中住若過宿者波
夜提　若比丘尼應至二宿軍中住觀軍發行主將幢麾軍陳
合戰波夜提　若比丘尼瞋他比丘尼喜令不喜打波夜提
若比丘尼瞋他比丘尼喜令不喜手搏波夜提　若比丘尼知
他比丘尼殘罪覆藏乃至一宿波夜提　若比丘尼語他比丘尼
善女來當詣家使与汝多美飲食是比丘尼不與使与是比丘尼
食如是言善女汝去我与汝坐共語不樂我獨坐獨語樂欲令惱故
作是念使是比丘尼乃至少許時謗悔是因緣故不異波夜提
若比丘尼無病故炙身故露地然火若草木牛屎糞掃若自燒若
使人燒波夜提　若比丘尼如法僧事與欲竟後更呵波夜提
若比丘尼未受具戒人一共房舍宿過二夜波夜提　若比丘尼作是
言我如是知佛法義行欲不能障道法是比丘尼諸比丘尼應

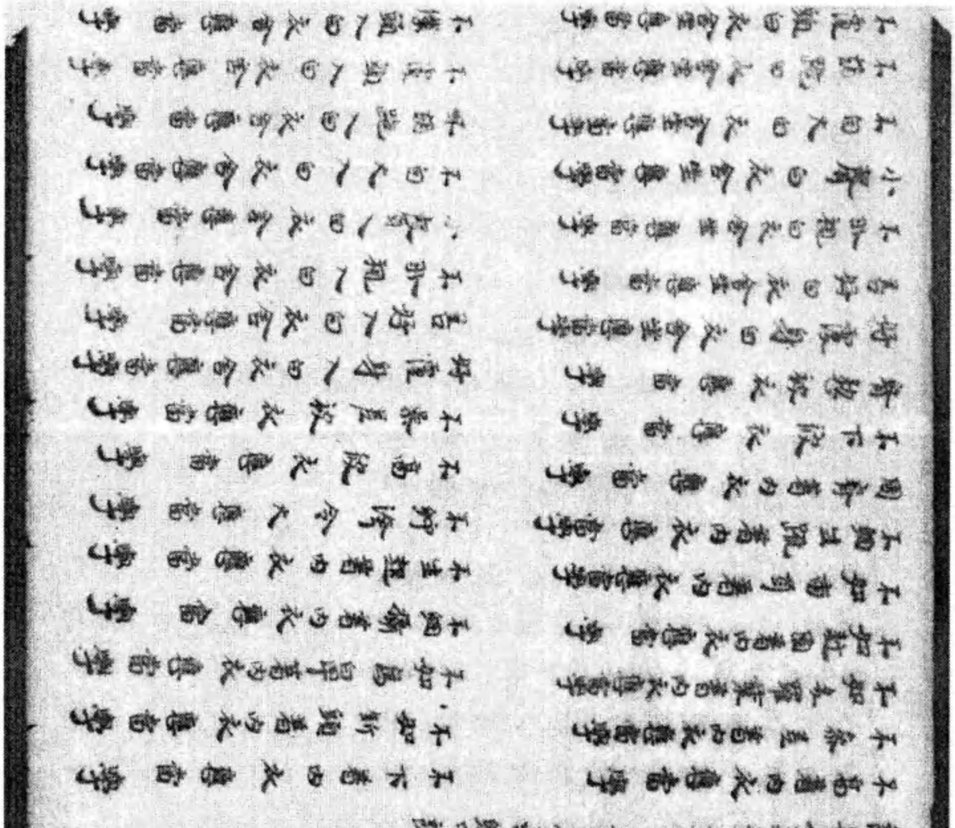

身令指波逸提　·若比丘尼自恐怖他比丘尼若使人恐怖乃至
※戲笑波逸提　若比丘尼藏他比丘尼若衣若鉢若尸師檀若
針筒若坐具若自藏若使人藏乃至戲笑波逸提
若比丘尼与他比丘尼式叉摩尼沙彌尼衣後不問主取用波逸提
若比丘尼无根僧伽婆尸沙法謗他比丘尼波逸提　·若比丘尼与
男子期共道行乃至一聚落波逸提　·若比丘尼与賊衆期共
道行乃至一聚落波逸提　若比丘尼自手掘地若使人掘若指
示掘者波逸提　若比丘尼受四月自恣請過是受者波逸提除常自
恣請數々自恣請獨自恣請　·若比丘尼說戒時如是言今我未
學之戒先當問諸比丘尼誦脩多羅者誦毗尼者誦阿毗曇
者為學法利是戒中應學應問諸比丘尼誦脩多羅者比尼者阿
毗曇者應如是言諸大徳是事云何是法何義是法應介　若比丘尼
諸比丘尼聞他諍訟屏處竊聽此語作是念諸比丘尼所說我
當憶持波逸提　·若比丘尼僧斷事時默然起去波逸提
·若比丘尼輕他者波逸提　·若比丘尼飲酒波逸提　·若比丘
尼過日中入聚落不白善比丘尼波逸提除因緣　·若比丘尼請
食々前食後行至餘家波逸提　·若比丘尼刹利王水澆頭王未
出未藏寶若門々閾々過波逸提除大因緣　若比丘尼說戒
·時如是言我今始知是法入戒經中半月半月戒經中說諸比丘尼
實知是比丘尼乃至若二若三說戒經中坐何況多是比丘尼不以
不知故得脫隨所犯罪如法治應可令訶善汝失无利汝不善
汝說戒時不敬說戒不作是念重事不齊心聽攝耳聽中不
一心念不攝耳聽法從是事過波逸提　·若比丘尼骨若牙若齒
若角作針筒者波逸提　·若比丘尼作坐牀若坐若卧牀足應
高八指除入陛若過波逸提　·若比丘尼以兜羅綿貯褥若臥若
波逸提　·若比丘尼佛衣等量作衣過佛衣波逸提是中佛衣量
長九搩手佛搩手廣六搩手佛搩手是名佛衣量　·若比丘尼剃

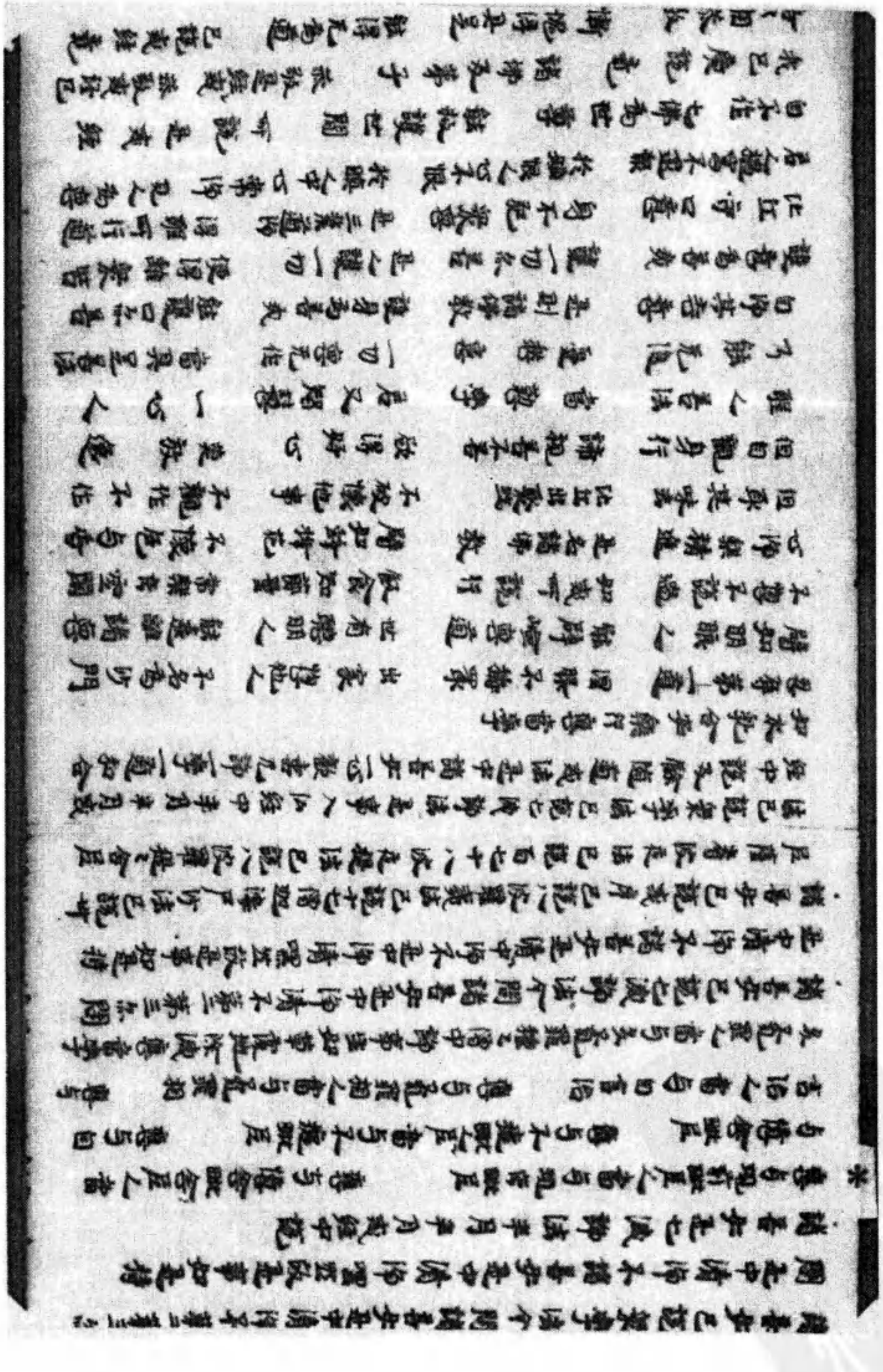

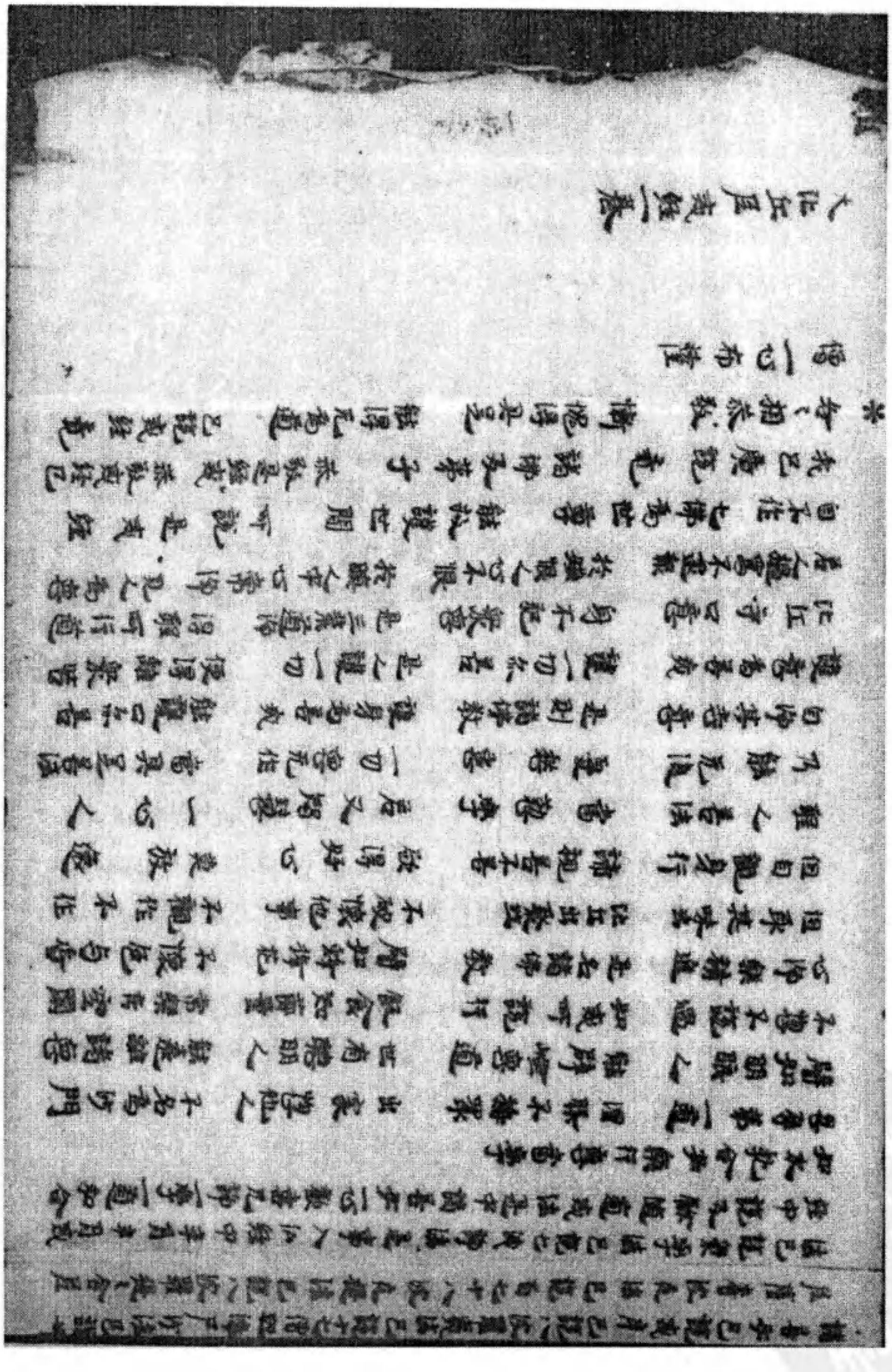

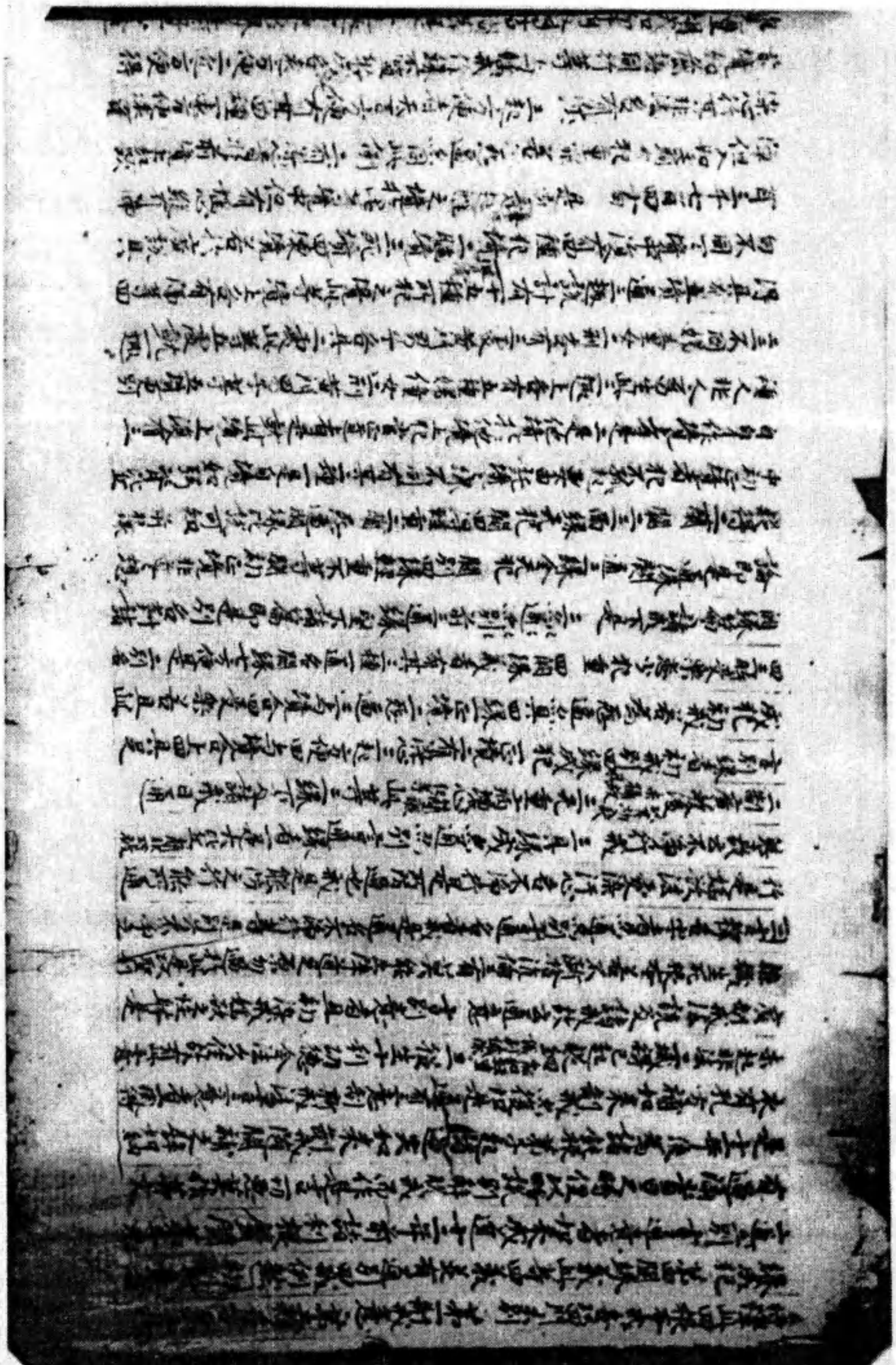

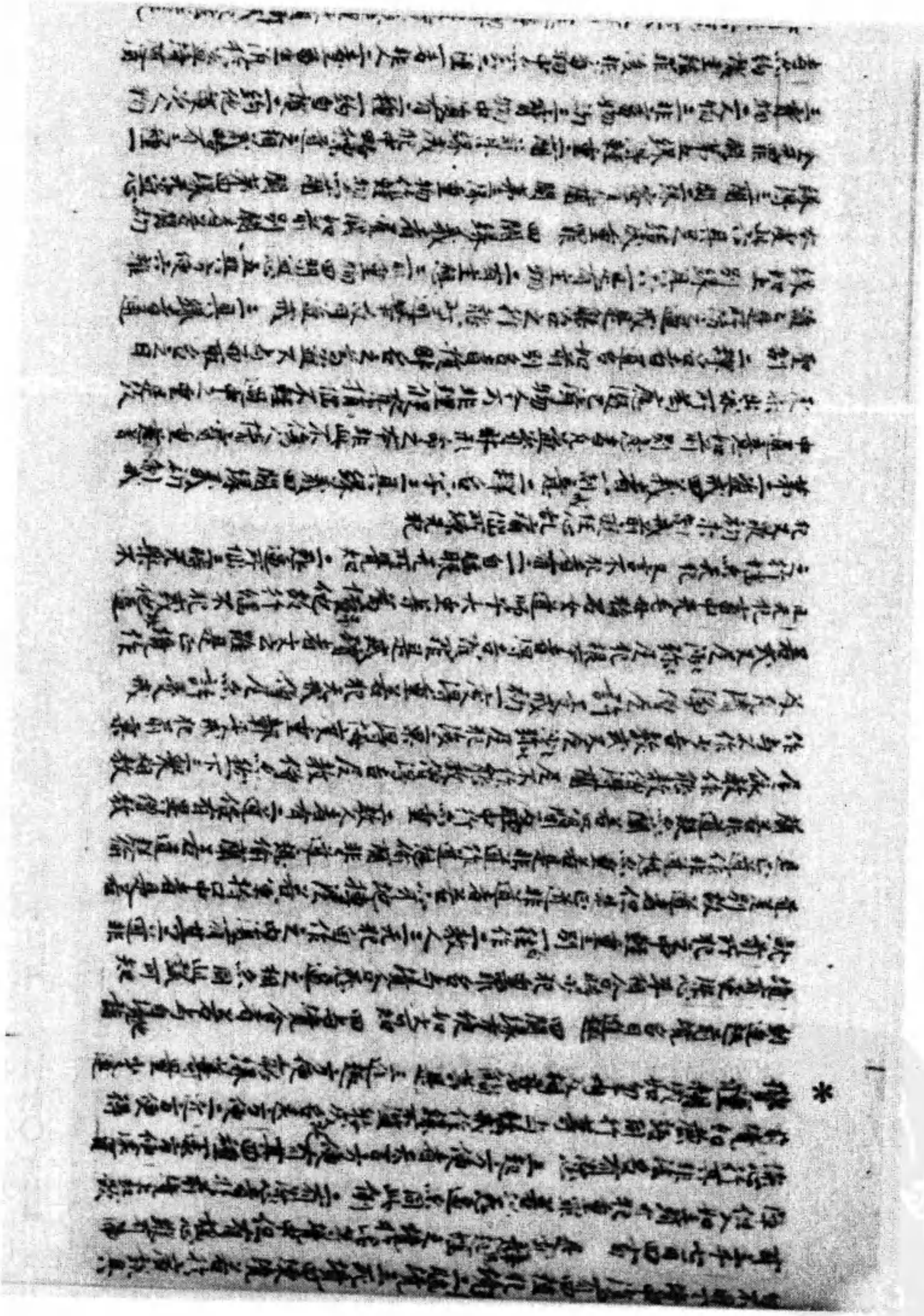
更嚙飯應當學　不病不得為身索羹飯若無病應當學
不應以飯覆羹更望得應當學　不得夾以肩比坐鉢中應當學
*以手食應當學　不應洗食鉢水棄白衣舍除白檀越應當學
騎乘人不應為說法除病應當學　人在前比丘尼在後不應為
說法除病應當學　人在道中比丘尼道外不應為說法除病
應當學　人在高坐比丘尼在下坐不應為說法除病應當學
人坐比丘尼立不應為說法除病應當學　人覆頭不應
為說法除病應當學　人裹頭不應為說法除病應當學
人叉腰不應為說法除病應當學
人現胸不應為說法除病應當學
人現髆不應為說法除病應當學
人叉抄衣不應為說法除病應當學
人左右叉抄衣不應為說法除病應當學
人敎衣抛不應為說法除病應當學
人著木屐不應為說法除病應當學
人捉杖不應為說法除病應當學
人著草屣不應為說法除病應當學
人捉蓋不應為說法除病應當學
人捉長刀不應為說法除病應當學
人捉小刀不應為說法除病應當學
人捉刀斫種種器刀不應為說法除病應當學
不應生草上大小便涕唾除病應當學
不應淨水中大小便涕唾除病應當學
樹高人不應上除大因緣應當學
諸善女已說眾學法今問諸善女是中清淨不第二第三亦
問是中清淨不諸善女是中清淨默然故是事如是持
諸善女是七滅諍法半月半月戒經中說

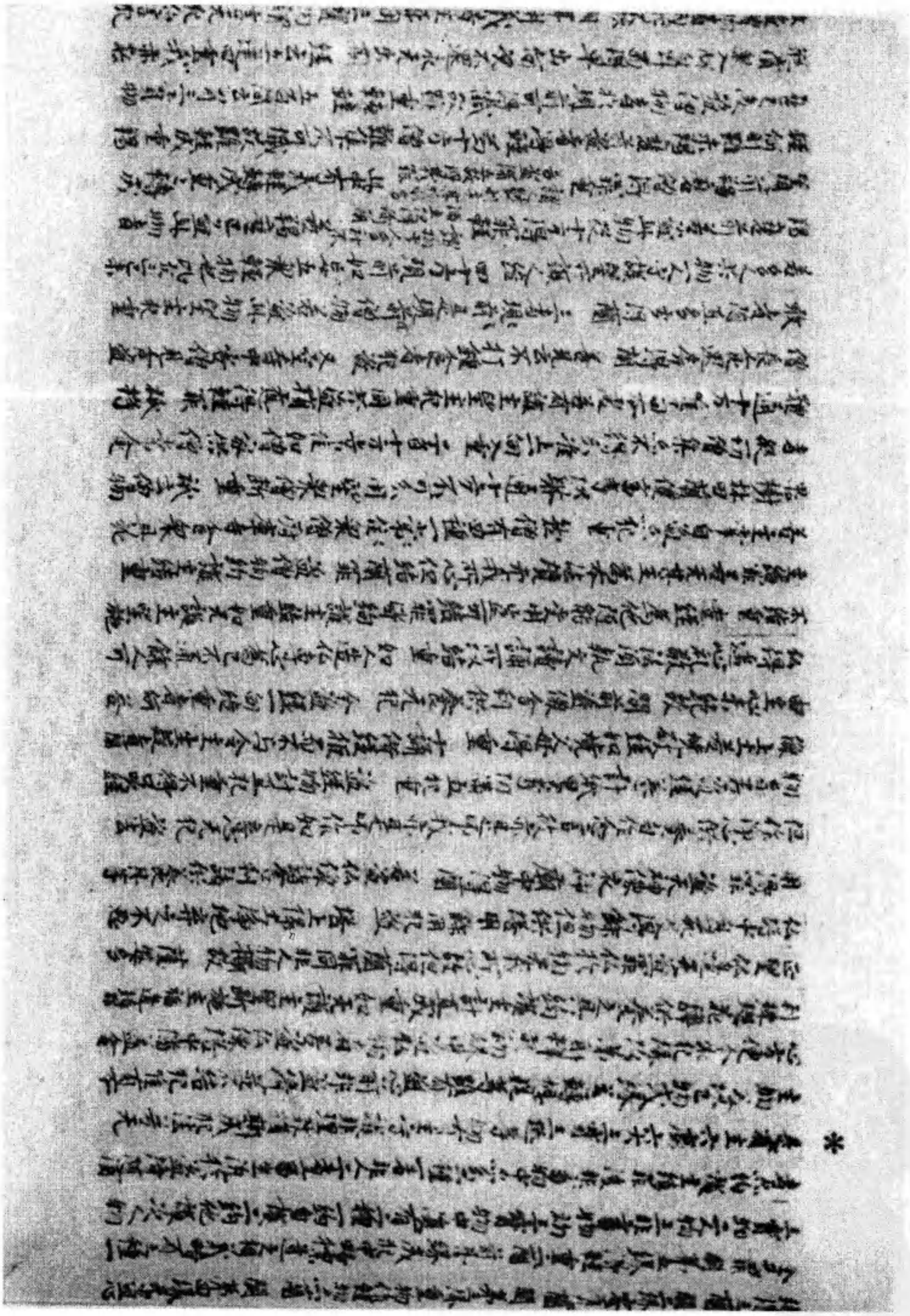

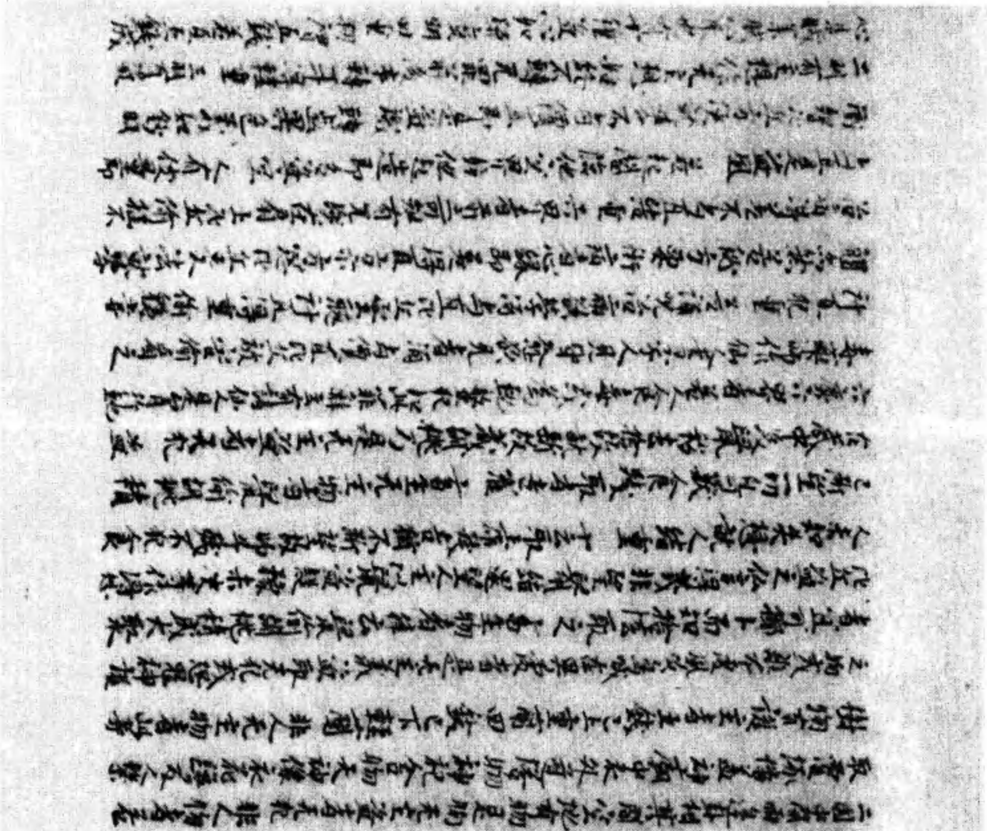

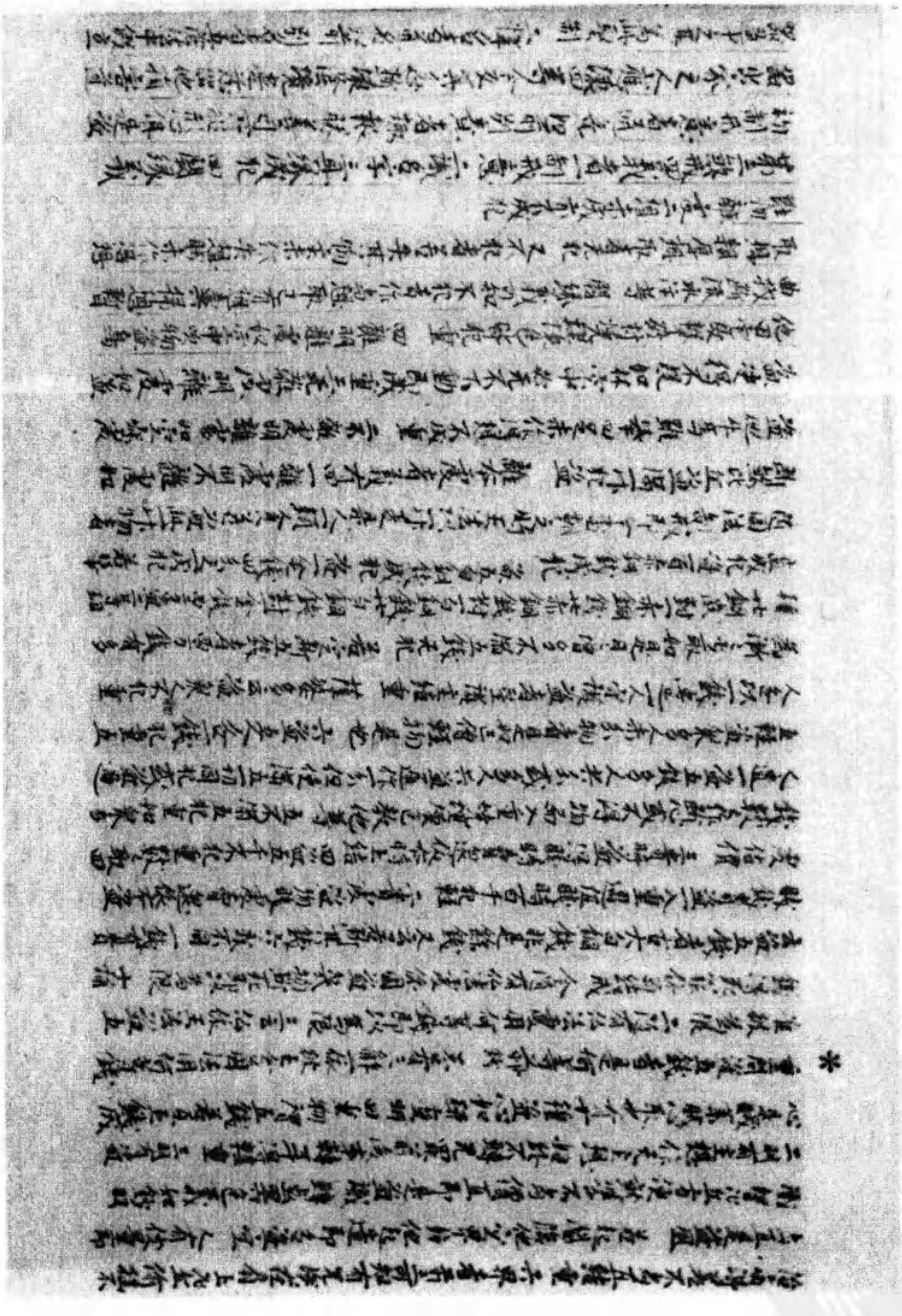
北七〇七三號（律八十九）四大戒略疏

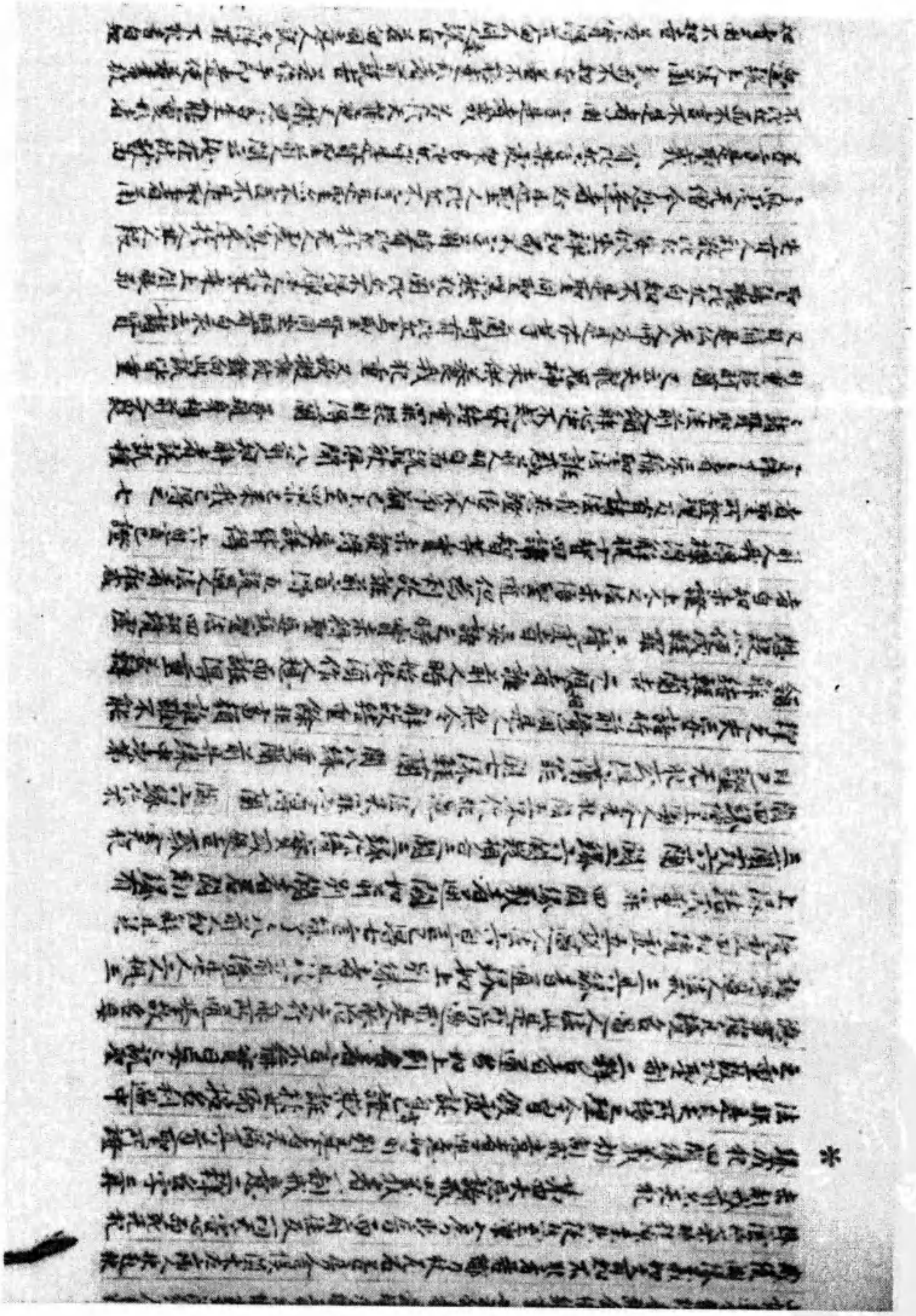

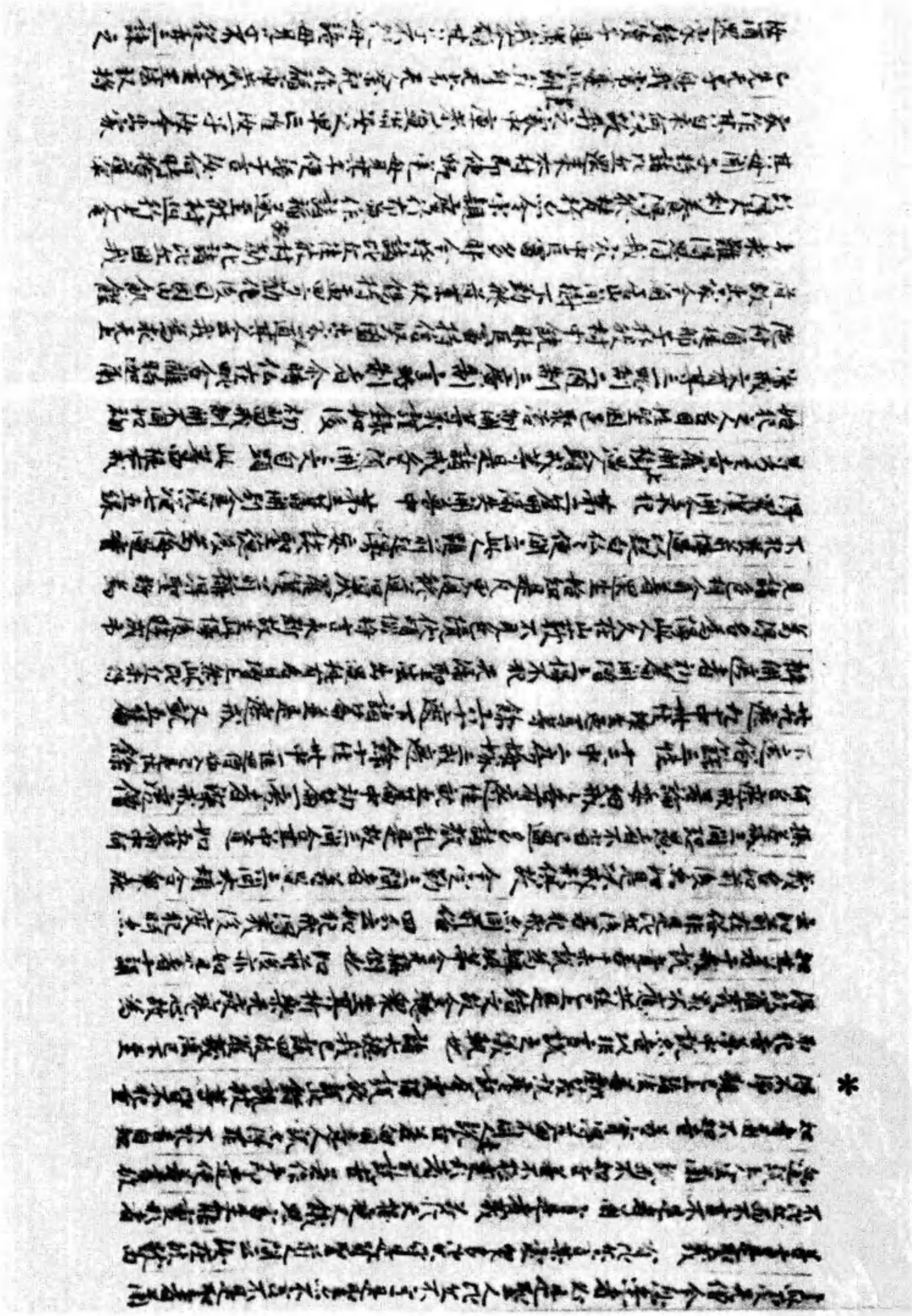

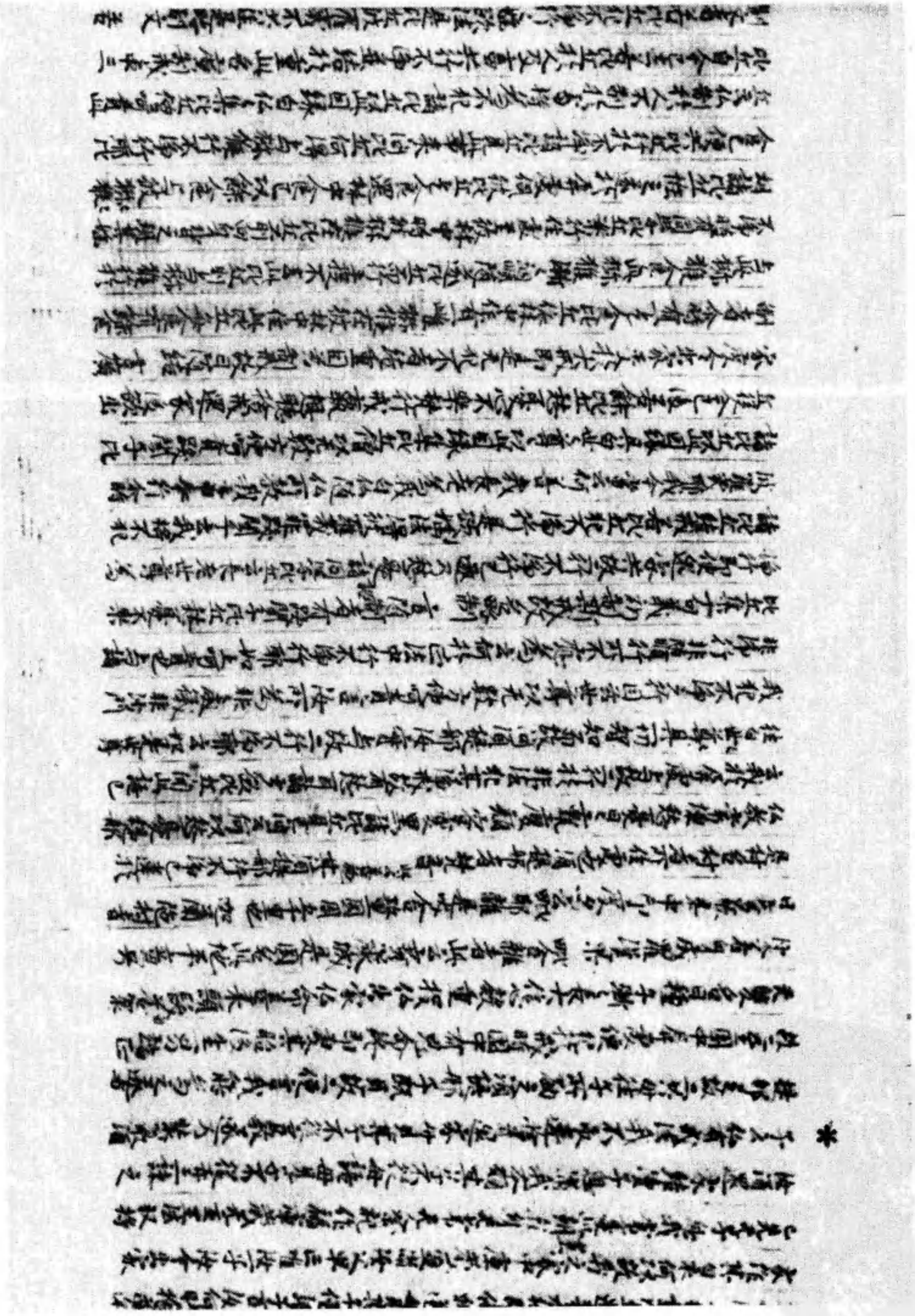
*

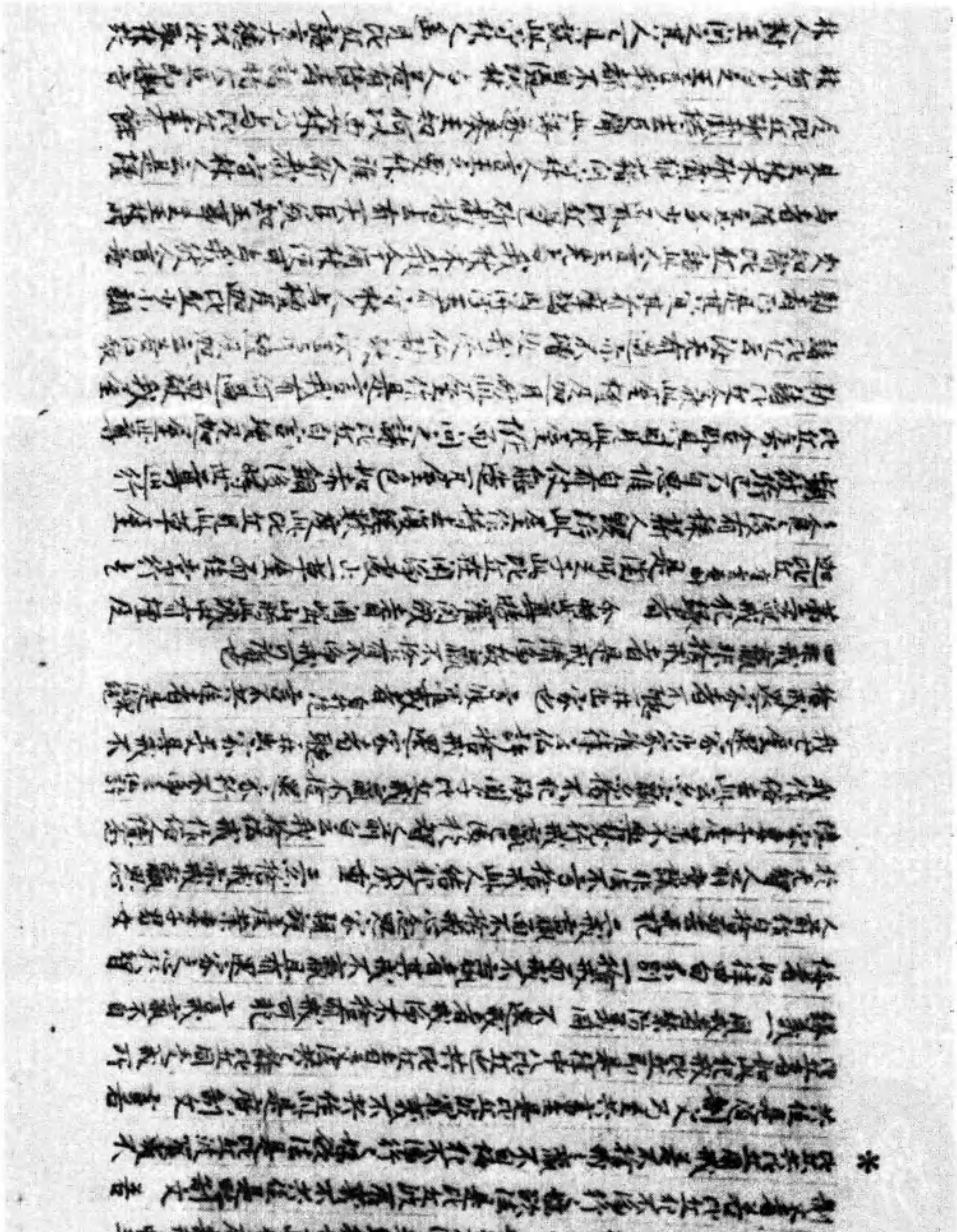

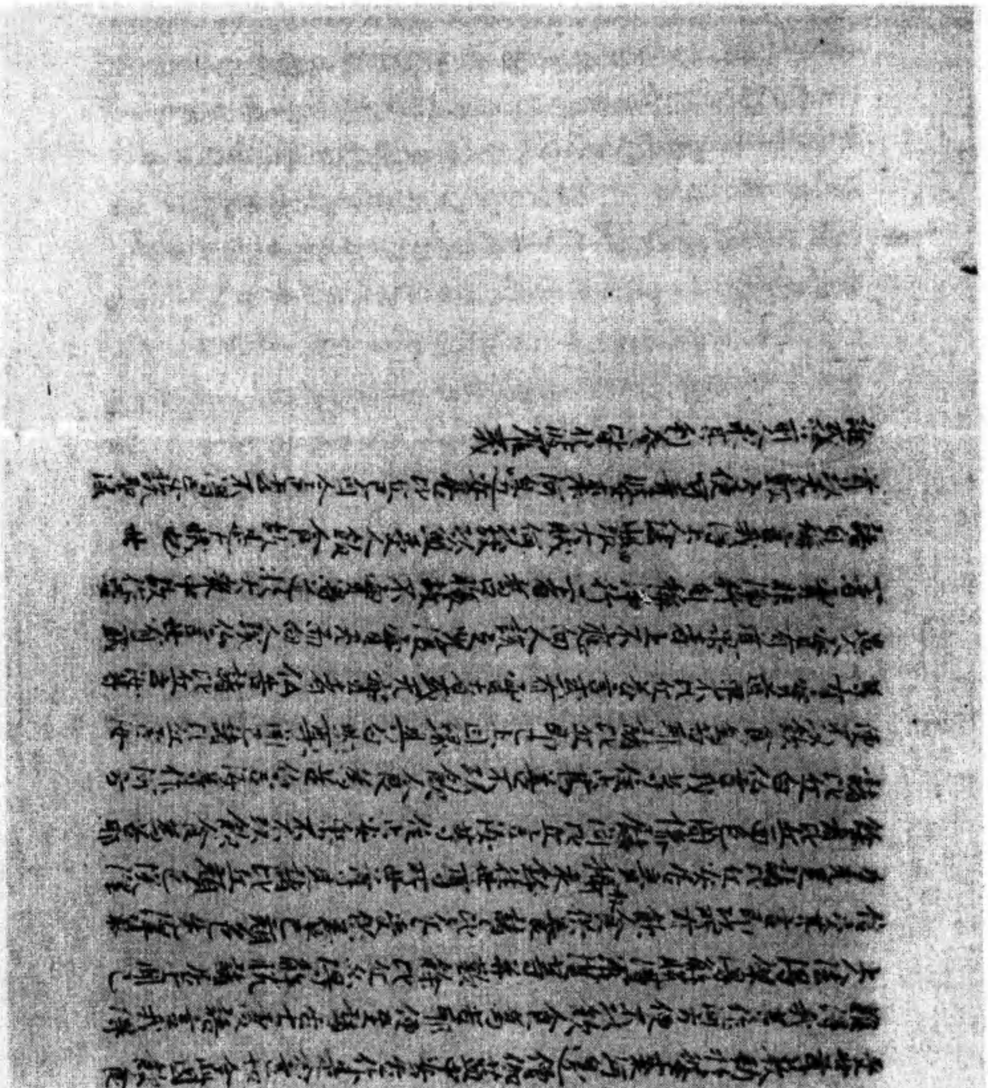

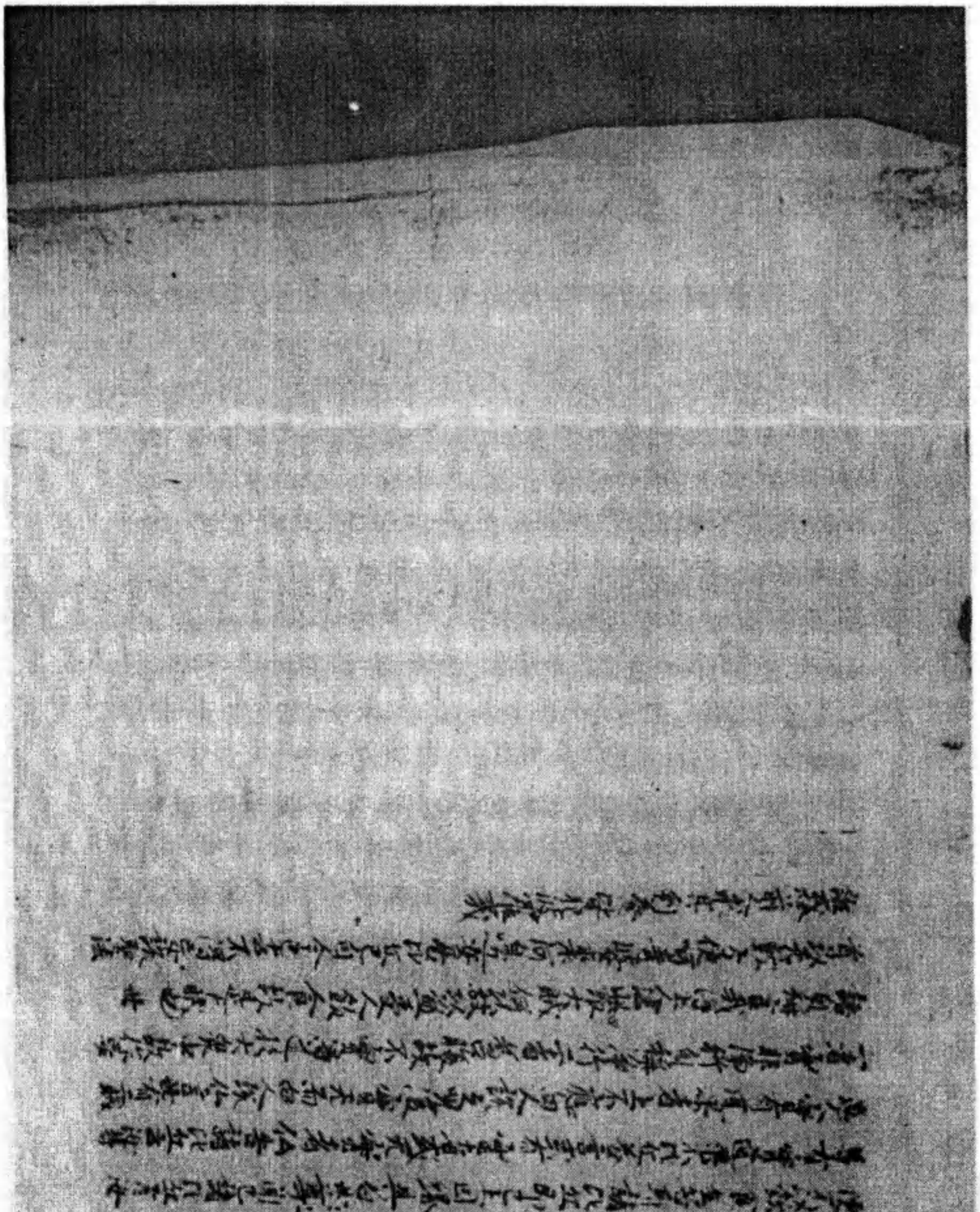

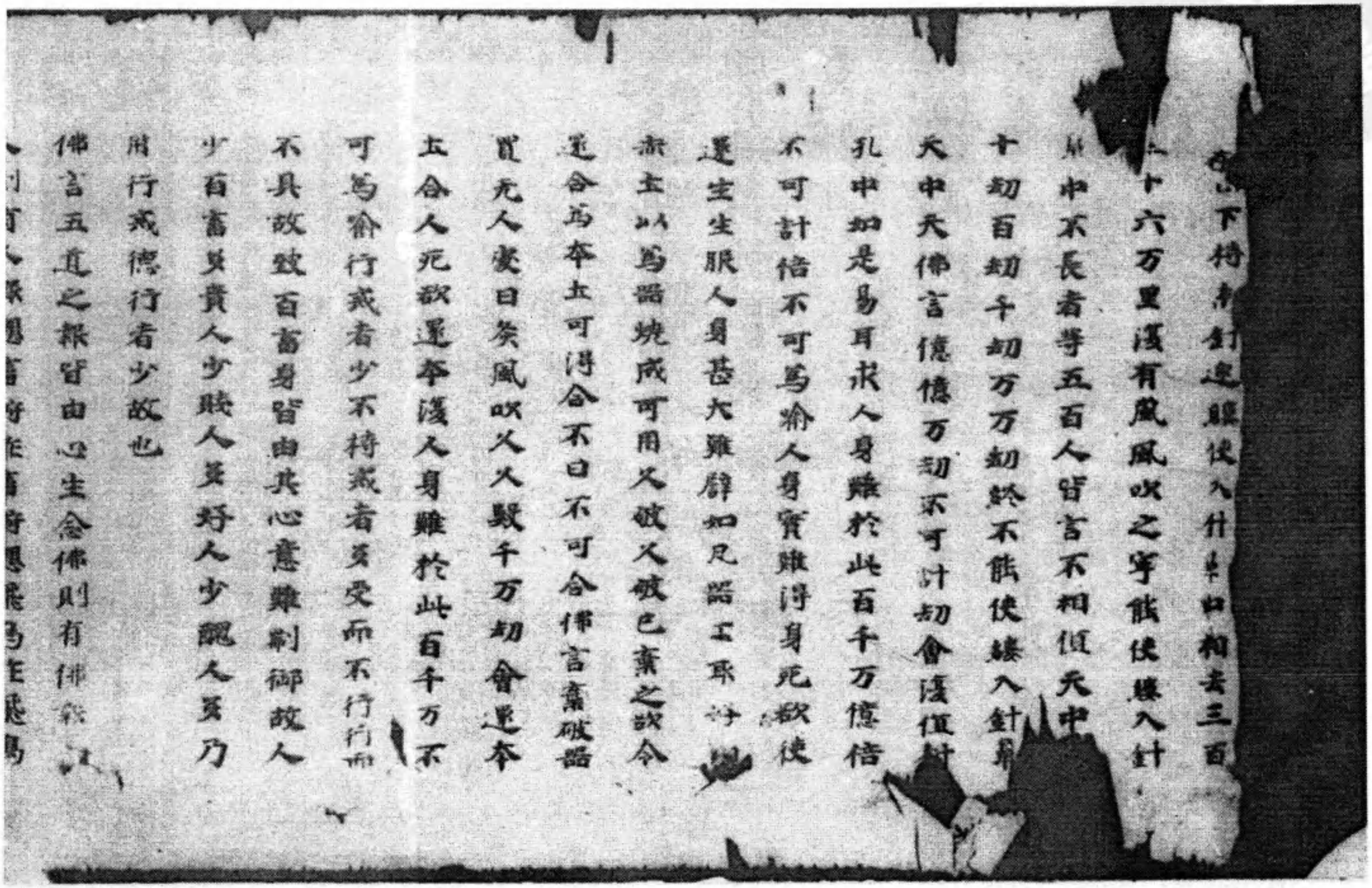

□山下持針迎鼷使入針中相去三百
□十六万里漢有嵐風吹之寧能使縷入針
孔中不長者等五百人皆言不相值天中
天十劫百劫千劫万万劫終不能使縷入針鼻
天中天佛言億億万劫不可計劫會遂值針
孔中如是易耳求人身難於此百千万億倍
不可計倍不可為喻人身寶難得身死欲使
還生生服人身甚大難辟如瓦器工取□□
赤土以為器燒成可用久破久破已棄之欲令
還合為本土可得合不曰不可合佛言盡破器
置无人處日炙風吹久久數千万劫會還本
土合人死欲還本復人身難於此百千万不
可為喻行戒者少不持戒者多受而不行行而
不具故致百畜身皆由其心意難制御故人
少百畜多貴人少賤人多好人少醜人多乃
用行戒德行者少故也
佛言五道之報皆由心生念佛則有佛教□
[illegible]

北七一四六號（霜十五）佛說提謂五戒經并威儀

用行戒德行者少故也

佛言五道之根皆由心生念佛則有佛欲泥

* 人則有人罪想畜狩作畜狩想蜚鳥作飛鳥

念惡得惡報念善得善報種病得病種痛得

痛不種不得種長命得長命種短命得短命

種好得好種醜得醜種福得福種富得富種貧

得貧種香得香種臭得臭種罪得罪種五道

行生五道不作五道則免五道作是則得是

報不作是則免是罪福自追如影隨形罪福

錄人毛分不差然人以知罪福有報猶如種五

穀種麦得麦種麻得麻如人負責要當償不

得以端見死者故殺不以端見六畜奴婢

來償責不以故復貪盜不知是端如有頭閙

病與人故飲酒不以知是人心迷意閙三奏

自隨來得難三惡道佛言人在五道大生死

之地厄難危嶮地逢大道賊虜害於牢獄是

故人當求明師善友孝事三尊信敬善師

隨師教令師當以佛意教弟子令曉遠罪

身理句義教使行戒威儀令人入法律入律行

隨師教令師當以佛意教弟子令既違罪
了理习義教使行戒威儀令人入法律入律行
※者十方佛乃受作弟子持戒不究不行威儀
是不入律不入律者十方佛不受爲非佛弟
子不勉三苦痠不離十二惡道是爲世間小
善人耳若人得值奉明師守戒清淨无叔道
士承士供養者辟如不肖人犯大罪知其長
者与王親厚王大敬之若有所啓王皆用語
有罪之人愚惠知長者言行語用使歸命長
者求哀長者慈心教罪人言去俗財貨飲食
之屬重患當具犯實吾當爲汝白王請命罪
人即具所當長者即行啓王王即聽之得奉
事明師持戒律道士亦如罪人事長者雖
有罪所曰者彊但當隨師師教弟子作除殃
殃罪弟子不受三途之苦不應无常誤謗但
云无所有不肯奉師教死後入地獄悔袁不
可言生時不承用師教不發作善我愚癡受
惜財物遺与妻子恨不發作福我之所有妻

惜財物遺与妻子悕不益作福我之所有妻
＊子錢財田宅珎寶盡留世間不能追隨我我
今獨於此受罪毒痛都无知者无有來救我
者師注語之卿平生時不相信不用師教當
如今日誰有益卿者其人言我實不聽父母
妻子兄弟宗親奴婢財寶盡在世間我生時
侍於師如他人如今日師親於父母妻子百
倍千倍万倍雖有三人隨我來師曰何等三
人其人曰一者福二者罪三者師是三者与
我相隨父母兄弟妻子財寶盡留世間不能
追救我我悔不奉師教師是我累劫親父母
真師當救我如是悔无所益
佛以爪擿地少土語長者言地土多我爪上
土多耶長者白佛言地土多柰比爪上土也
佛言後世人不作我弟子者如[illegible]利地
土也持戒者得度者如我爪上土皆入惡道
是故末世時人少有能忍惡苦者守戒者可
設有能守戒行威儀者此非凡人所不識及
共非之

彼有處受戒行威儀者此非凡人所不識是
其非也
*佛言人持一戒无者有五福五戒无者有廿
五神共一戒有五鬼五善神去之死五戒神
廿五鬼廿五善神去之諸天捨棄不護罪命
賊令諸鬼神也守門戶曰夜為之長相注錄
見則見夜送行卜問耕作來鬼神鬼神述保
入死亡不絕也佛凡人不解法者謂事佛已
死更畏望不和其人作行自迷不能明開不
用諸戒者意自感觸諸天更疑佛佛三尊等
戒令一切諸佛法表不取令諸罪長者自佛
言何等為五福五惡福如解說令諸奉行之
佛言人於世間處心不欺罪世代不欺諸五
福何等為五福一者壽得長壽二者世世恭
除三者世世不為非刀虎所害是為福德四
者死得上天天上壽无極五者從天上來下
生世間即長壽命亂有百病无病者皆故世
宿命不欺所致無死不知苦生如是分明快
其犯戒也

[illegible]

諸命不故所故殺死不知皆生加是分明慎

莫犯戒也

* 佛言人於世間不盜取他財物意不付違心

不貪利從是得五福何等為五一者財物日

增二者不亡遺三者無所畏四者得上天天上

珍寶五者從天上來下生世間常得守其

財物縣官盜賊不得從取令現有得守財物

至老者皆是故世宿命不盜他人財物所致

亦見貧乏命人憂愁亡遺不如係奪如是分

明慎勿盜取他人財物

佛言人於世間不犯他人婦女心不念婬從

是得五福何等為五一者不為縣官二者不

畏縣官三者不畏人四者得生天上天上玉女

作婦五者從天來下生世間得端政令壽者

所有若干婦皆端政好皆故世宿命不犯他人

婦女所致現在分明慎莫犯人婦女

佛言人於世間不兩舌讒人惡口妄言綺語

從是得五福何等五一者語言見信二者為

人所愛敬三者口氣香好四者死得上天為

佛言人於世間不兩舌[illegible]人惡口妄言綺語
從是得五福何等五一者語言見信二者爲
人所愛敬三者口氣香好四者死得上天爲
* 諸天所敬五者從天上來下生世間爲人好
口齒他人不敢持惡口汙之今現有從生至
去不敢口語者從故世宿謗口善言所致如
是分明些可慎口也
佛言人於世間不飲酒從不飲酒得五福何
等爲五福一者傳言上事進見長史言語不
誤士官如意二者家事箱理常有餘財三者
假借求利疾得常爲人所愛敬四者死得上
天爲諸尊所重五者從天來下生世間爲人
淨潔自喜點慧曉事人不飲酒得若干善今
現有曉事自喜人皆從故世宿命不飲酒所
致如是分明些可慎之也
佛言人於世間殺生无慈心從得五惡何等
爲五一者壽命短二者多驚怖三者多仇怨
四者死魂魄當入太山地獄中毒痛考治燒
炙脯煮斫剥肌肉求死不得求生不得致生
罪大久久乃出五者從地獄中來出生爲人

罪大火入刀出五者從地獄中來出生爲人

*

當桎命或傷胎而死或墮地死或數十日死
或百日死或一年數歲死今現有桎命人者
刑殘肢創身體不完具或兔缺或音聲音瘂
劓鼻塞齆或無手足孔竅不通皆故世宿命
屠殺射獵羅網捕魚賊殺所致如是分明慎
莫犯殺

佛言人於世間喜偷盜劫人强取人財物不
以道理誣取人財物輕稱小斗短尺欺人謂
之盜長尺大斗重稱侵人謂之劫道中什遺
取其物負責不償借貸不歸持頭低觸人詐
詐人物因官勢力恐劫人從是得五惡何等爲
五一者財物日耗減二者王法所疾覺得當
保畢并得少脫三者身未曾安隱多憂恐怖
亖爲自欺身四者死後魂魄當入太山地獄
中考治無數歲隨作受罪五者從太山地獄
中來出隨負輕重償其宿責或有作奴婢償
或作牛馬騾驢駝馱象大豬羊雞鶩償者諸
下賤偷盜飛鳥角鷹之屬皆是負責者故經

或作牛馬騾驢駞獸鳥犬猪羊雞鴿償者諸
* 下賤偷獸飛鳥靑鷹之屬皆是貿責者故經
言責不商拘此之謂也今現有下賤畜生之
屬皆從故世宿命強取他人財物所致畜生
愚若如是分明慎莫取他財物也
佛言人於世間喜婬妷犯他人婦女從是得
五惡何等爲五一者家室不和夫婦鬪諍亡
失財物二者縣官得繫杖從是王法所疾身
自當羣發死少生三者亡自欺身當愚畏人
四者死後魂魄當入太山地獄獄鬼燒鐵柱
迫赤身自抱之坐抱他人婦女故致是極殃
如是數千万劫受形乃竟五者從太山地獄中
出生當爲雞鶩鳥獸人神无形所著爲名今
現有鵝鶩當路而婬泆不比母子兄弟无恥
畜生之屬皆有信是雞鴿婬泆獨无信是皆
由故世宿命犯他人婦女故致是雞鶩鵝鴨
之身當爲人所食噉如是愚若不可申說現
在分明莫犯他人婦女也
佛言人於世間兩舌惡口妄言自貢高綺語

佛言人於世間兩舌惡口妄言自有兩綺語
* 誹謗聖道嫉姤鉗呼此言從是得五惡何
等為五一者其居處不安二者為自欺從是人皆
不信三者鼓虛非禍四者後當入太山地獄
餓鬼從頭中依出其舌者燒鐵匂匂其舌求
死不得求生不得久久數千万歲耳乃竟五
者從地獄中來出生為人常惡口齒鼽鼓寒
吃重語或音莂不能言令現有是曾人皆從
故世時命兩舌諂人誹謗聖道所致如是令
明之可慎口
佛言人於世間嗜飲酒從醉化卅六失何等
卅六失一者飲酒醉使子不孝父母臣不敬
君君臣父子无有上下二者醉使語言多亂
訖誤三者醉便兩舌多語四者人有密私伏
匿之事醉使道之五者醉便罵天溺社不避
忌諱六者便臥道中不能復歸或亡失所持
財物七者醉便意起不能自正八者醉便
低仰顏穢行或顛蹶坑九者醉便躓趺泥塗
身或面目十者醉使失貫常作愚訛騃十一者

佉作頭饋付戒國護娛允者餅伐頭弘懷慈
*侍戒而日十者餅伐貪買寄畜財錢十一者
餅伐見夫爭處治生十二者餅伐所有財物
日救藏戚十三者餅伐不養令妻子飢寒十
四者餅伐惡罵不比丘法十五者餅伐貪入
人舍中奪人婦女語言手捉其過允犯十六
者餅伐解衣眠婦淨保衣而去十七者餅伐
入過其侍成欲共鬪十八者餅僧地誰呼罵
佛四諦十九者餅伐令殺生畜廿者餅伐捉
爭念中付物破傷之廿一者餅伐不別親疏
尊卑廿二者餅伐馬兒客所敲易廿三者餅
伐家室視之如酒因言語衝口出廿四者餅
伐臥覺時身體如殺病廿五者餅伐嗟逆惡
家妻子訶見其狀廿六者餅伐前欲湯席排
充所畏處廿七者餅伐不欲佛不欲經法不
欲明經賢者不欲沙門道人廿八者餅伐殺
佉允所畏處廿九者餅伐餓往人人見之皆走
卅者餅伐臥時如死人无所識知卅一者貪
得宅而貪得酒亂酒疾貪數卅二者餅伐夫

世者醉便臥時如死人无所識知卌一者或
時亡兩或得酒疽酒瘡黄熱卌二者醉使夭
*龍鬼神皆共用酒爲惡卌三者醉使親身知
識日遠離之卌四者醉使倨傲長史或得繫
榜或得合明卌五者醉便死後魂魄當入太
山地獄中於地獄中當飲鎔銅銅入口口燋入
腹腹燋銅下去如是數千万歲形乃竟卌六
者醉從地獄中來出生爲人常當愚癡无所
識知今現有愚癡无所識知人皆從故世
中宿命飲酒喜醉所致如是分明之可慎酒
酒有卌六失飲酒醉者皆犯卌六失佛說經
已諸天梵釋諸天龍鬼神四輩弟子聞佛所
說皆大歡喜作礼而去

五戒威儀

佛言賢者優婆塞已受五戒即當行七事何
等七事一者當持戒令堅二者持月六齋三
者當持歲三齋四者當從師受齋法五者當
數到寺中投膝六者當誦經七者當行道濩
有五事一者當念佛二者當念經法三者當

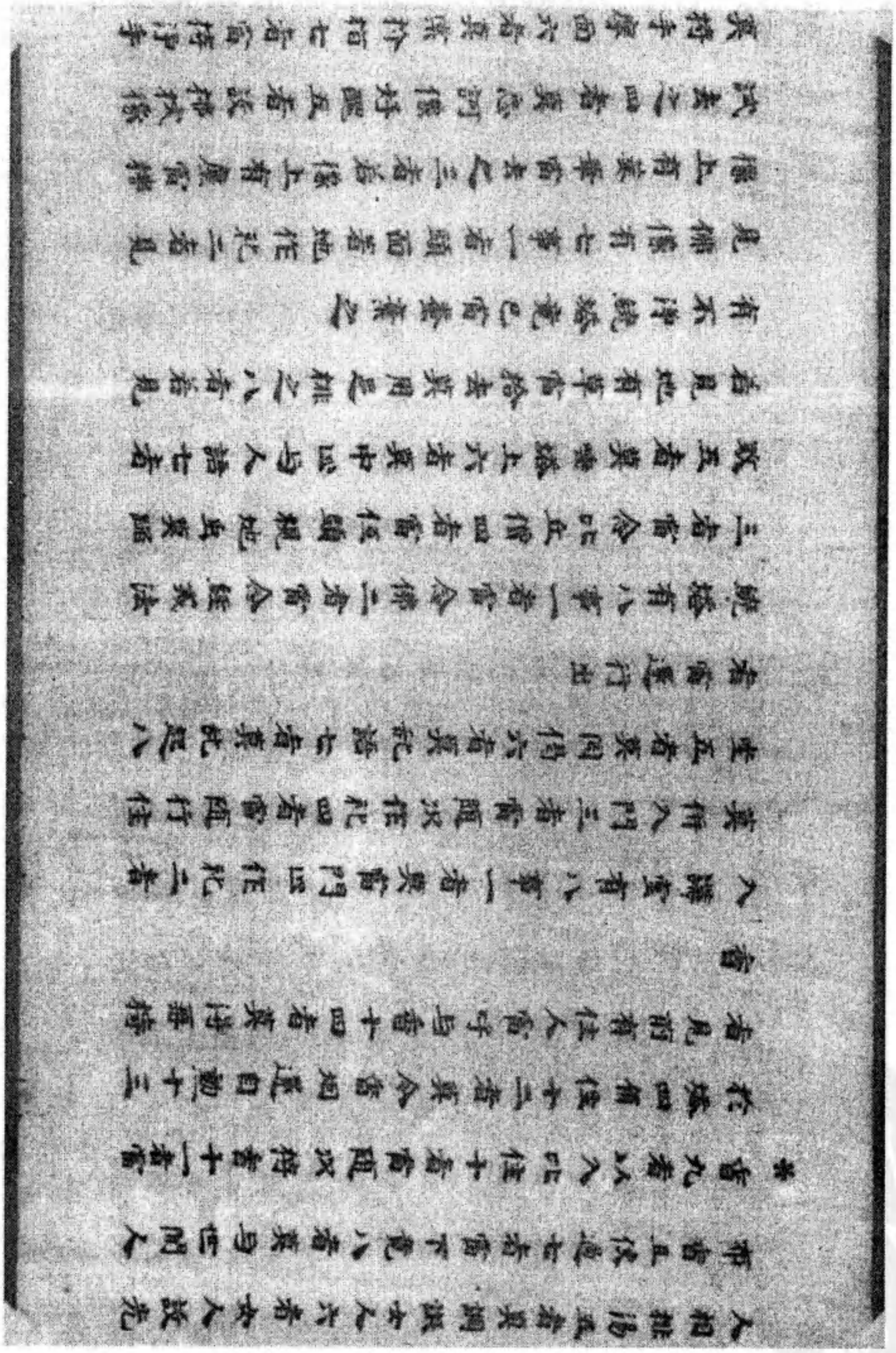
與到寺中伎賊六者當誦經七者當行道浚
有五事一者當念佛二者當念經法三者當
*念比丘僧四者當念師恩五者莫違師教次
行五事一者莫彩相沙門二者莫求長短三
者若見誤失莫向他人說道四者莫遥罵沙
門五者沙門說戒經時不得注聽之
入佛畜寺中有十一事一者當整正衣服二
者入門時莫左右顧視三者莫中心与人語
直前礼佛四者若見走非莫急呵之五者不
得直著捭楴作礼六者不得持刀倚塔七者
不得逆塔行八者出入當隨愼九者不得華
刀繞塔十者不得持刀作礼十一者一切當
行恭敬不慈作礼十一事一者沙門投果時
二者沙門飯食時三者沙門坐禪時四者沙
門睡眠時五者沙門至舍後行還時六者沙
門洗漱時七者不得於坐作礼八者不得於
床上作礼九者不得送作礼十者不從師後
作礼也

作礼也

*斋日入衆人中有廿二事一者當礼佛二者當礼比丘僧三者當小滞聲四者當隨次坐五者不得更相讙議六者當遠上坐一人處七者不得与女人併坐八者不得在女人下坐九者不得語咲十者不得著甲沙十一者不得著木跂十二者不唾淨地十三者不得伏坐上十四者若讀經誤不得大咲十五者若賜經當徐徐下錢物莫使有聲十六者不得著栢袮音數衣十七者不得帶持刀杖十八者莫當沙門戶住十九者莫睡臥廿者一心聽經廿一者當念經戒廿二者當隨次起出

坐有七事一者莫伸兩足二者莫交兩足三者莫叉兩足四者莫手撥地五者莫倚壁六者莫持手拄頰七者莫竪起

布舌有十四事一者當次住二者莫先左人与年少三者莫与女人相雜錯四者莫与女人相排蕩五者莫調戲女人六者女人設先布舌且使過七者當下竟八者莫与世間人

入相排治五者莫調戲令人笑六者令人歡兄
市者且伏進七者當下見八者莫身也問人
* 者九者以入比住十者當阻坐待者十一者當
於後四角住十二者莫令當却還自觀十三
者見前有佳人當守身香十四者莫性惡持
香
入講堂有八事一者莫當門正作禮二者
莫併入門三者當取坐作禮四者當徐行往
坐五者莫因倚六者莫戲語七者莫說異八
者當遂行出
繞塔有八事一者當令併二者當令坐淨法
三者當令比丘作四者當低頭視地五者莫顧
致五者莫唾塔上六者莫中止与人語七者
者見地有草當除去莫用足排之八者若見
有不淨穢塔處已當棄棄之
是佛像有七事一者頭面著地作禮二者見
像上有塵當拂去之三者若像上有塵當拂
拭去之四者莫忽訶像好醜五者若被像俗
莫持手摩面六者莫案抑相七者當持淨手

試去之四者莫忘訶僧好醜五者試佛杖像
莫持手摩面六者莫棄於栺七者當持淨手
* 中杖之
入沙門戶有六事一者當三彈指二者如法
禮三者莫當戶坐四者莫唾淨地五者莫說
世間不急事六者當還向戶出
宿佛舍寺中有五事一者莫臥沙門牀上二者
莫卑沙門被枕三者莫調譺四者莫先臥五
五者當早起
至廁左右有五事一者當三彈指二者莫從
中人使疾起三者以至廁上復彈指四者莫
白視陰五者當浴手
朝起浴手有五事一者莫倚二者莫背向塔
像若師沙門共莫背向浴手三者莫中巡与
人語四者莫巡為人𪑭禮五者莫於淨地浴
入浴室有五事一者當低頭直入二者莫在
沙門上浴三者莫先沙門浴四者莫調譺五
者莫破眾家器物設有所破壞當備償之
入溷室有五事一者當禮比丘僧二者莫忘

者莫破衆家器物設有所破壞當備償之
入浴室有五事一者當礼比丘僧二者莫忘
*訶大三者莫唾淨地四者莫試語五者設起
出當還閉戶牽閉之
見沙彌有五事一者當礼如大沙門法二者莫
戲作之三者莫以小兒意待之四者設能說
經當聽受五者莫呼名使
於寺中作飯有七事一者當自助市買二者
當顧地炊廚三者當雇薪火四者當雇釜竈
梧槃五者若有所破壞當備償之六者莫訶
罵人客七者飯人當令適自助滌槃
侍沙門飯有七事一者當持兩手捉器過授
之二者莫令手著沙門手三者行視上下若
從少第先益之四者莫偏有所增益五者持
羹飯莫於上語嘆六者益羹令汁滓均調七
者當具掃帚滌豆滌水
請沙門飯有七事一者當令淨潔二者莫先
自食三者莫持女人衣被布坐四者莫於兵
蘭下坐五者莫先食間經六者莫念窮人經

闌下空五者莫先食閒經六者莫念窮人經
* 七者莫訶罵人客一切當恭敬
持澡瓶鉀水有五事一者當右手持下二者
當近左面三者當正下水手中四者水滿手
中止五者相視水少當益之莫令住人手待
水
持澡槃有五事一者莫令澡槃有聲二者
莫令近人衣三者莫棄水淨地四者澡未訖
莫引去五者已當自澡手
持手巾有五事左手持頭右手授人二者莫
郭人口三者莫倚人脉四者拭手未已莫引
去五者已當還著故處
拂地有五事一者當從上始二者莫背日師
上人三者莫汙人足四者當聚棄之草莫去
去五者已當自澡手
入市買物有六事一者人未買肉莫先買二
者斷後餘肉莫盡買三者莫言今日何以无肉
四者莫擇生魚求死魚五者莫買鷄子六者
莫止人婦女邊調試

四者莫擇生處求死魚五者莫貫鈎子六者

莫與人婦女過調戲

*受人請飯有十二事一者當隨衆教令二者

坐起去小當相比第三者當正意受四者莫

語人有所益五者莫先上人食六者莫先正

熟視人七者莫洗汙人席八者莫張相喚九

者莫食味十者莫念今日飯伏勝某日十一

者若見有不可莫令人知十二者去當讀經

念道

耆老共會平曲直有五事一者莫有所依

助二者去下坐有所語莫以力勢訶止之

三者莫自用四者莫畏彊長者五者莫傲末

孤寡

行道路有五事一者若逢沙門礼如法二

者莫隨後呼之三者与語即對不語即退四者

語未竟莫背去五者若有急當至誠告乃退

到優婆夷家有五事應入一者用病瘦死亡

故二者用縣官盜賊水火故三者用福會故

四者為師使故五者若讀經故允律草不應

四者為師殺或五者若諍鬪或先得果不應

衣往

不得入佛塔塔寺有四事一者若先去年歲

人二者未問不歸良三者飲酒醉食四者

莫實衣往或逢風雨不應入

塔寺有十六事一者朝起淨掃塔上佛像二

者若先僧者當把十方佛三者莫持僧上事

于欲臥四者燒香莫令有之五者有實先當供

齋日五者莫持鞋履法六者莫持刀兵著僧邊

七者莫持器物著佛承塵上八者莫於前唾地

附人飲酒九者莫背像坐十者莫當像前

臥十一者設在像前臥當自斂頭首佛十二

者莫與著僧俗拜佛像十三者莫斷火光

十四者莫來佛像前大去十五者設來大當

三退避佛像十六者莫吹火滅

塔臥有六事一者當思惟行道二者當誦經

三者當言而先佛四者莫令人惡五者當令

非常六者當令歸少處莫走善護所行

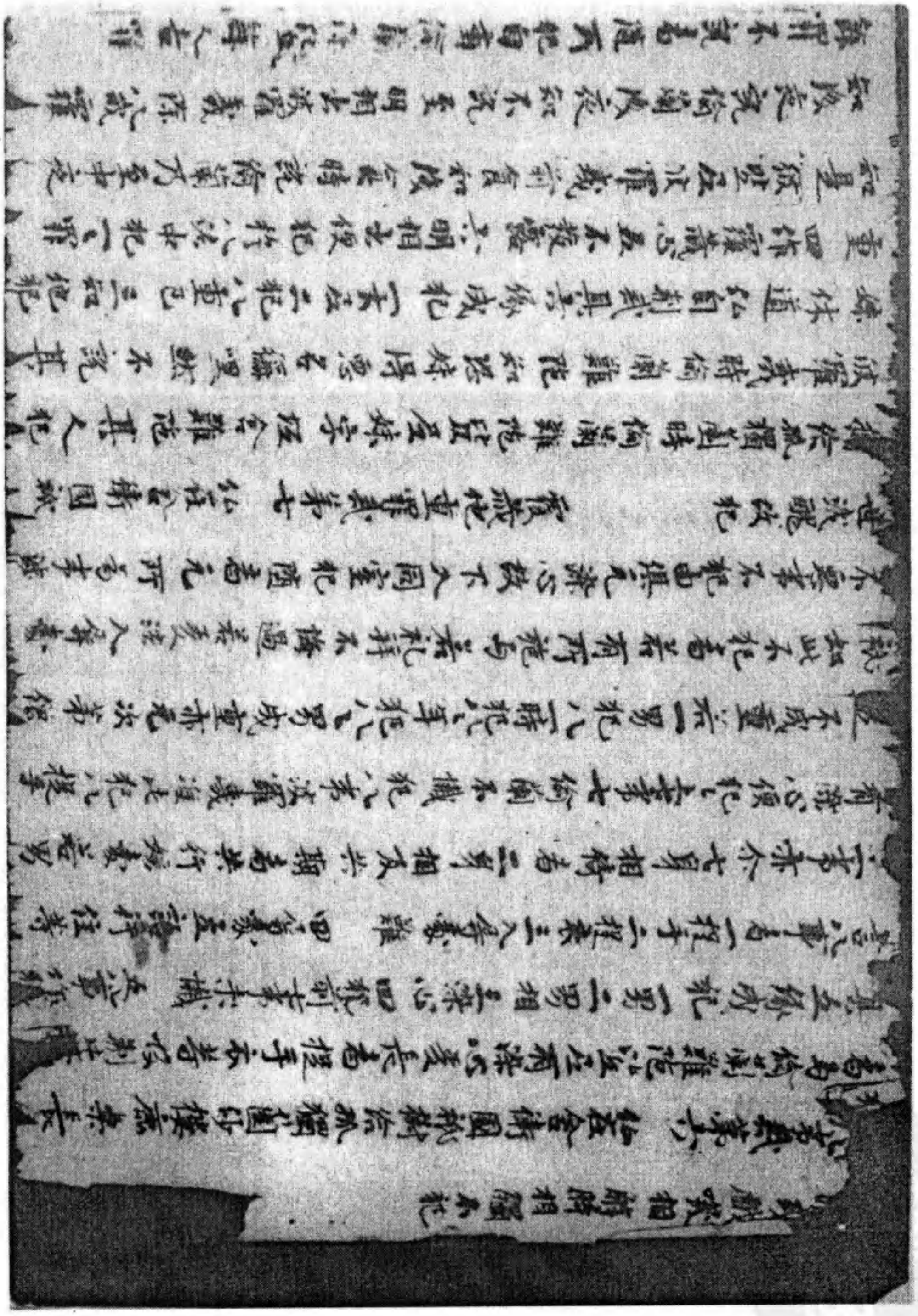
教優婆夷入佛寺有十事一者不得在男子

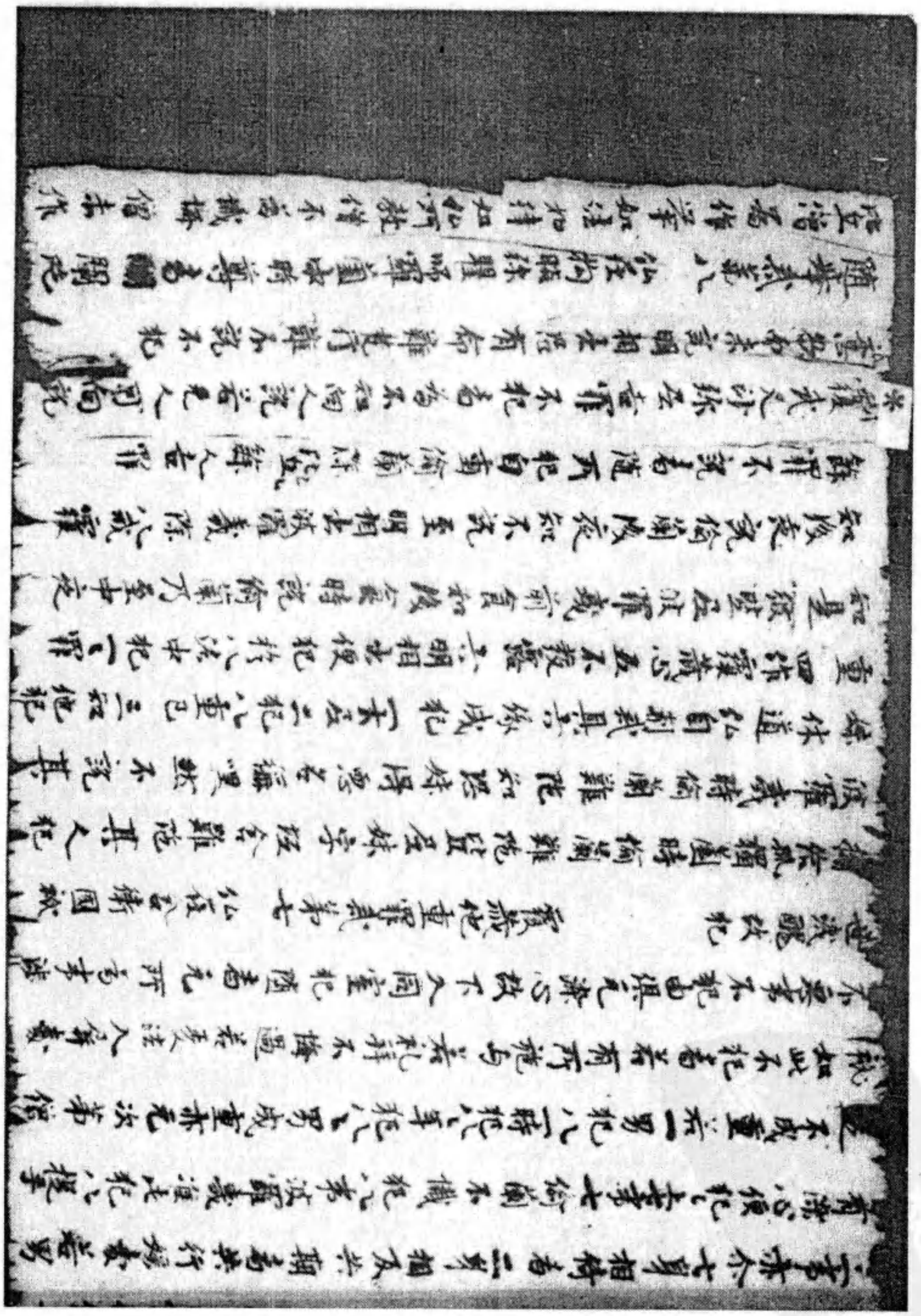
三者當言常光佛四者莫念人惡五者當念
非常六者當念無少憂莫走善覆所行
教優婆夷入佛寺有十事一者不得在男子
*上坐二者莫形笑人三者莫著脂粉畫眉四
者莫繫香著珠環五者莫与男子相笑六者
當隨男子後七者莫相挑湯八者布香莫入手
綱人手中九者當隨次持香十者當隨人教
令一心繞塔悔過自責堅持五戒轉身受福
可得男子亦可得佛
賢者優婆塞奉持此二百五十事有五福一
者長離三惡道二者疾見諦三者欲作沙門
易得師四者天龍鬼神常擁護之五者世世
在三寶中而不能奉行之轉相丈持者有五
罪一者墮三惡道二者難見諦三者欲作沙
門難得師四者鬼神繞徒之五者世世不遇
三寶處

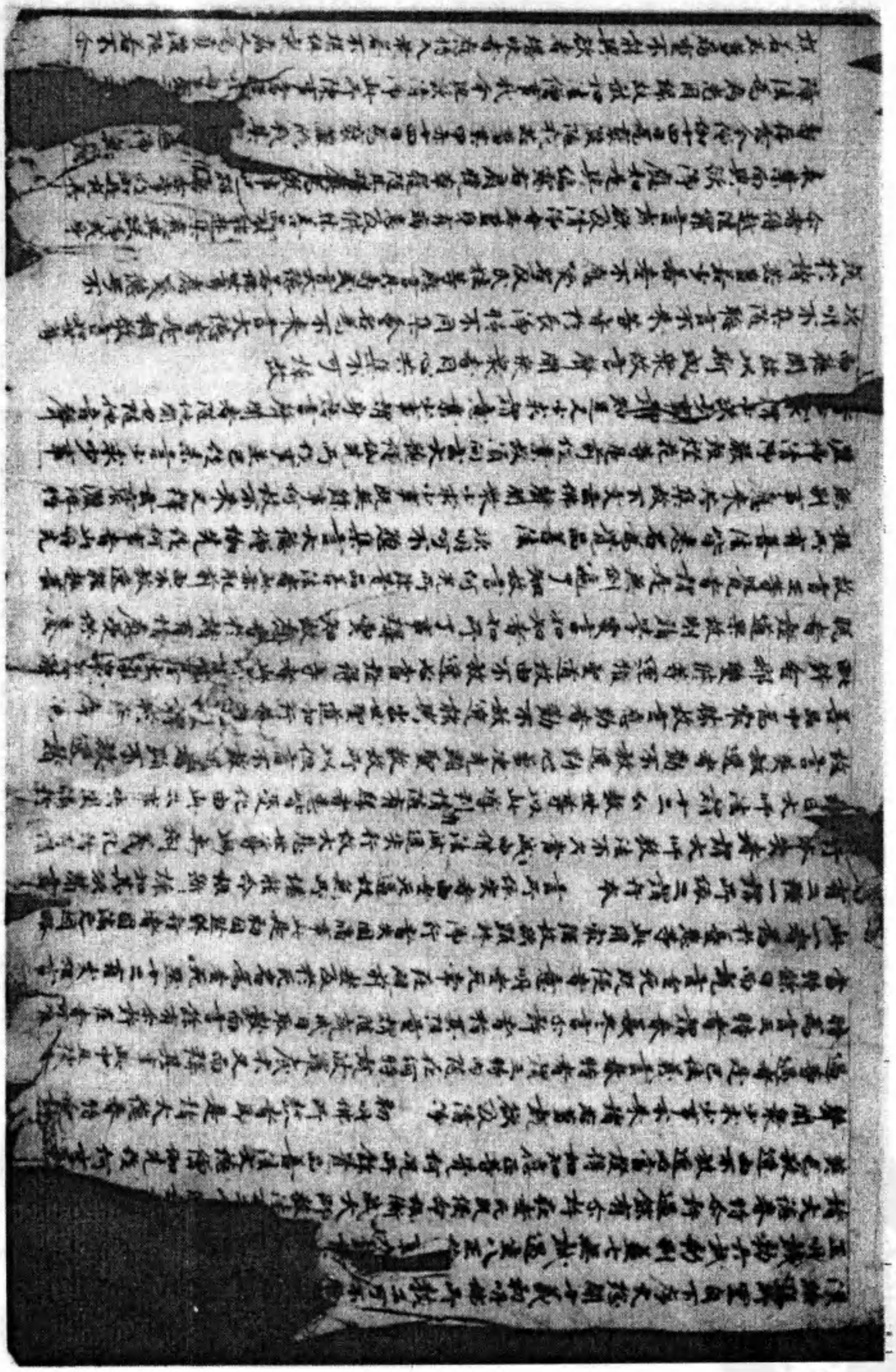
佛說提謂五戒經并威儀卷下

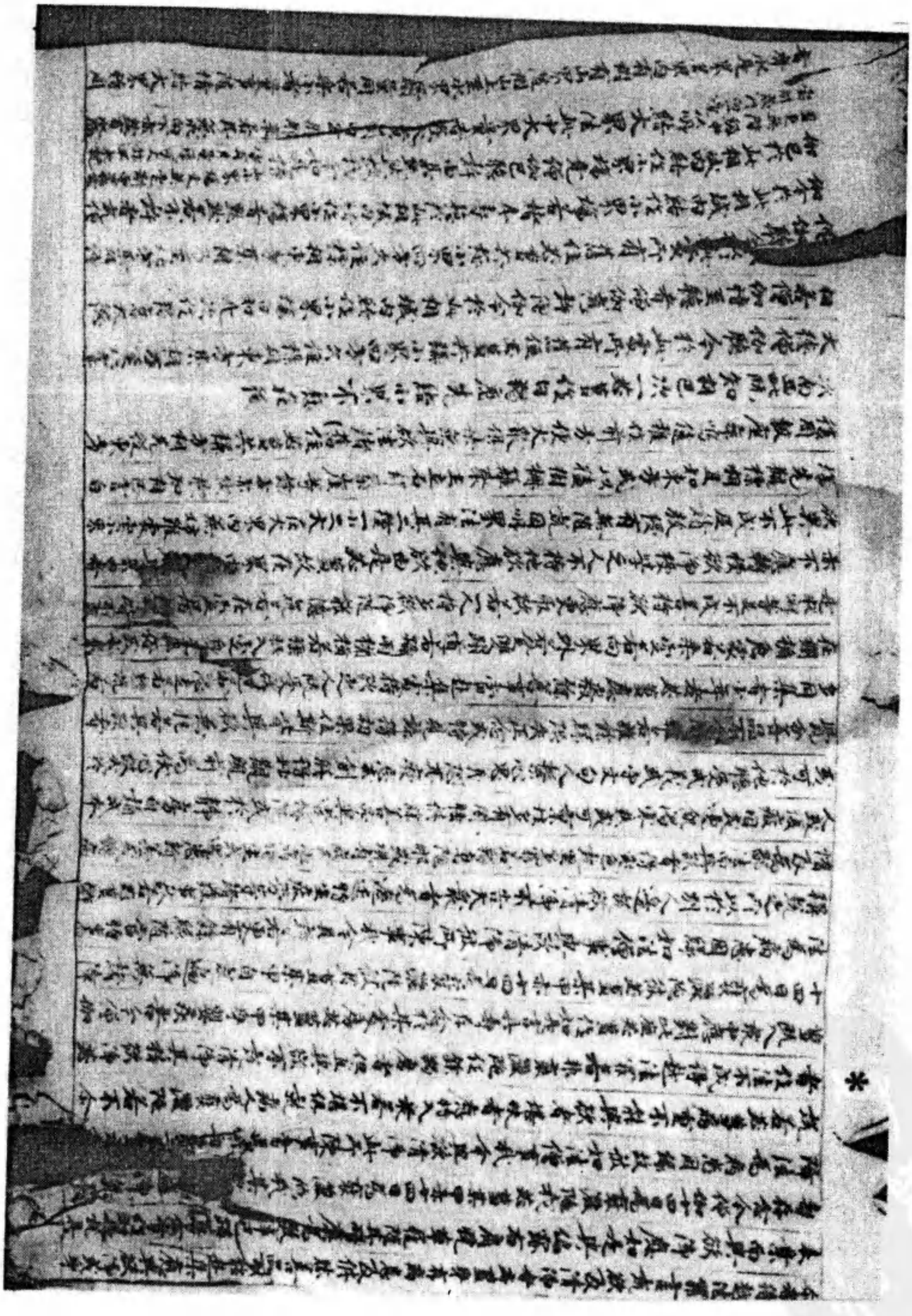
北七一六〇號（翔八十三）　八波羅夷經（同北七一二三號並參見斯三〇三九、斯二六三六、斯四二三六號、斯四四七七號）

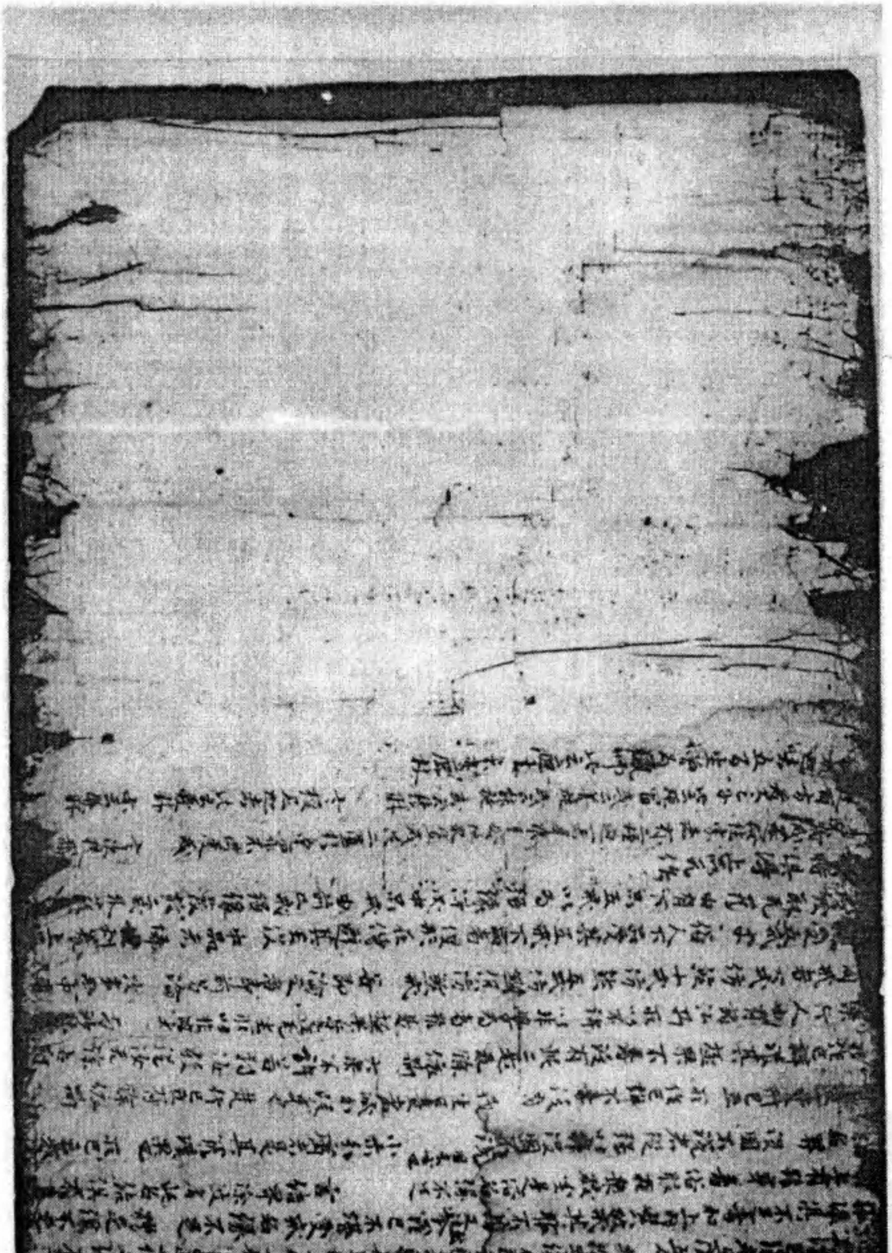

北七一七〇號（拾四十九）佛經戒律疏

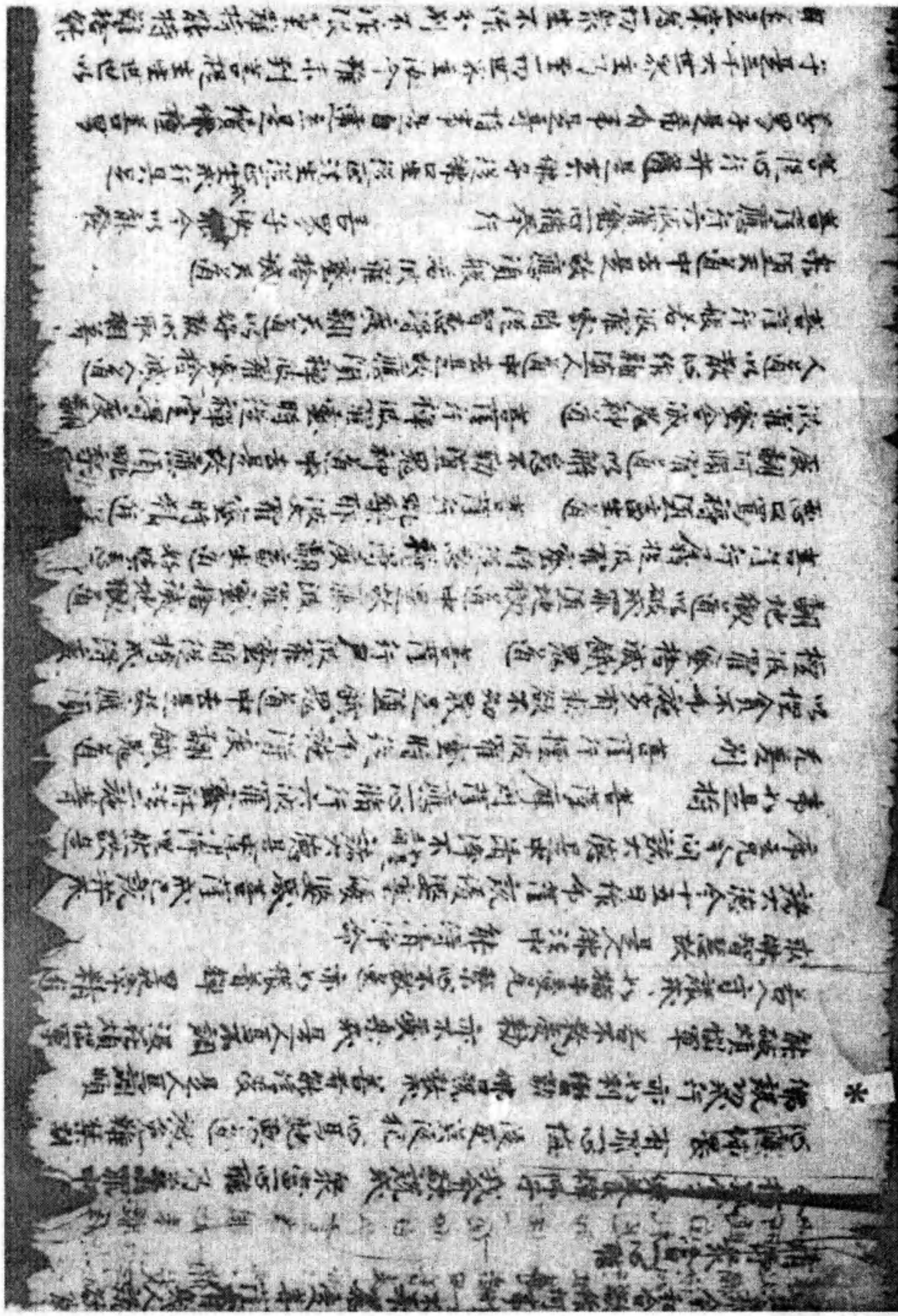
*

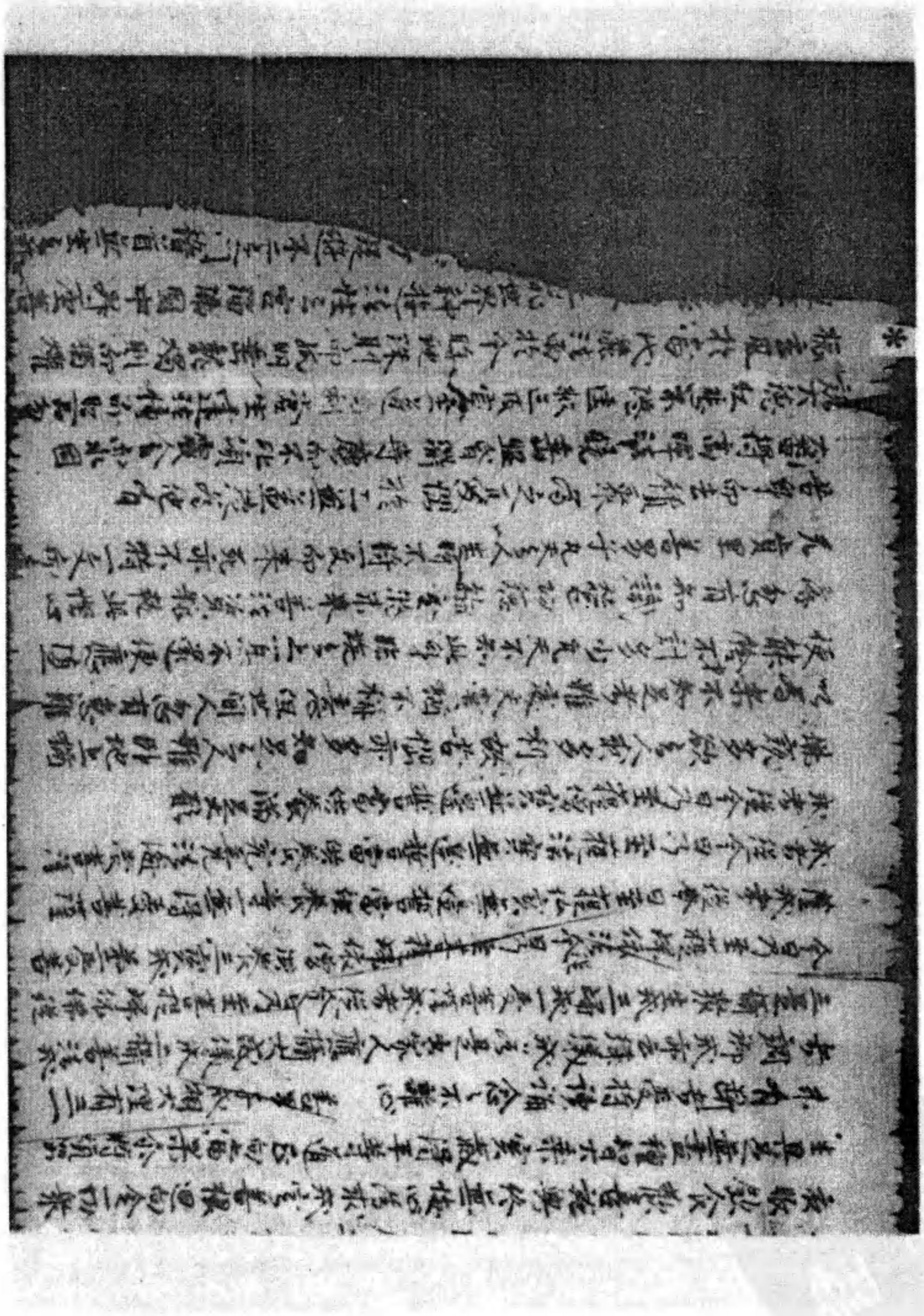
▲北七一七八號背面　佛經戒律疏

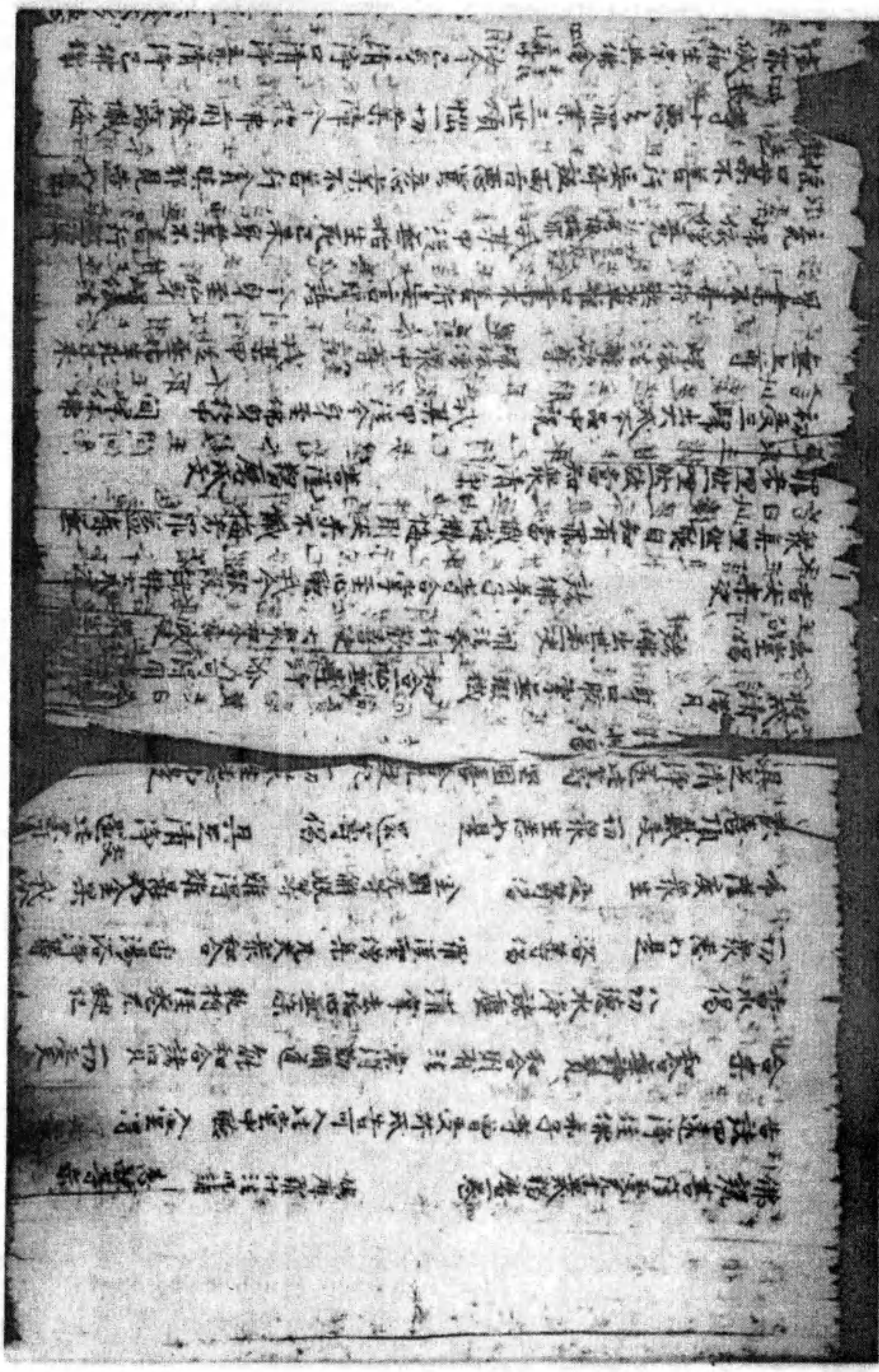

▼北七一七二號　背　面　中引菩薩戒序；為梵網經菩薩戒序文（參見北六七八九號）
偈誦見五分律及摩訶僧祇律大比丘戒本

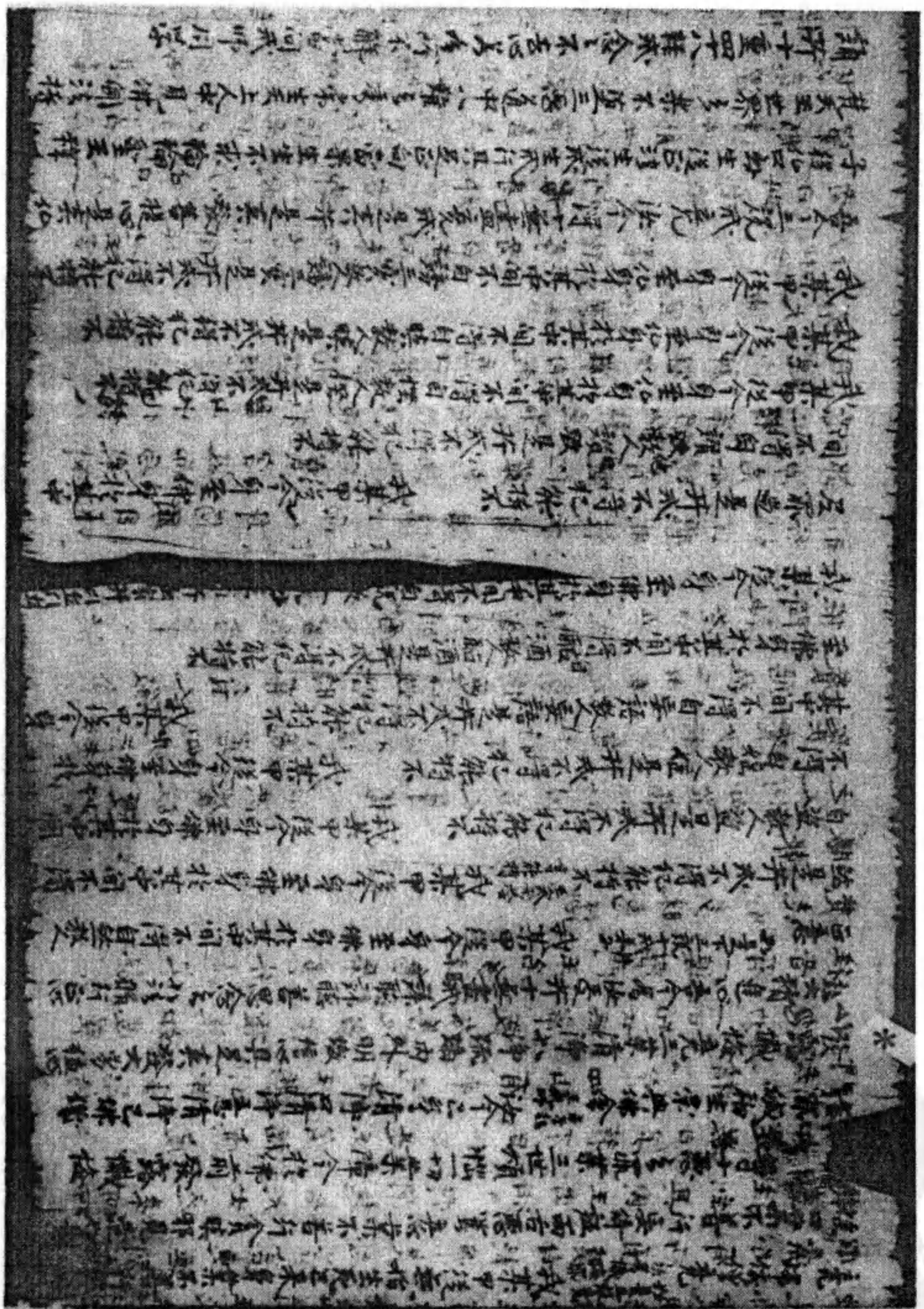

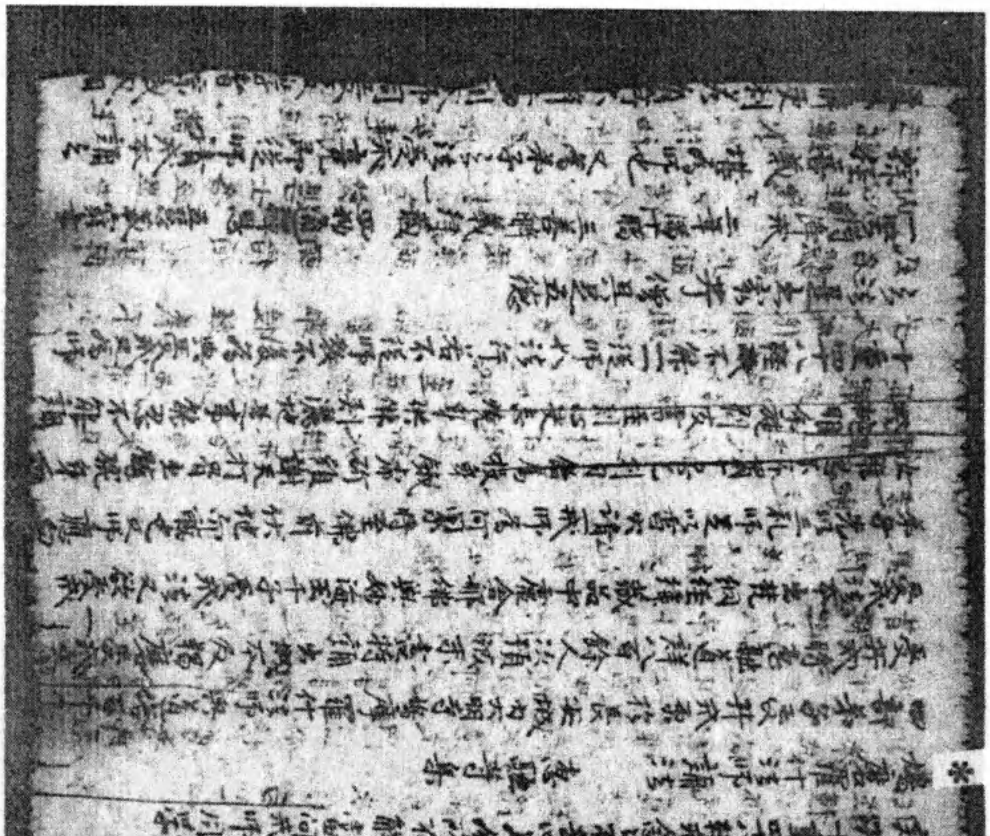

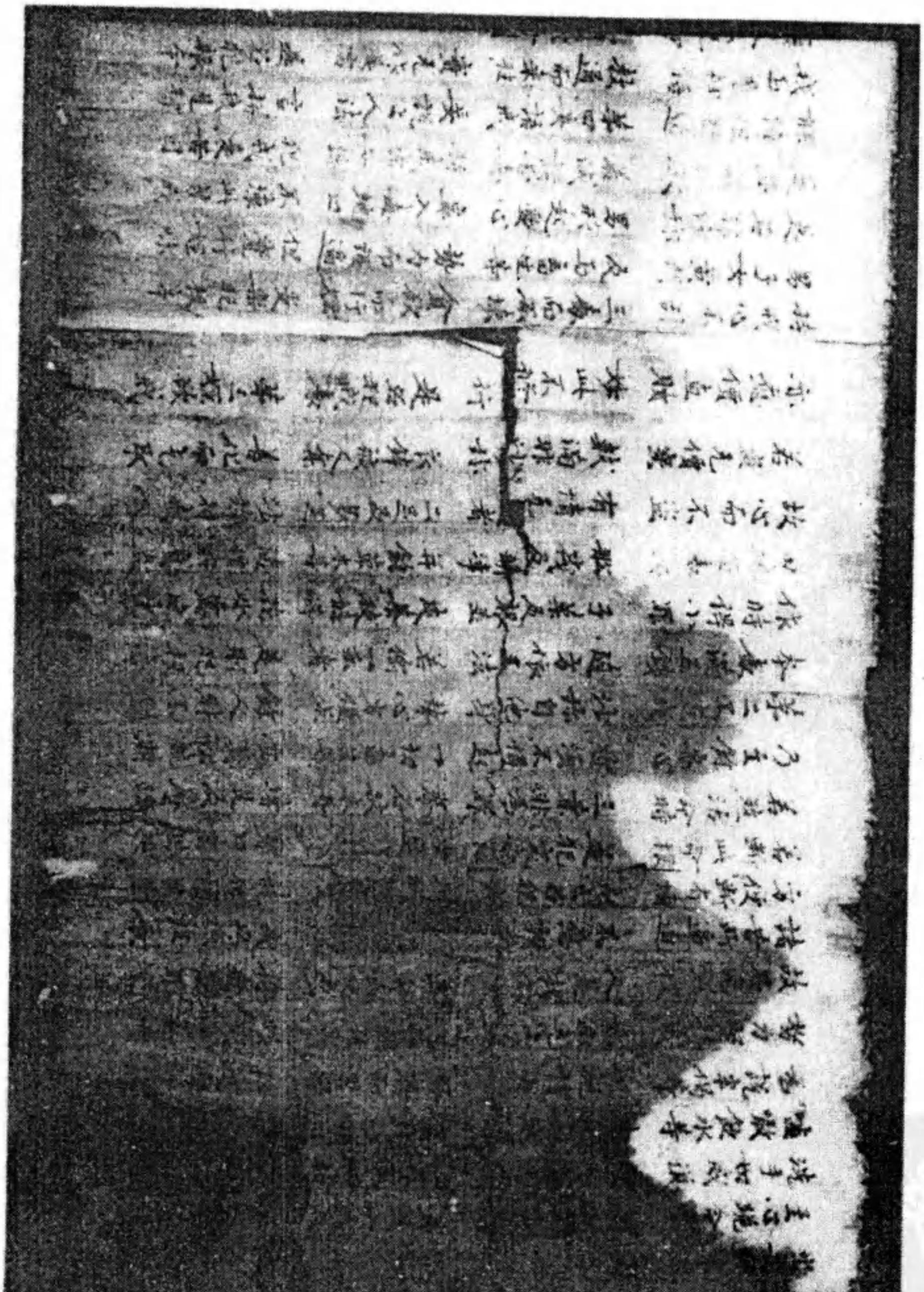

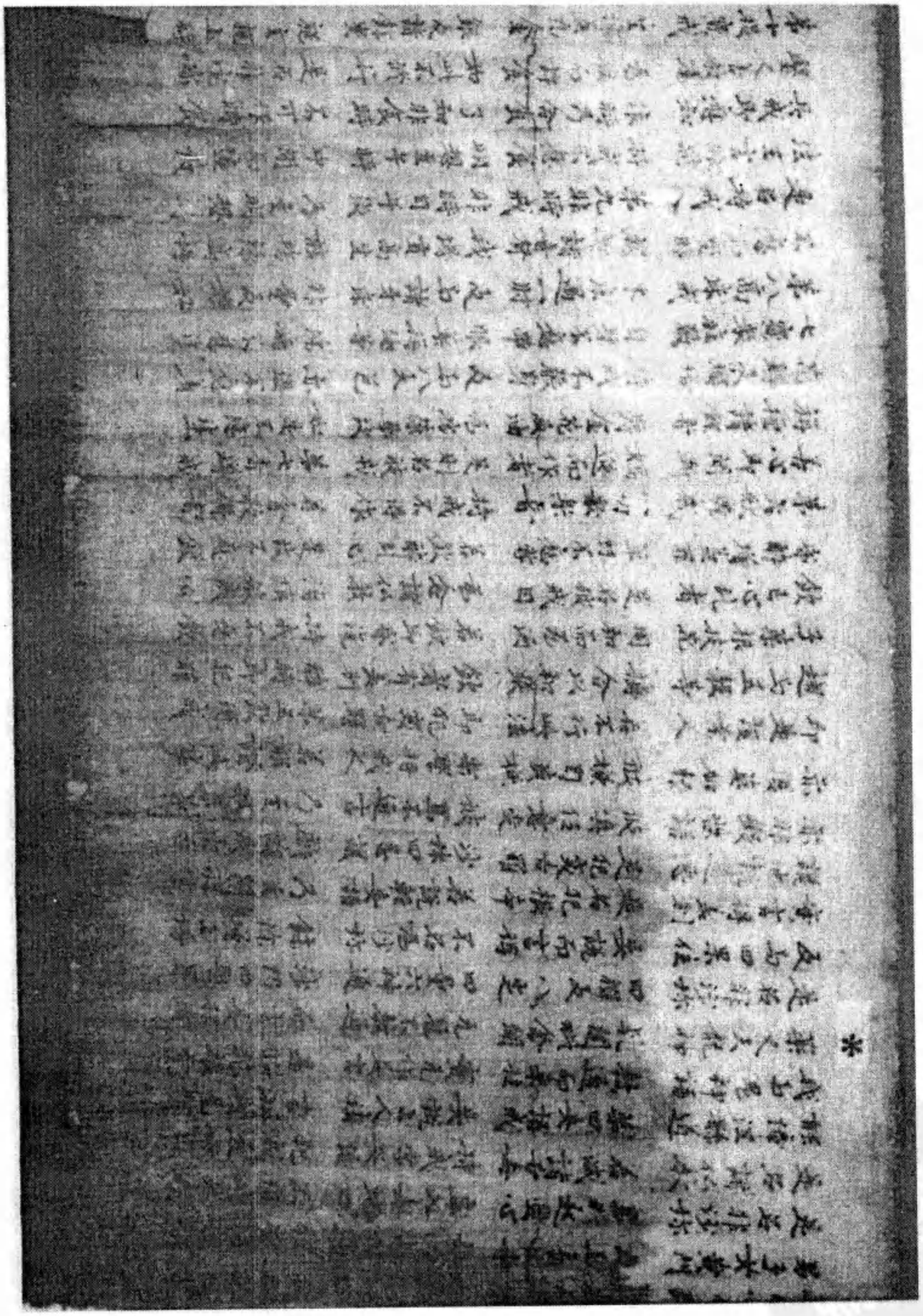
▼北七一七三號 背面 佛說菩薩受無盡戒磨一卷、鳩磨羅什法師誦法

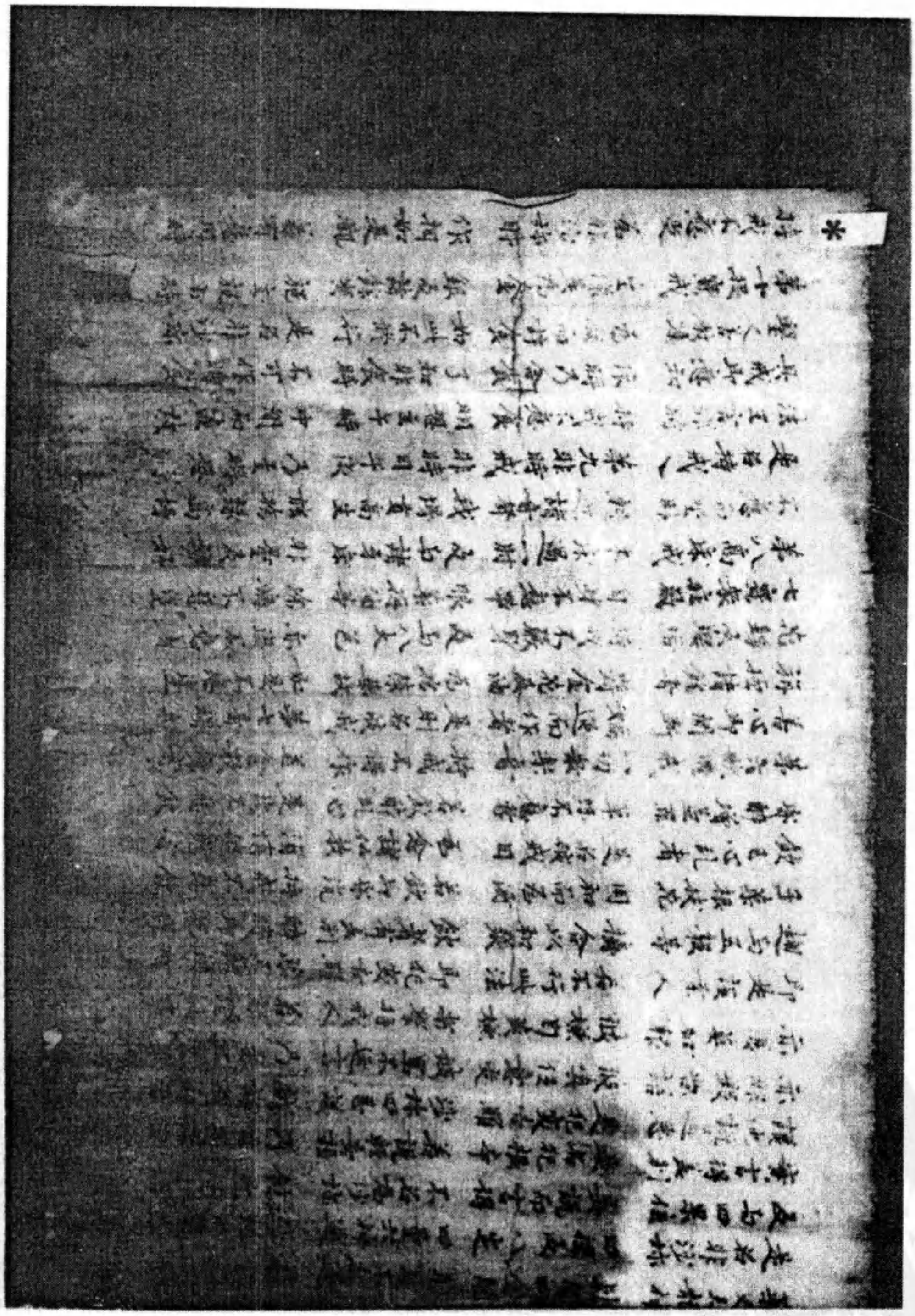

▼北七一七五號（文　一）八戒偈頌文（八戒儀見北七一四四號）

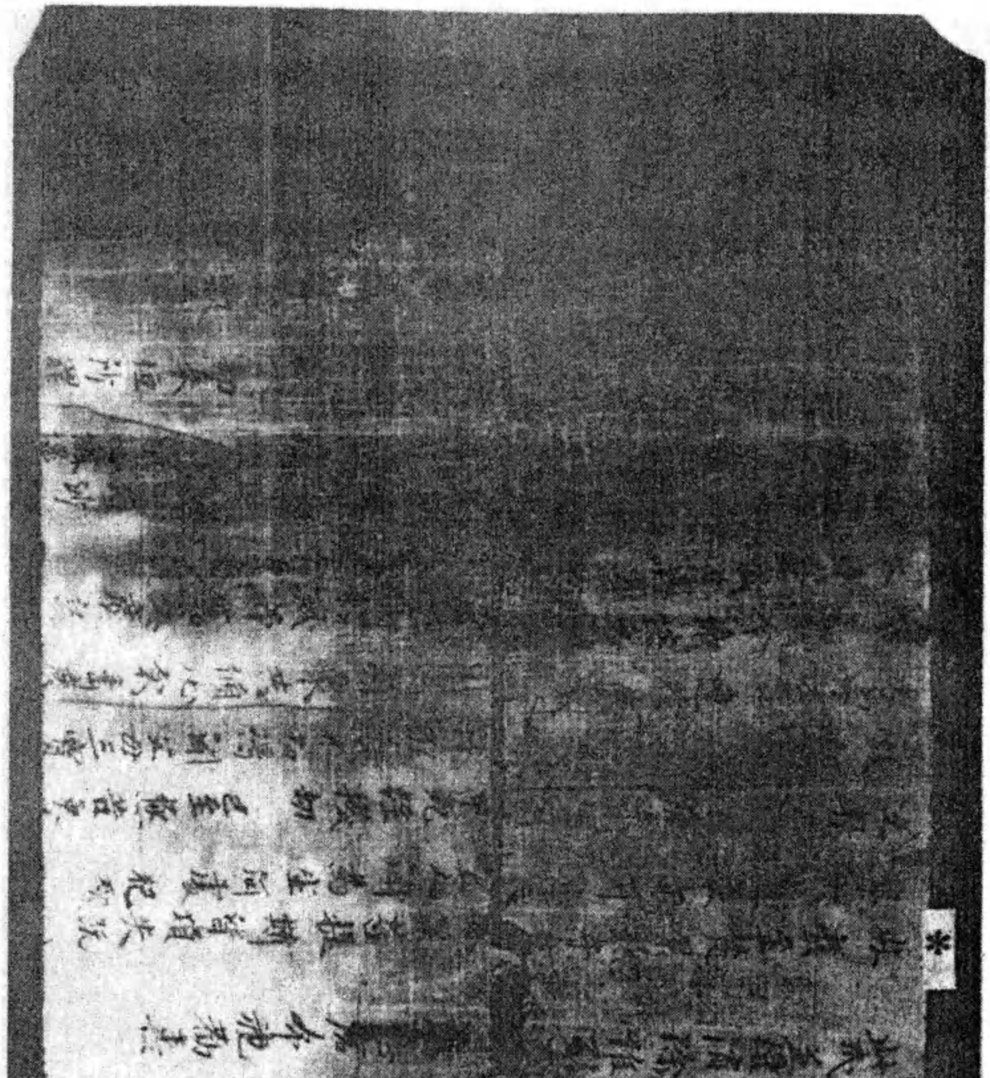
*

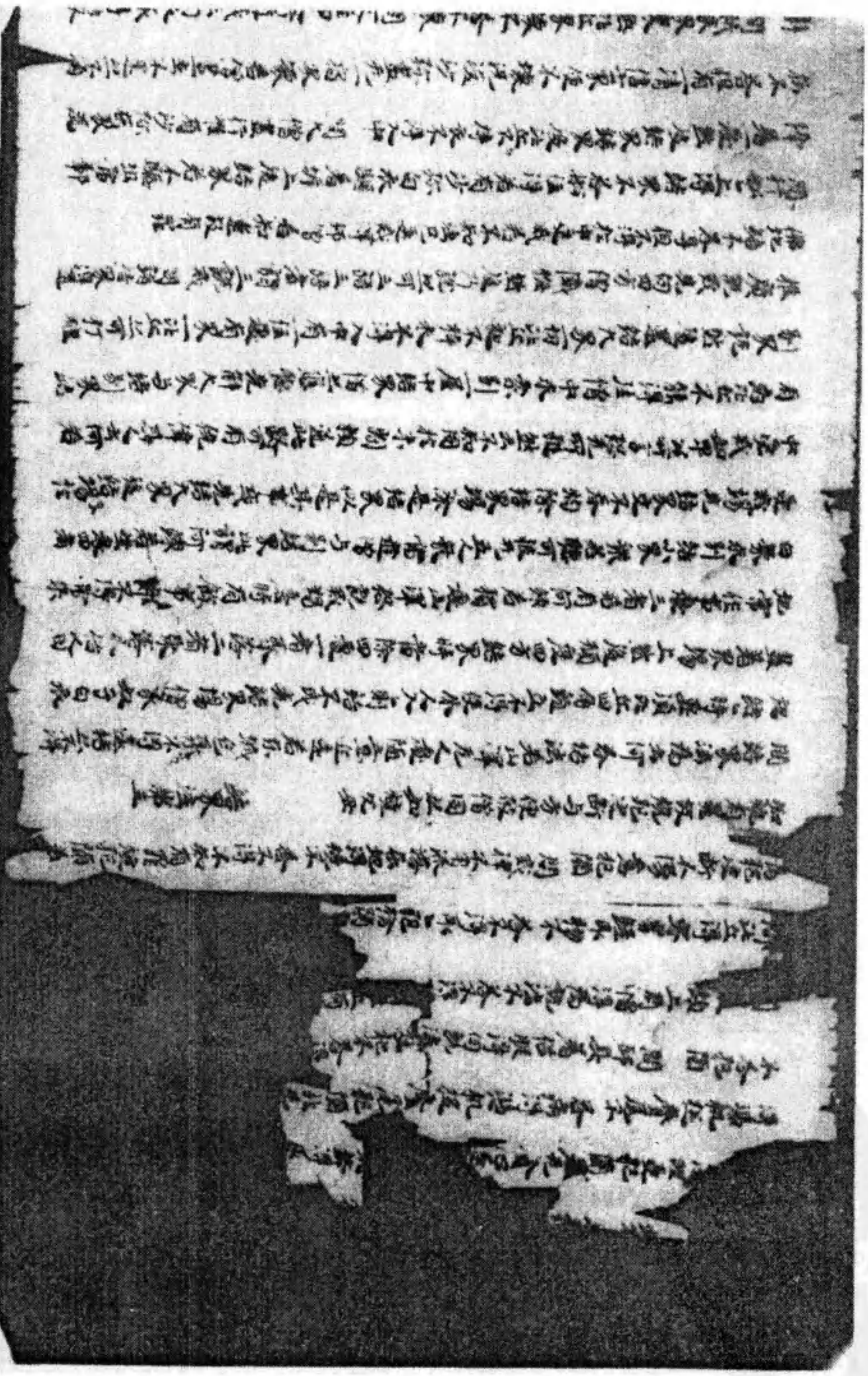

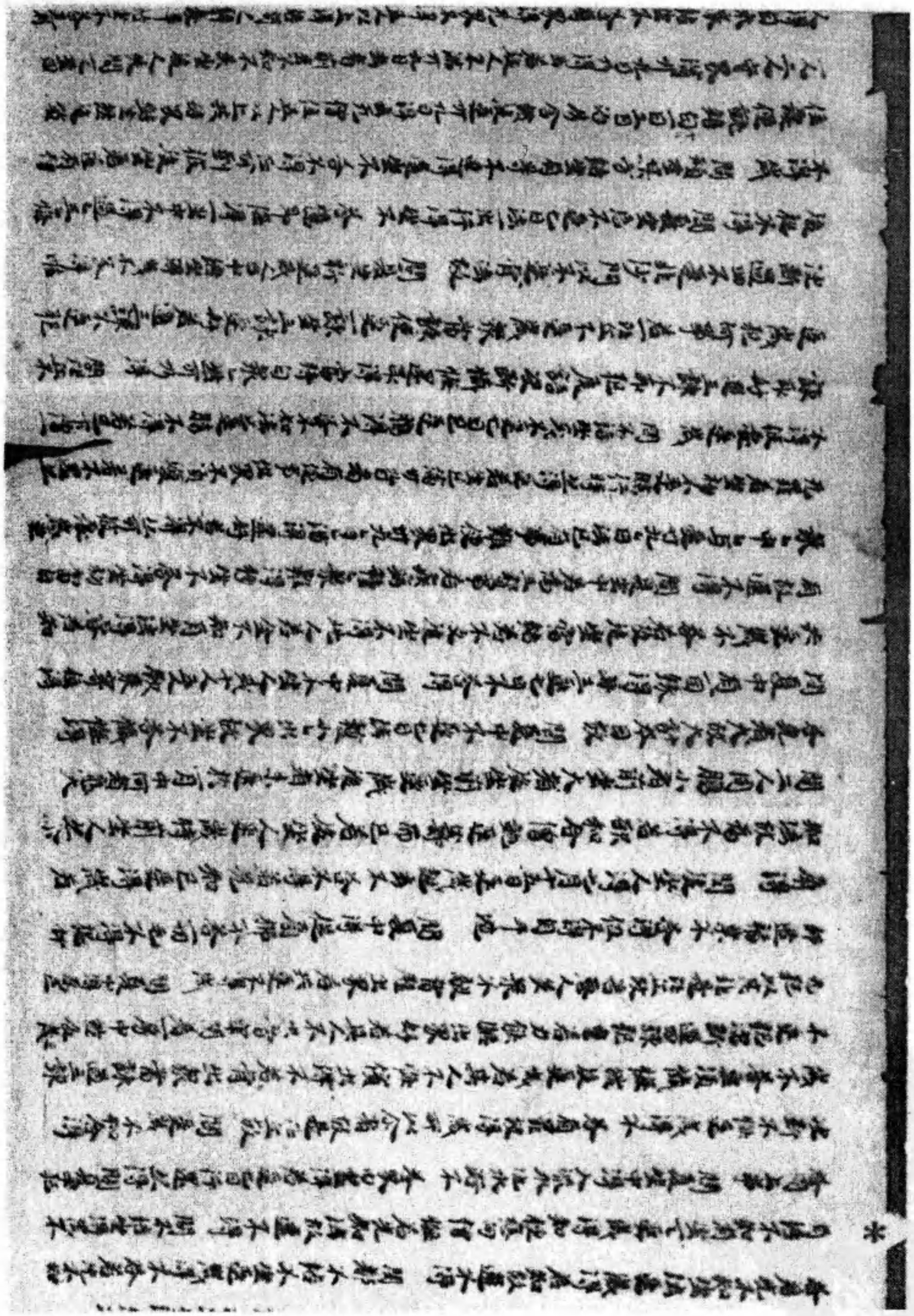
▼北七一七七號（服三十）和十戒文

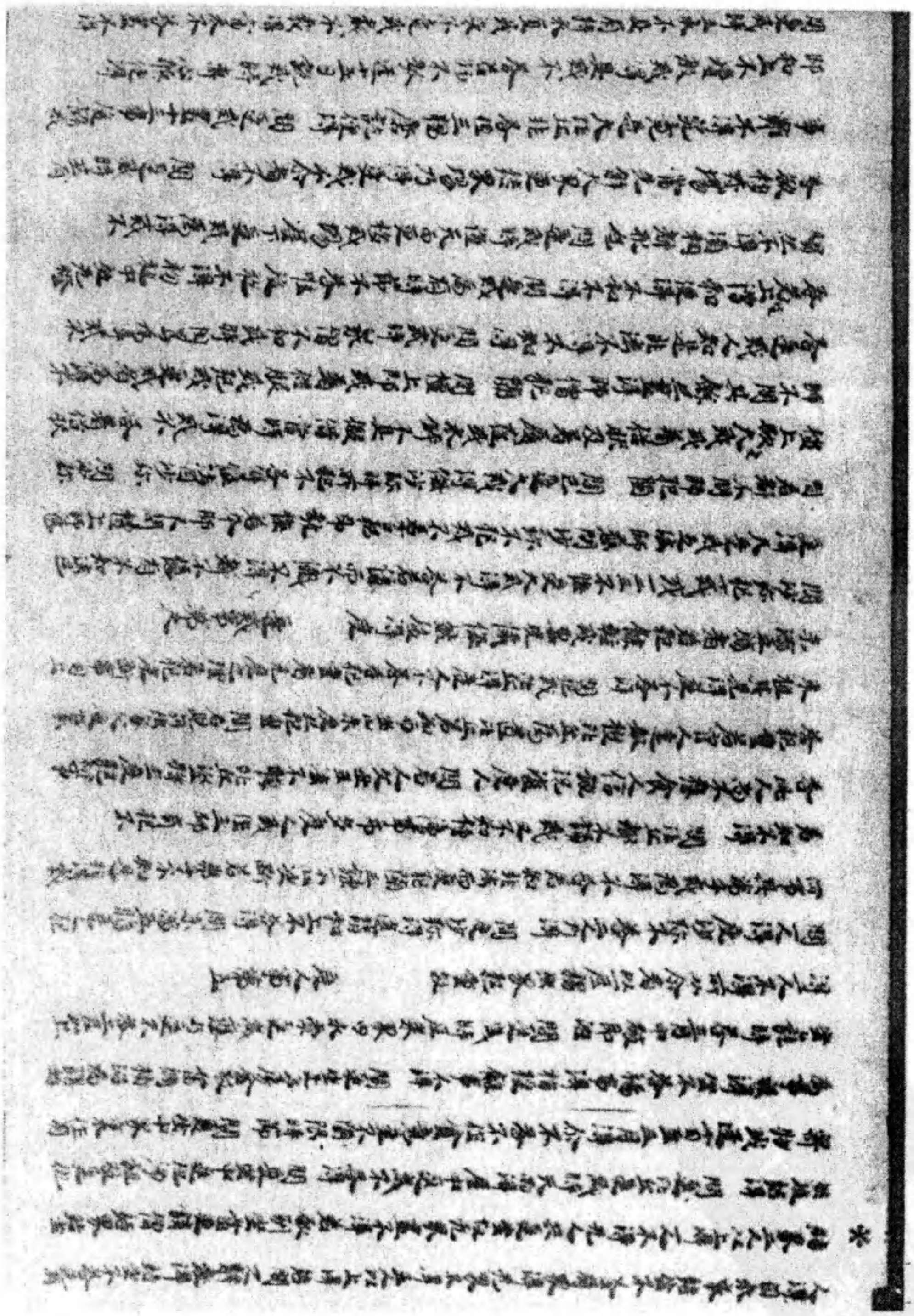

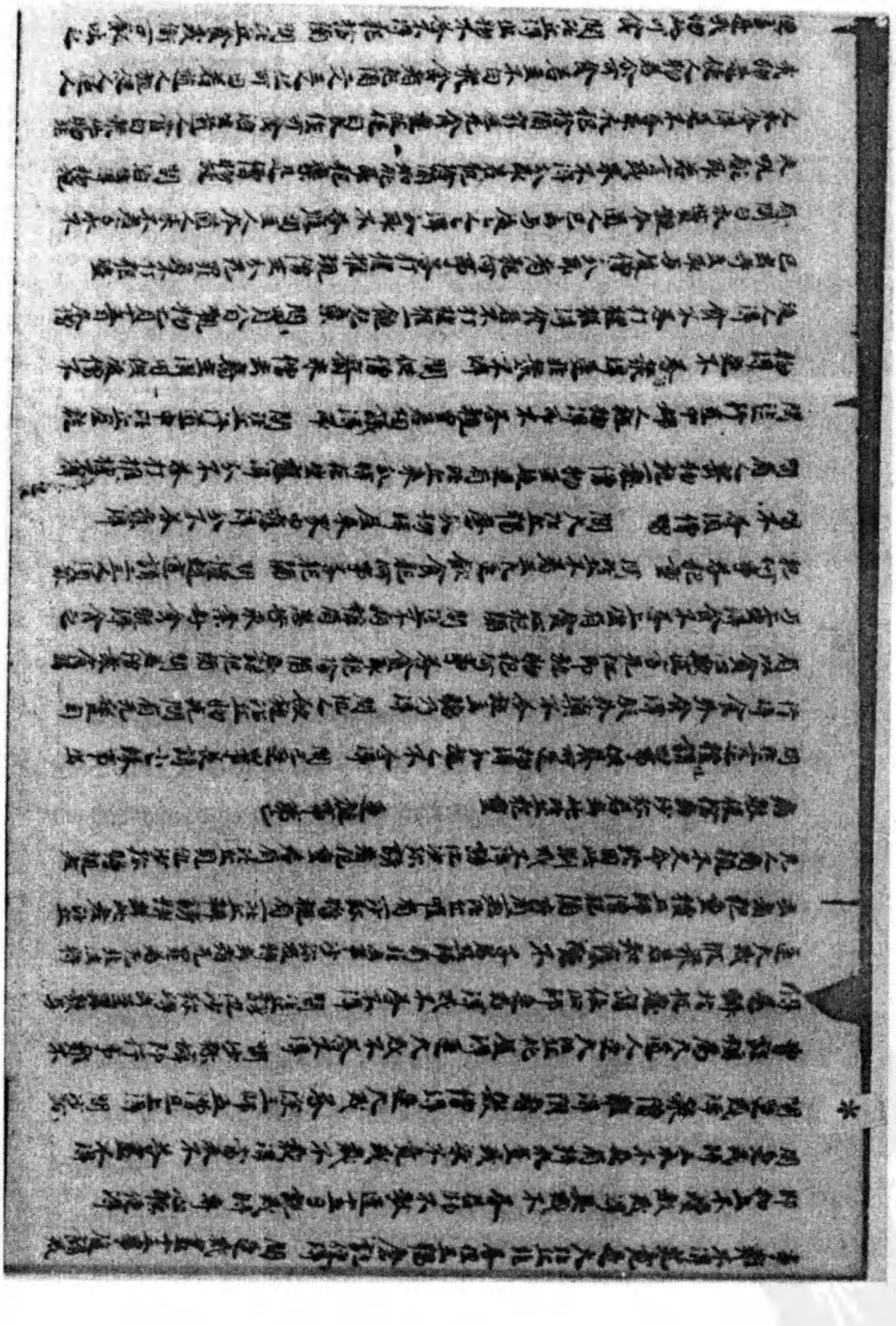

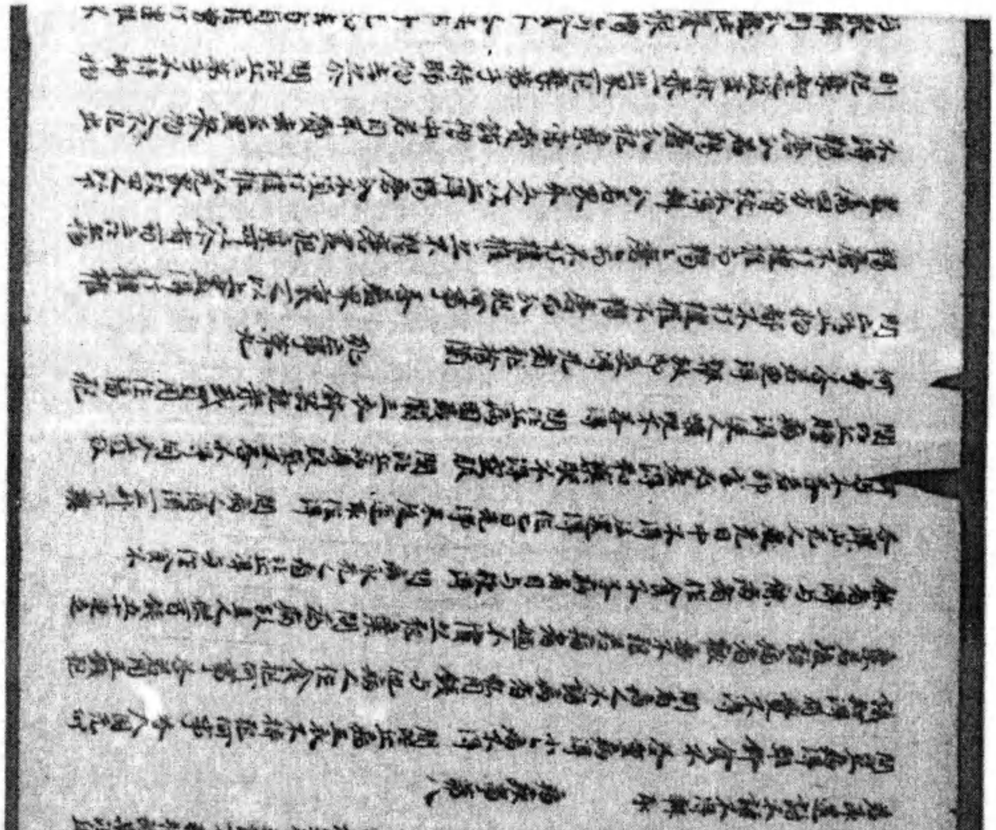

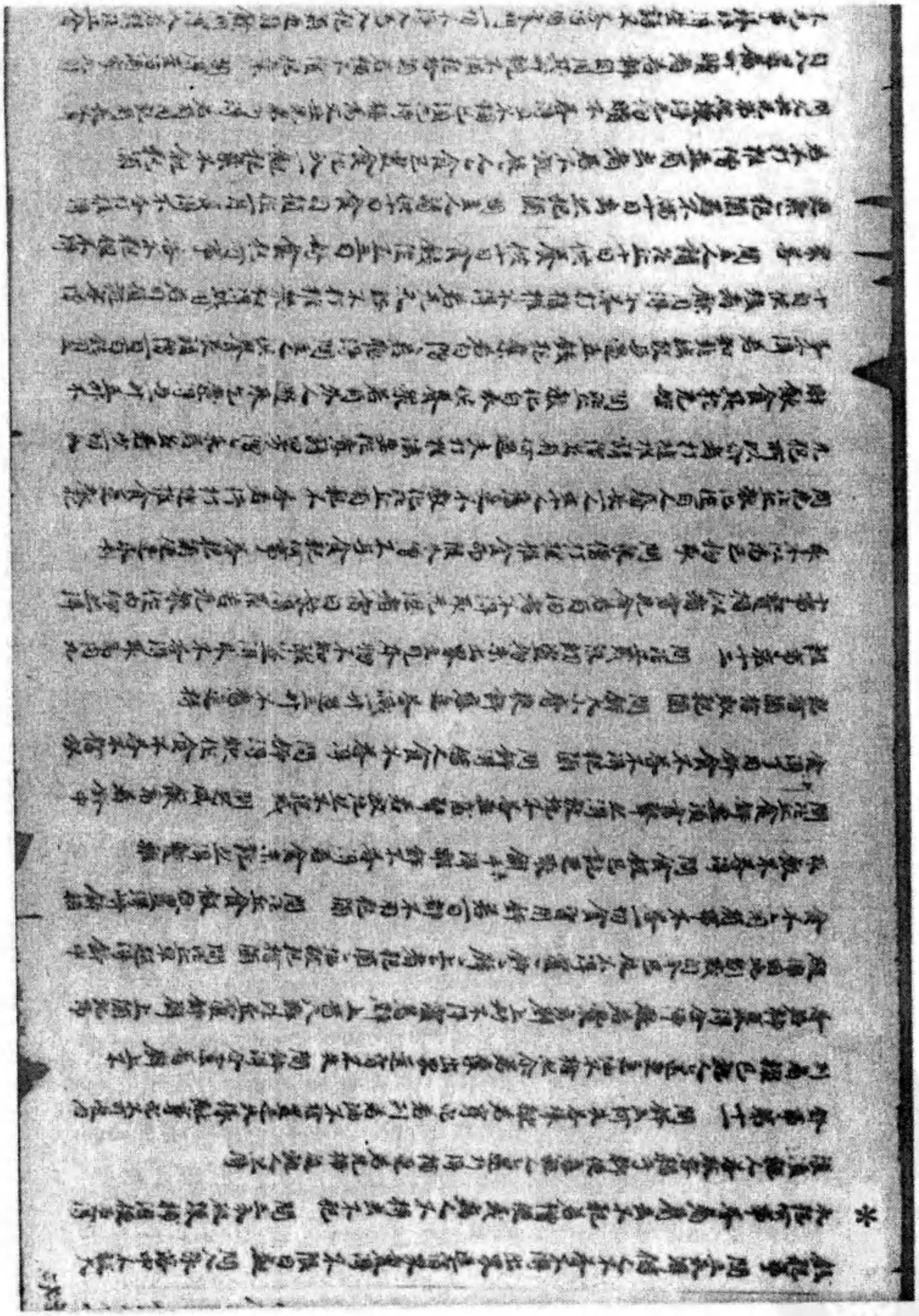
北七一八〇號（辰九十）戒義戒疏（結戒法第三至五戒事第十四）

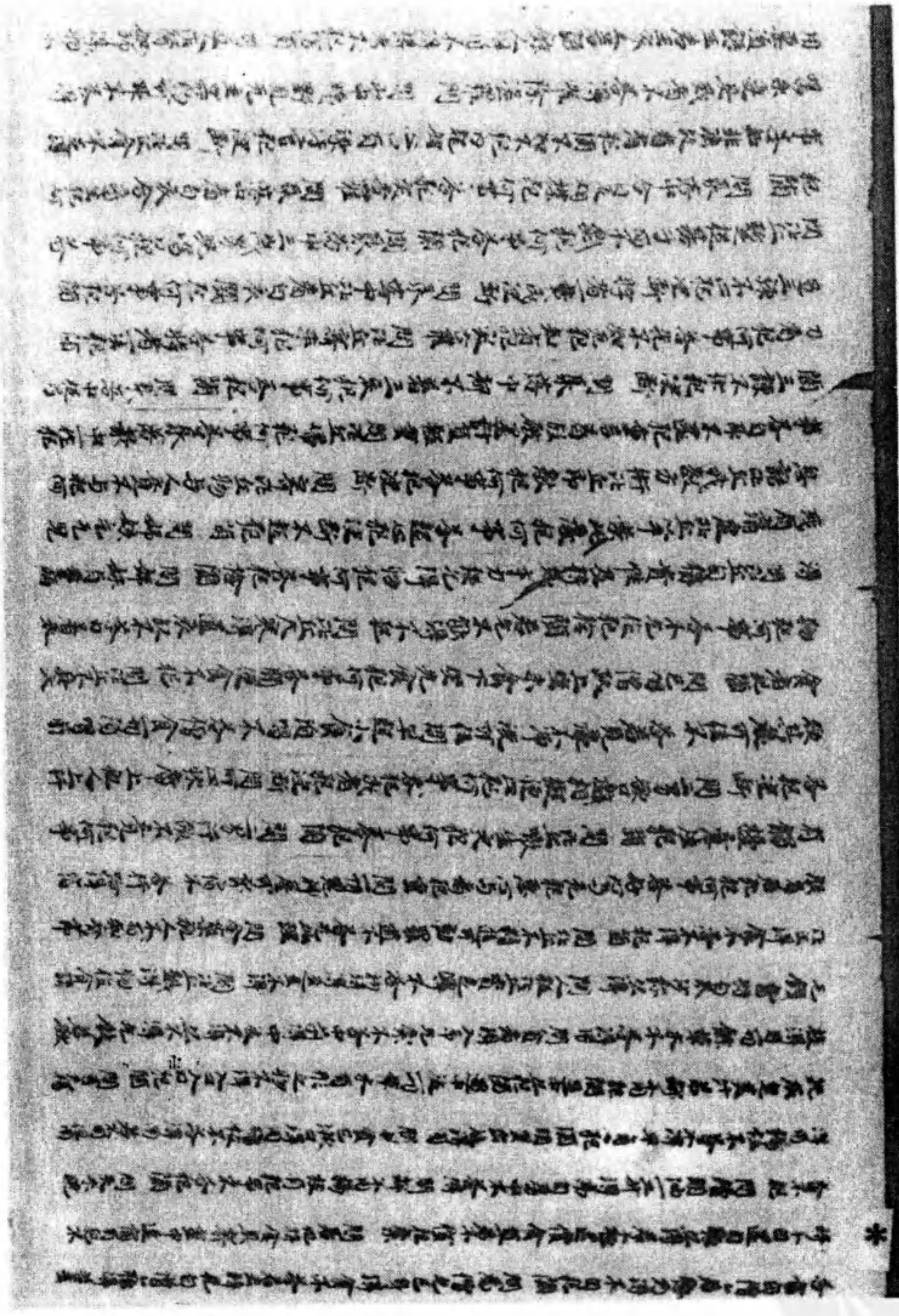

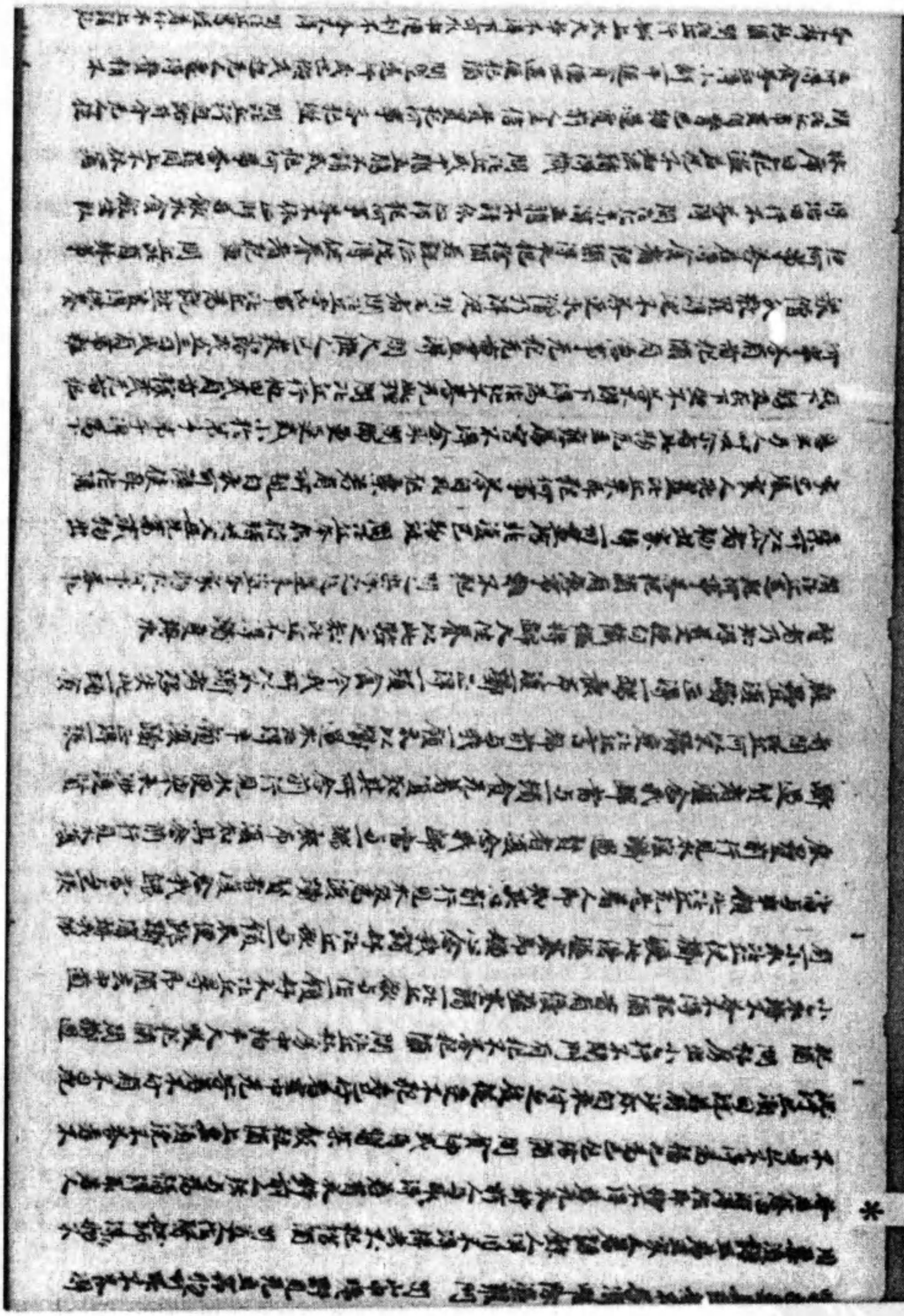

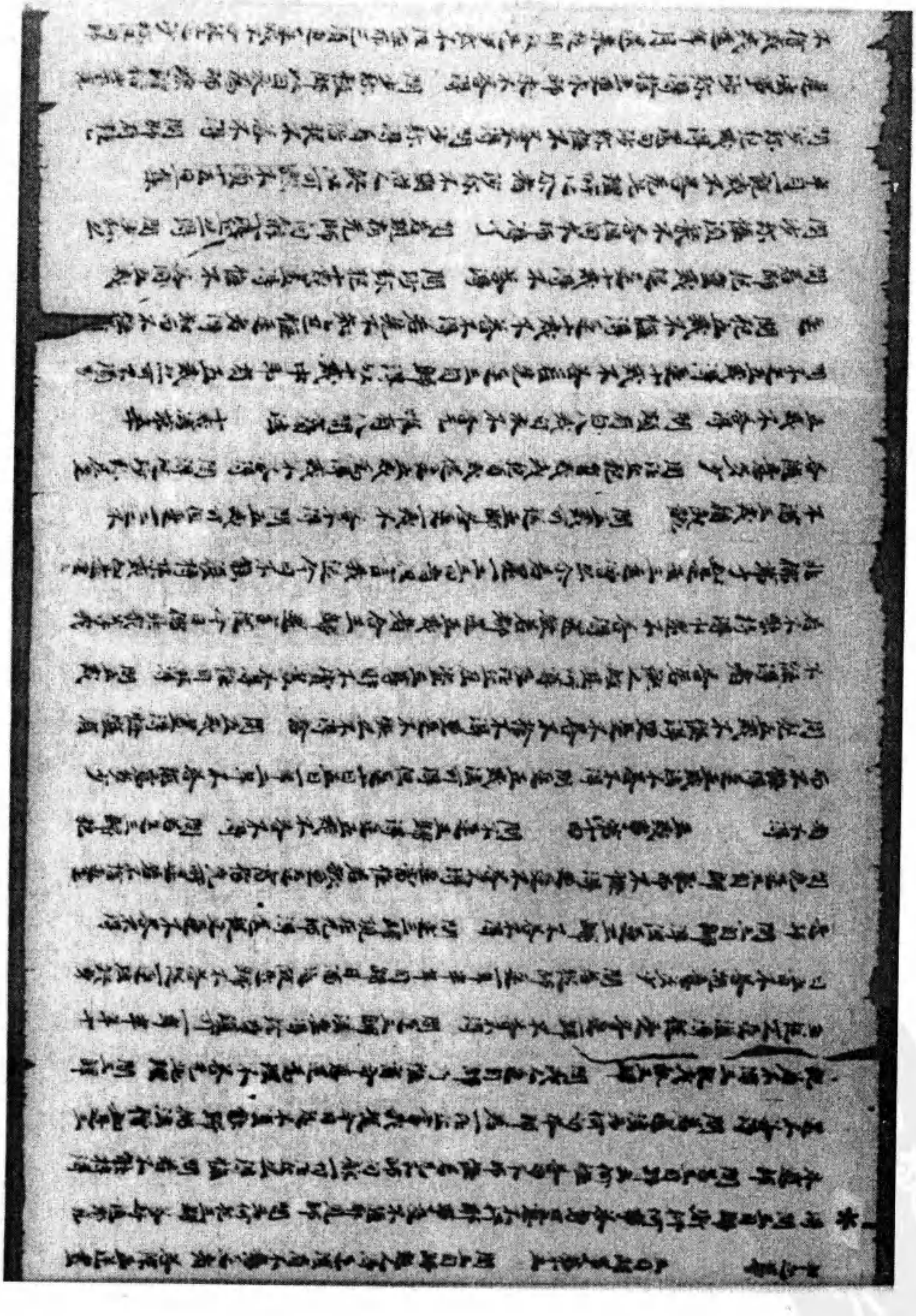

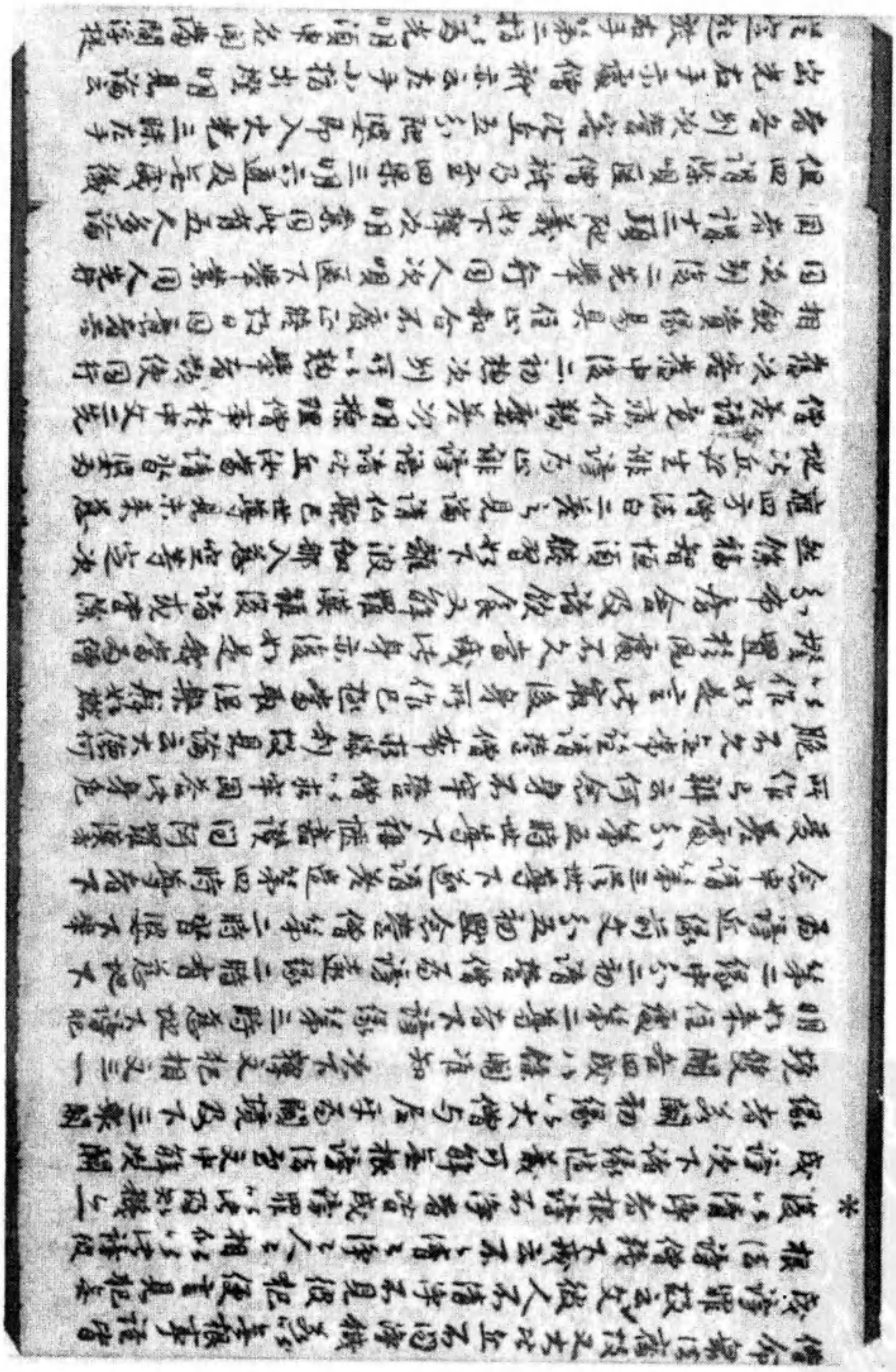
北七一八二號（鳥五十一）佛經戒律句數

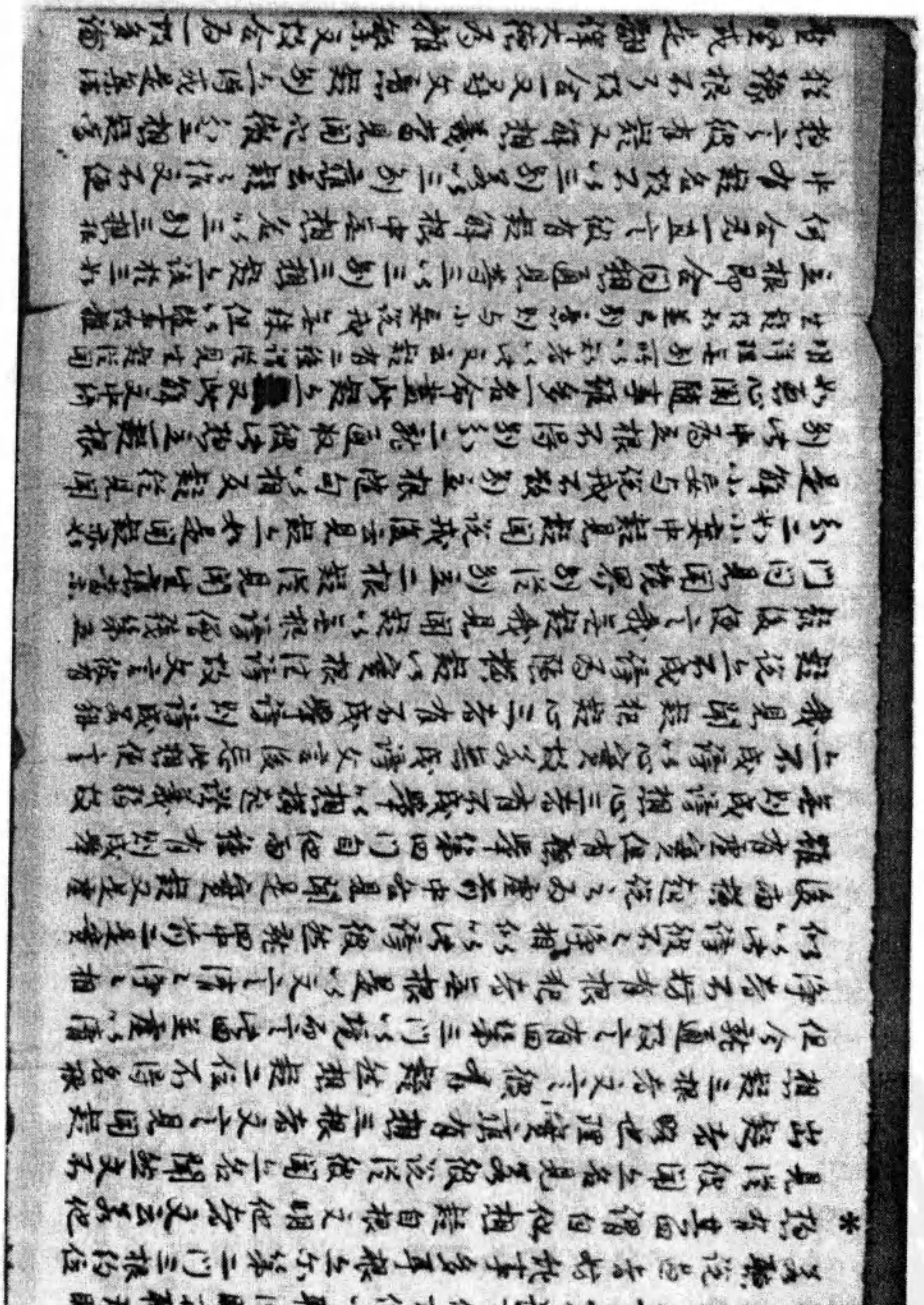
▼北七〇二九號（結十三）四分律開宗記

[illegible]

非緣根不了故合一文尋文意疑別立得疑是集法

*聖堅或是御律大德爲難繁文故合爲一故多論

云見疑聞疑疑見忘聞忘疑忘又可一種是標起而

文想雜糅合者爲顯依文影略學者應知自古

諸德思不洽文雖復推尋終令人或從不釋文先

解有根見根但約前三或說齊非見境故無無諸聞

則義通總舉四或從見生疑略舉疑[illegible]無從聞生

疑遂通四或除此已下順解三無根　次下合解或本三五

七三句諍之方法文有七章第一無三舉三諍作六句三

無一見根以聞疑二根諍三無一聞根以見疑二根諍四無

一疑根以見聞二根諍下文繁中更有三章五無見

聞二根以一疑根諍六無見疑二根以一聞根諍七無聞疑

二根以一見根諍此之七章但約爲三初一以三根往諍次

三以二根往諍後三以一根往諍往雖如是且從七說七住

各有六心即成卅二心此之理盡不須更作多句解此六

心三門分別第一定心名字第二釋緣妨難第三對小

宴辨異初門六心者一無想不忘心二有想忘想心三有疑

言無疑心四有疑忘五無疑言有疑心六無疑忘第二門問

初心既是無想不忘何以文中不言無想不忘答不見

是無相如無是不忘爲此雖無律文得稱無想不忘問

初句既是無想不忘對此應有無想忘想所以但云

忘而無忘想答如想先是有對有得稱忘無想先

是無先無不得忘今者無想先是無不得忘無疑亦

先無不立無疑忘答疑心將緣得有隱沒雖後先

無而得立忘想是初微不可隱沒先如是忘不得立

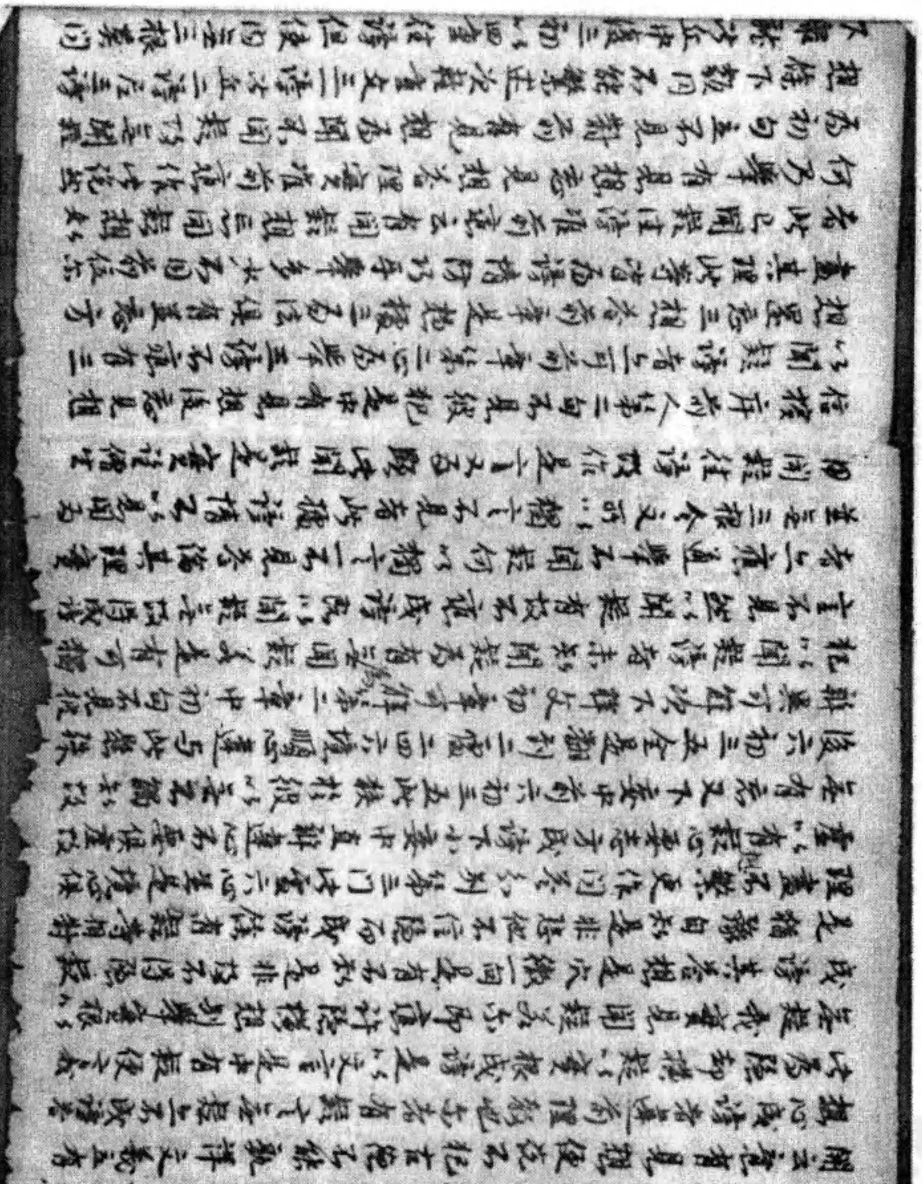
忘又解初心是根本直是無而言有不須更以忘簡

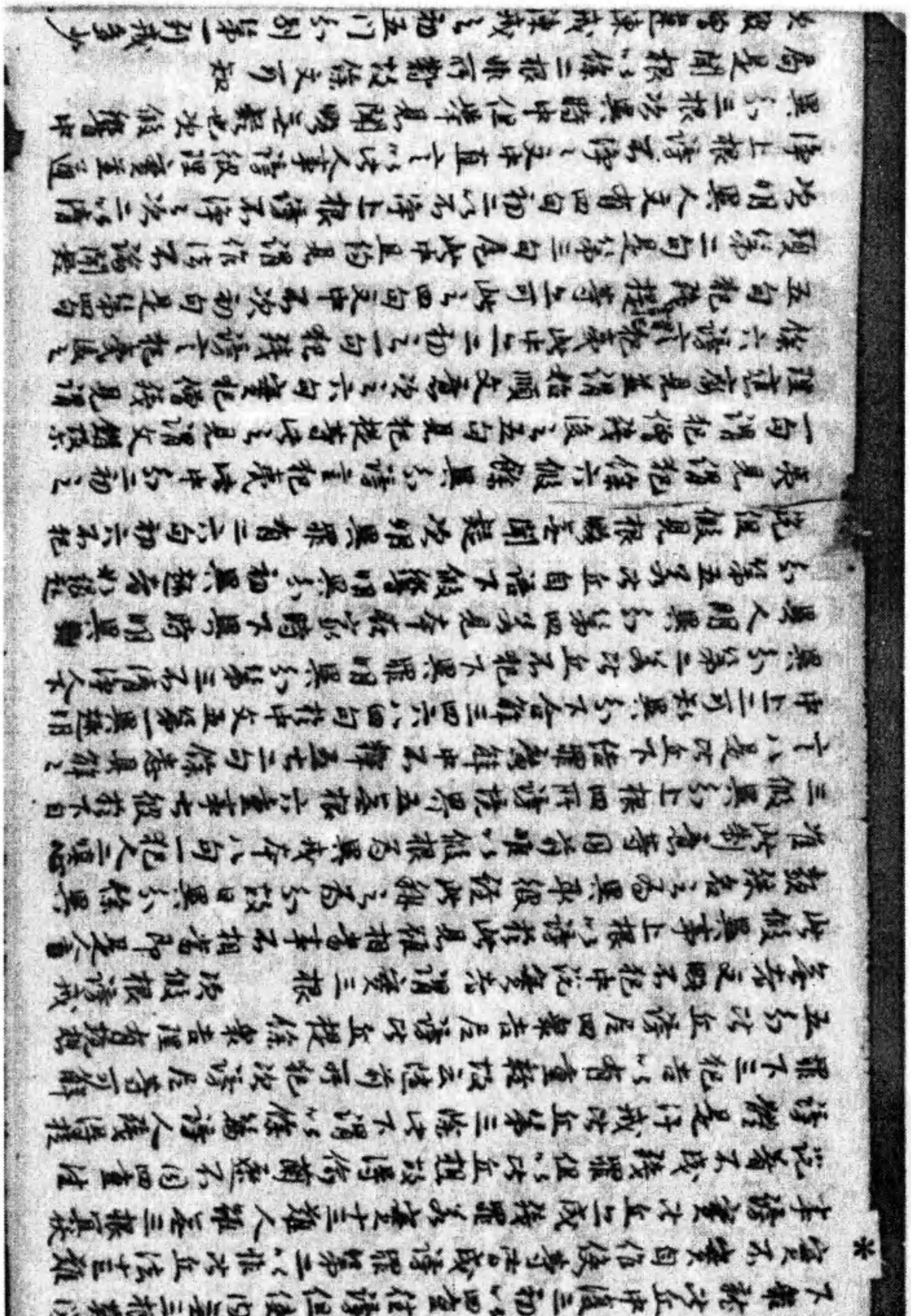
別之下五是枝條爲別前故故舉忘不異別相對同

第二心是有想忘想所以不立有想不忘作文應云不

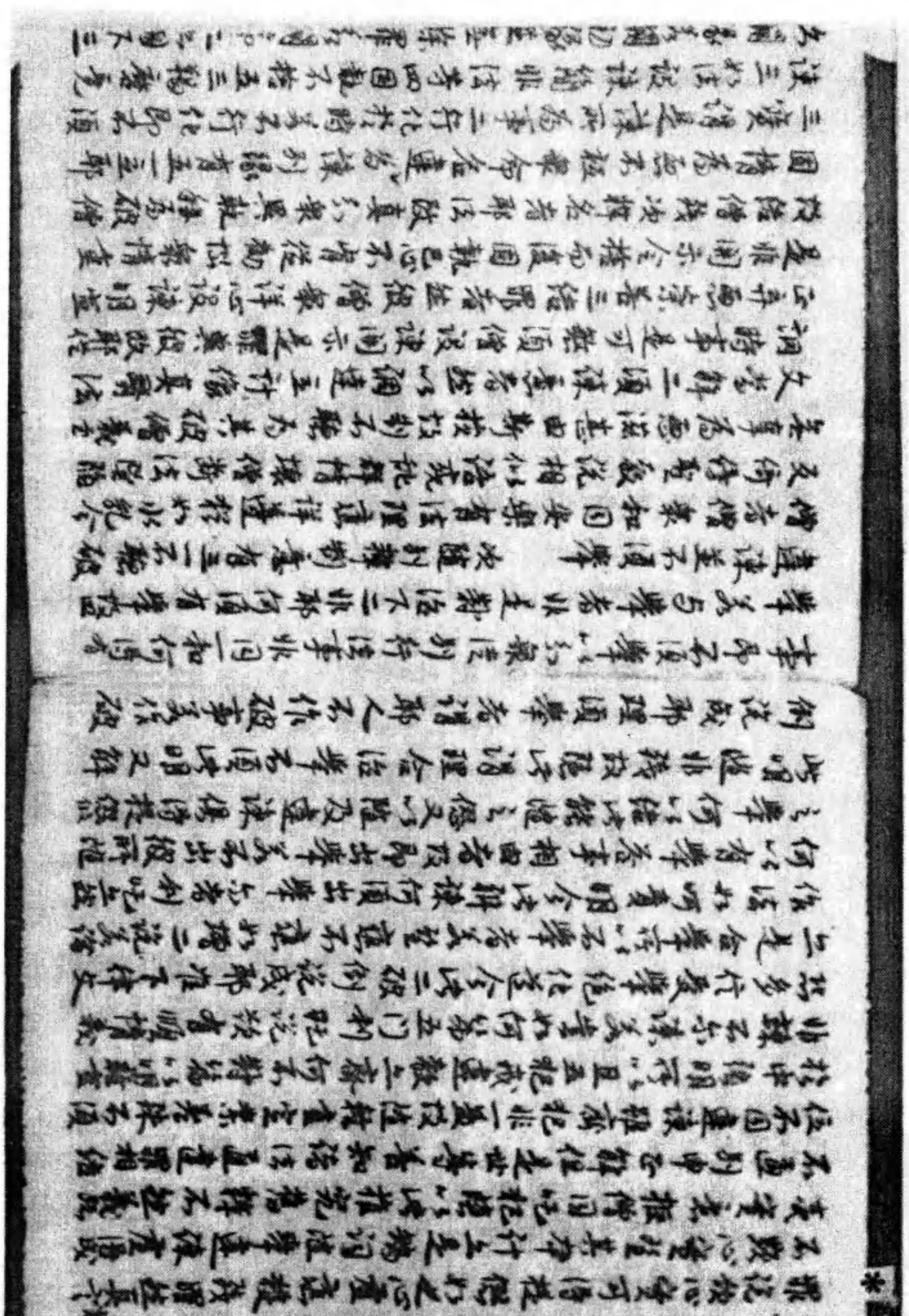
見聞疑彼犯是中有見聞疑想便言我見聞疑犯

答大言清淨彼犯重或爲有三想而後不忘即是心業

異ゝ三根次異時中但舉見聞疑是疑也次假僧中
而是聞疑ゝ條二根非所對故條文可知
＊次破僧違諫戒ゝ諫戒ゝ初五門分別第一列戒多少
第二諫不諫判第三定罪名種第四明違重輕第五
舉不舉異初門比丘有六尼有十二ゝ衆合有十八諫戒
然比丘六戒後及尼衆尼別有六故成十八此中二是屏諫
條是僧諫第二門屏諫ゝ飛通然五一戒巷同心作成
須諫故ゝ文言展轉相教展轉相諫乃以　此中違僧
乏設屏諫亦ゝ僧諫者患是作犯但於事中有僧傍者
須僧設諫言傍傍者二破僧傍四依言說相似汙家語
僧執六人因作惡性違諫自恃釋種從欲見有在家
聖人條尼諫戒傍傍准知自餘諸戒無傍傍義直作即
犯故不須諫第三門違諫之罪提究竟說但有其四
謂麦殘提吉羅通方便更加一蘭若以因果往分即有十
奏殘二果各自帶因二提亦然故有其八又違屏諫本變
及條六衆後各有因合十二罪於中六是僧諫謂麦
殘提各及因罪條六是屏提五吉第四門就釋云就
心處實故罪輕重此之四戒所諫之人了不知已所
作事非僧諫者是故違僧命不發衆法情過是重違
諫僧殘利吒說欲逆情執實謂己是而是僧諫者
非不作故違僧諫之意情過輕微違諫提罪又不所
諫事僅如調達破僧非法想奇前三罪重第四句輕
豈況違諫寧不約託心處便重心實判輕又一人諫中心處
提羅心實吉羅豈況僧諫不託心之處實以明輕重同
所以得知此處假實答此戒既云我身成後可得名
犍度知此處不成文ゝ唯此真實條皆處妄故知不同示
者若由處實罪有重輕者且如破僧四句ゝ中初句心
處可提殘罪第四心實應得違提中間兩句合結蘭以
通處實何以但殘又比丘尼習近居士子既犍提罪
心應是實瞋心且據三寶義起四諍何得成處結殘
[illegible]

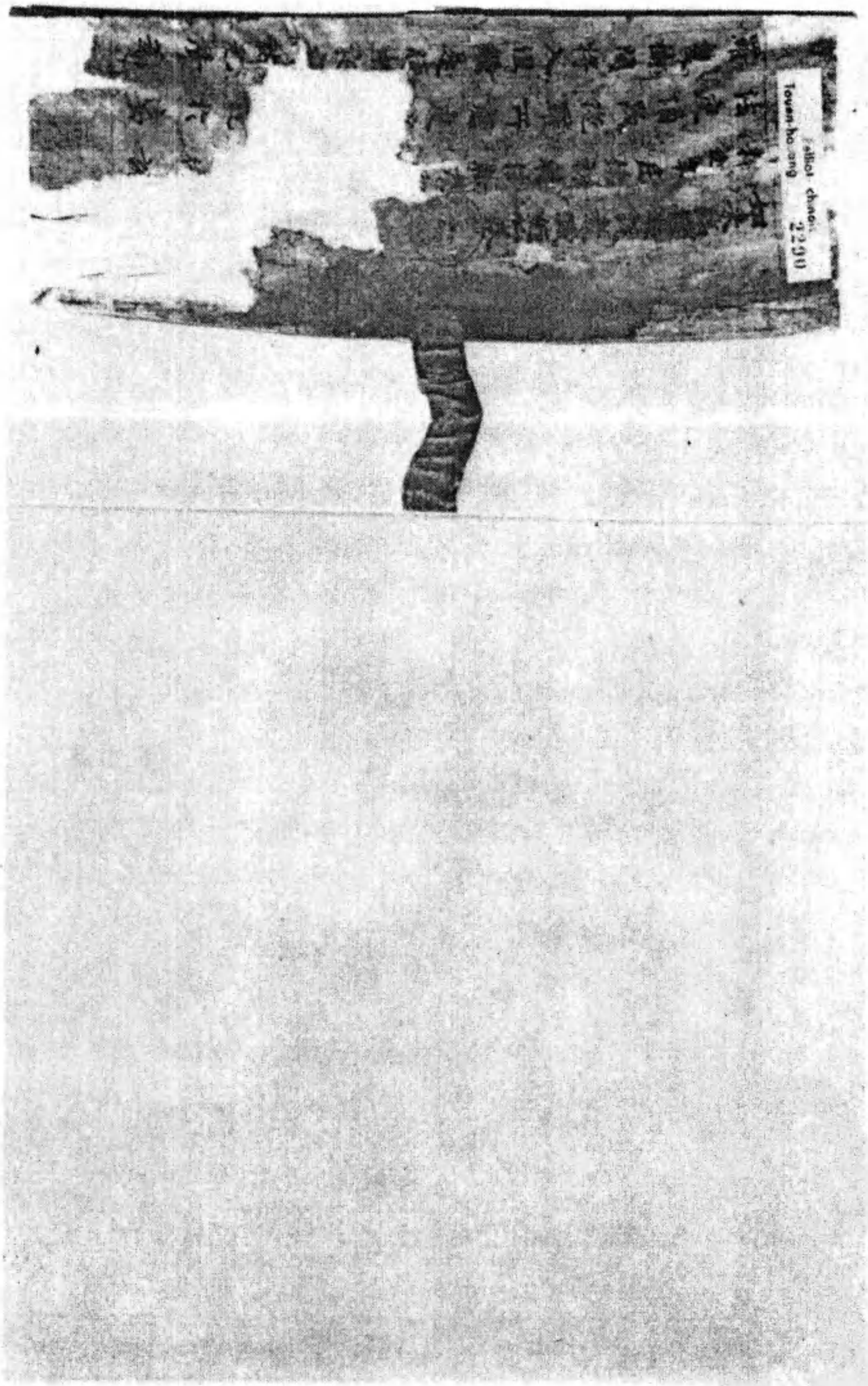
因增為惡不拯衆命名違。若諫別緣有五一立耶
三寶謂是諫所為事二行化於時為不行化即不須
諫三如法設諫簡非法等四因勸不捨五三羯磨竟
*次闕緣並是條罪為闕第二二闕下三
罪有五耶三寶方便吉羅為闕第三二不有違
僧殘闕者罪為僧義諫不成猶不成者亦無違諫由
果等罪為其羯磨並不七衆作如法心拒諫七闕
罪為闕第四作白未竟捨者吉羅白竟一闕乃至第
三未竟捨諫四闕闕第五緣准前可解條違諫戒
釋諫因此但諸諫戒犯緣少異比中文二初重不依
灸內起破僧因諫所為事第二衆多比丘可不責
設諫前文有五第一先出能破僧人第二亦時世
尊下化諸太子起破僧心第三時提婆達下基
棄勝位出仙害王第四亦時提婆達下惡名
新利因情別食第五提婆達下立耶三寶破壞
僧輪初人文二初明出家二緣第二亦時世尊下出
家受戒前文有六第一親事為緣第二時有不相
率求受第三時跋提下厭俗事畢第四時阿那
律下諸釋雲集第五名淨洗浴下進詣欽度第六
白仏言下正請出家初文所有諸釋出家者第論第
四云仏初還國迦葉兄弟千比丘奉修婆羅門法者
行山間形容憔悴父王見之以諸比丘不足光飾世
尊即選諸釋貴人子弟兼人少壯戶遣一人令出
家次相率辭親文二先明都律辭親文中有四初
明俗法娛樂二相率推讓三辭母再三但以慈子情
重初不欲離望盡係望終不聽去又死非我欲尚不
捨之生田我哉望當聽則四母旋柳計次跋提文五初
對跋提三勸三拒二以已要彼三責要所以四中已勸請

明俗法娛樂二相乖推譲三離毋再三但以癡子情
重初不欲離望盡餘生終不聽去又死非我欲尚不
捨之生四我哉豈當聽別四毋強抑計次默提文五初
對默提三勸三推二以已要彼三責要所以四中已勸情
五受勸離毋法式以前次實俗可知次雲集者問那
律默提具彰緣起諸餘六釋何以忽來五分釋子
有七甚相愛重若有所作證不相於是那律自默提
五六今有機熟之並見從王言吾等本要證不相
違[illegible]若相違者頭破七分但令卿親並可從耳那
律初論默提不許要舉更勸遂不相違次告五人
俱並莫違次進論文四一出城進語二歎捨本服三捨
寶尋從四俱往設欲次請於文第二出家受戒文中
有三一出家受戒二俱道通三除疑通化仏度五
人條三善緣不度又為此請不度問仏所度者皆是
初果於何度已將獲增上善增上名通豈高白者
乃至以四證三常是增上五分六人偏盡得阿羅漢侍仏
不盡諸偏調達一人空無所獲既所無得愧恥並漂
使往仏所請從通法仏即為說調達學通安居之
中便發神通次化太子文中有四一化令信令畜徒衆
二時與下目連以迦休語白仏了歎彼語無實三示時
下重現神通增信發利文中有五一敗形從法二並增
信敬三以利信養四以丘白仏五仏令擯念有法須合
四時摩竭下妬利失通亦索徒衆文中有四一妬仏生
利退失神通全者共名六并四非日全二從仏索衆
三仏何不付四生不忍心前得外護以利信養即是順
情之極今失神通更被呵責便是違情之甚為
此創起逆心放日密初生不忍心次規勝位文中有二初
立二年次位年解之中先辨無仏於中文三初正起害
二時衆多下弟子欲護三時世尊告下善人從迴前
[illegible]明及人次顯無違下正明白善三時世尊下副

*

五二章次依章解之中先辨與仏相中文三初正起害
二時衆多下弟子欲護三時世尊告下若人説過前
害文三初明教人次提婆達下正明自害三時世尊下酬
目念恩前文有六一五計無仏二仏念本緣謂孫陀摩
的事於下文明三念害不前推害往見四至慈説法
發利悟道五分展轉卅二人皆得初果義准彼文此六
十四丘剎仏所五教後本道破前立計六重見本人白
知驗獲次明自害但傷是指諸條仏王者善此事唯
我獨有宿緣出血此乘仏儀故日未曾有世次念
恩者順世法也次弟子護文四一比丘護仏二仏從寮
下問答所以三仏告下歎勝諸惡四告諸比丘下舉
五須護默不須護以現作惡後受苦報昔日後白苦
知識擯受體命謂耶求見慧是解文説是數者
不依教故法律外下五文説可解前説過文四一若令
説過二陳疑為決三舉命歎過不干仏僧久歎惡名
即是治罰處与不作脫得之緣四明大衆恐懸吹
解無父文五六句一受教害父二叢瞻得實三詳評治
罰詳四舉以碓王柱實呵責調達雖教太子害我仏法
治人唱惡於死罪不重於嘗不痛五勅令教過六不卒
王意次別食文四請過舉呵剥次作破事文分為二
第一興心五計第二時提婆達下依計施行前文有
五第一不恩前制起念破僧第二時提婆達下等物後
第四所作第三時提婆達伴不隱事不果拒而未從
第四提婆達下五計謀真平望諸過第五時三聞
達不顯耶有能發言順可條文可解但第四文中
閑分為四一五計謀真二當語不陳謀宣示三年少不
所破是順四四此下结耶功力初文破計依真而並
我者是耶仏五法是耶法出離是耶僧益仏僧已
識耶法未知故盡形壽不出耶五法此五耶中前三相似

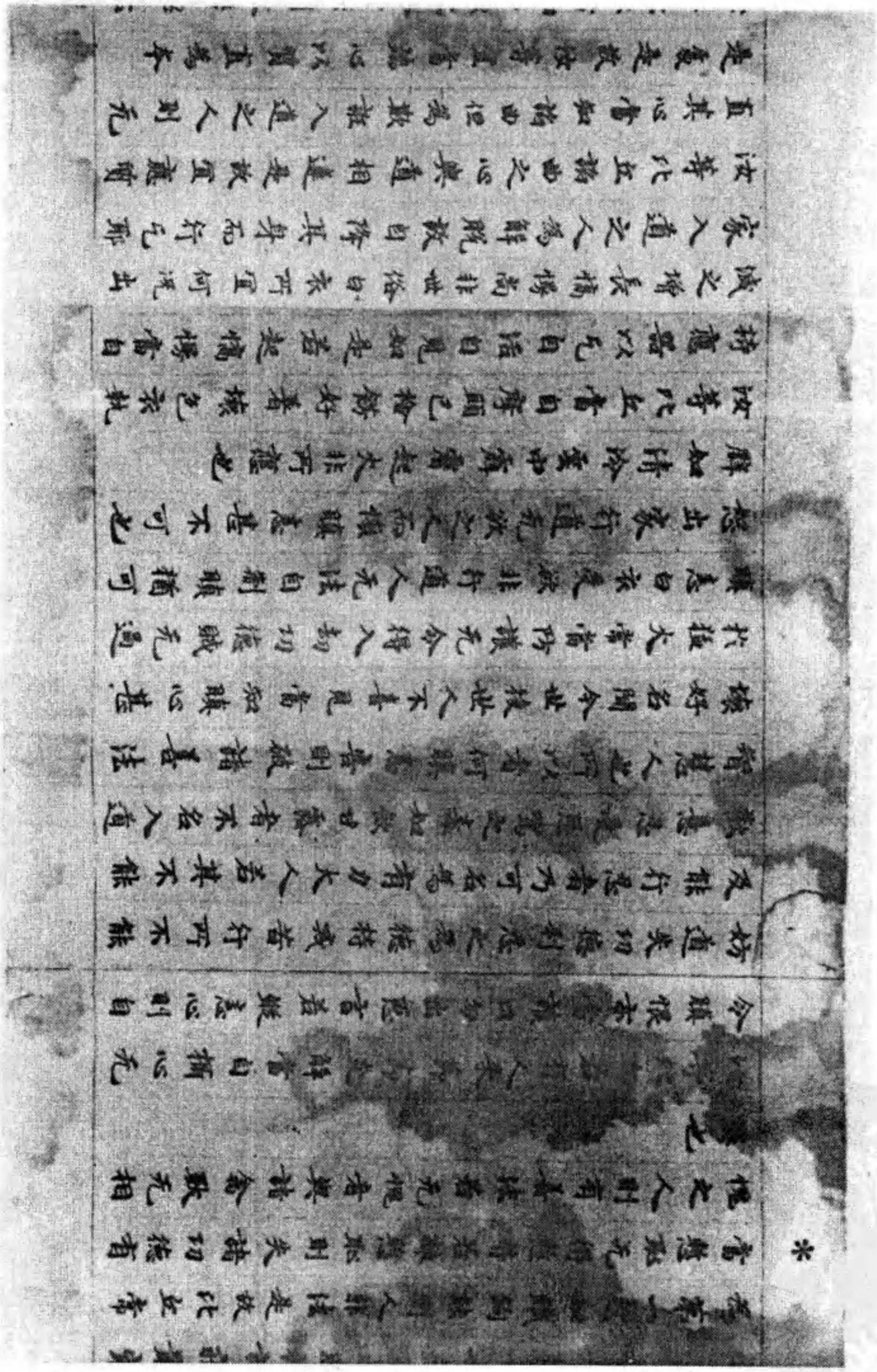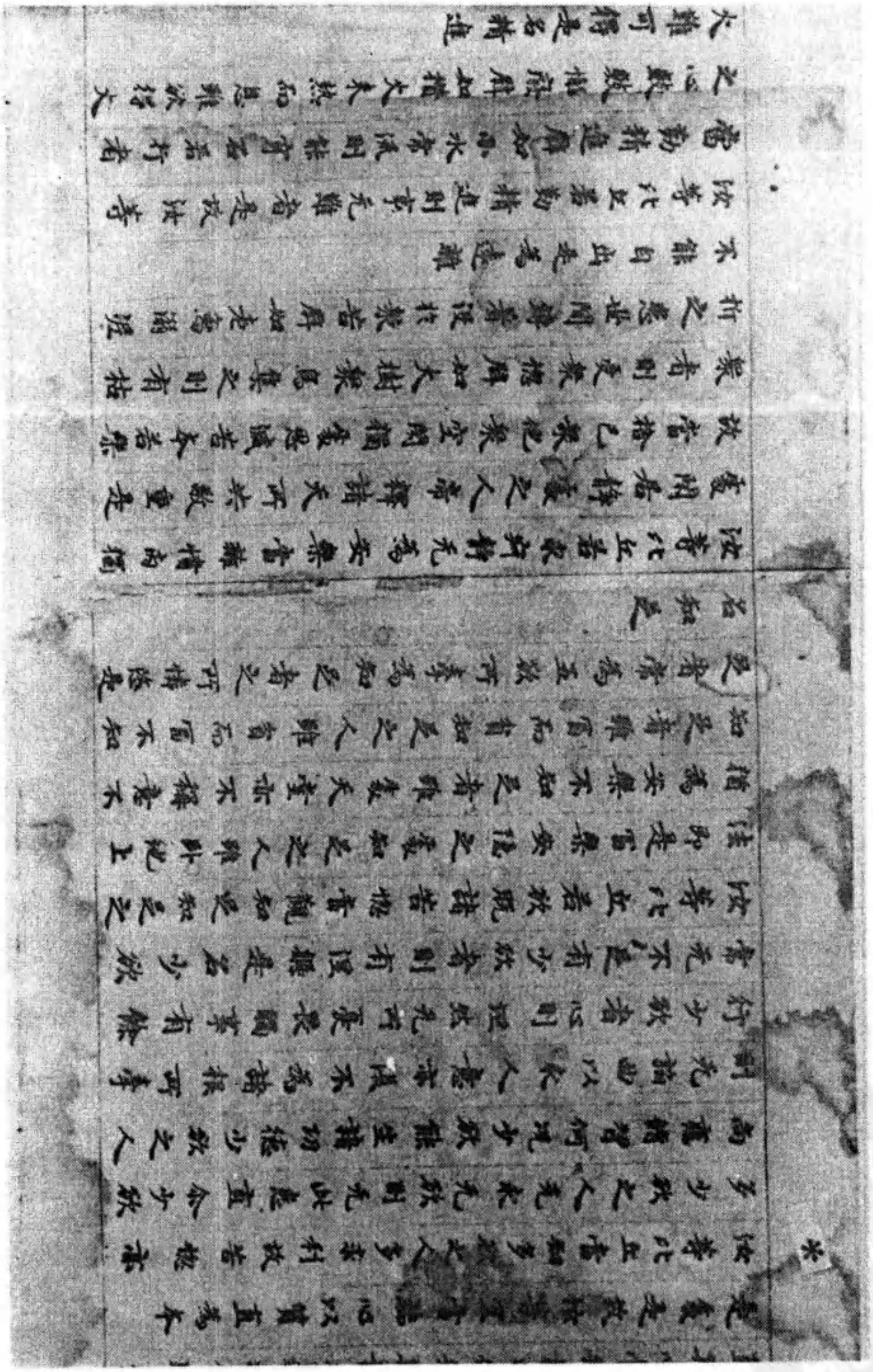

伯二二九〇號　如來臨涅槃說教戒經一卷

是處是故汝等當端心以質直為本
汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦
多少欲之人无求无欲則无此患直爾少欲
尚應修習何況少欲能生諸功德少欲之人
則无諂曲以求人意亦復不為諸根所牽
行少欲者心則坦然无所憂畏觸事有餘
常无不足有少欲者則有涅槃是名少欲
汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知足之
法即是富樂安隱之處知足之人雖臥地上
猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱意不
知足者雖富而貧知足之人雖貧而富不知
足者常為五欲所牽為知足者之所憐愍是
名知足
汝等比丘欲求寂靜无為安樂當離憒鬧獨
處閑居靜處之人帝釋諸天所共敬重是
故當捨己衆他衆空閑獨處思滅苦本若樂
衆者則受衆惱譬如大樹衆鳥集之則有枯
折之患世間縛著沒於衆苦譬如老象溺泥
不能自出是名遠離
汝等比丘若勤精進則事无難者是故汝等
當勤精進譬如小水常流則能穿石若行者
之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得火
火難可得是名精進

之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得火

火難可得是名精進

汝等比丘求善知識求善護助无如不妄念若

有不妄念者諸煩惱賊則不能入是故汝等

常當攝念在心若失念者則失諸功德若念

力堅强雖入五欲賊中不為所害譬如著鎧

入陣則无所畏是名不妄念

汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能

知世間生滅法相是故汝等常當精進脩集

諸定若得定者心則不散譬如惜水之家善

治堤塘行者為智慧水故善脩禪定堤塘令

不漏失是名為定

汝等比丘若有智慧則无貪著常自省察不

令有失是則於我法中能得解脫若不尒者

既非道人又非白衣无所名也實智慧者則

是度老病死海堅牢船也亦是无明黑闇大

明燈也一切病者之良藥也伐煩惱樹之利

斧也是故汝等當以聞思脩慧而自增益若

人有智慧之照雖无天眼而是明見人也是名

智慧

汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出家

猶未得脫是故比丘當急捨離亂心戲論若

汝欲得寂滅樂者唯當善滅戲論之患是名

種未得利是故比丘當急捨離亂心戲論若
汝欲得寂滅樂者唯當善滅戲論之患是名
不戲論 *
汝等比丘於諸功德常當一心捨諸放逸如
離怨賊大悲世尊所說利益皆已究竟汝等
但當勤而行之若於山間若空澤中若在樹下
閑處靜室念所受法勿令忘失常當自勉精
進脩之无為空死後致有悔我如良醫知病
說藥服與不服非醫咎也又如善導導人善
導聞之不行非導過也
汝等比丘若於苦等四諦有所疑者可疾問
之无得懷疑不求決也
尒時世尊如是三唱人无問者所以者何衆
无疑故時阿㝹樓馱觀察衆心而白佛言世
尊月可令熱日可令冷佛說四諦不可令異
佛說苦諦實苦不可令樂集真是因更无異
因苦若滅者即是因滅因滅故果滅滅苦之道
實是真道更无餘道世尊是諸比丘於四諦
中決定无疑於此衆中所作未辦者見佛滅度
當有悲感若有初入法者聞佛所說即皆得
度譬如夜見電光即得見道若所作已辦
已度苦海者但作是念世尊滅度一何疾哉
時阿㝹樓馱雖說是語衆中皆悉了達四聖

善哉善哉
尒時世尊與諸聖者菩薩摩訶薩演說
如是不可思議解脫境界勝法門時文
殊師利菩薩而爲上首諸大菩薩及所
成熟六千比丘弥勒菩薩而爲上首賢
劫一切諸大菩薩無垢普賢菩薩而爲
上首一生補處住灌頂位諸大菩薩及
餘十方種種世界普來集會一切刹海
極微塵數諸菩薩摩訶薩衆大智舍利弗
摩訶目揵連等而爲上首諸大聲聞幷諸
人天一切世主天龍夜义乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切
大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行
大方廣佛華嚴經普賢行願品

四分律七佛略說戒偈

忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人
不名爲沙門
此是毗婆尸如來無所着等正覺說是戒經
辟如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人

俄 TK142　四分律七佛略說戒偈

不名爲沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人

能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足

常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去

比丘入聚然　不違戾他事　不觀作不作

但自觀身行　若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁

心定入涅盤

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是

戒經

一切惡莫作　當奉行諸善　自靜其志意

是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

俄 TK142　　四分律七佛略說戒偈

四分律行事集要顯用記卷第四

南山道宣律師　沙門　智冥　集

奉天顯道耀武宣文神謀睿智制義去邪惇睦懿恭皇帝詳定

篇聚名報篇第十三

隨戒釋相篇第十四

此立二百五十戒中十三篇
四重戒及十三僧殘戒

中卷自行四篇篇聚名報第十三分四初立名意二顯戒護三明篇聚四彰來報今初謂上衆行細頻既存亡欸秉持衆法須自清淨此文在衆後

俄 TK150　四分律行事集要顯用記卷第四

共前故卷得稱中此篇來意者上十二篇明其衆法衆法雖明然於戒品體相輕重理須備識違輕重篇聚為先故於衆行自恣篇後有此自行篇聚篇來篇者五篇聚謂六聚並彰改号召辭曰名翻因名報一位三均隨犯輕重立為五篇定來報之短長隨六趣之器分為六聚其有果由因成因不感果聚中加一立七聚名出俗五衆所以為世良由者賢由戒體故也以形法兩超故名出俗由僧二尼三故云五衆其五並據有戒信之為世良由者良善也如世肥田能生苗稼結戒于資

出谷五衆亦復如是由戒體淨為生增上越禄德善良迴招人天是以智論云
花報苗稼遠結當來菩提果貲真實由持戒體清淨故也是以者覆收上義起下詞也論云
受持禁戒為性剃髮染衣為相第三十一問性相有何異所答云
望自解脫為性望他緣邊為相沙门釋子受持禁戒為性剃髮染衣為相
如火熱是性煙焰是相慧作四句分別一有性无相如維摩詰亦有妻子常
修梵行有持戒性无出家相二有相无性如十三難無戒沙弥有出家相无持戒性
三性相俱有即善比丘內含戒德外具威儀四性相俱无即俗流也
今若冰絜其心玉潤其德者乃能生善種号日福田
今若持戒之心如冰清絜所修道德如玉潤
澤乃能彼歸敬之人善種芽生号福田也不能縱根自貽伊戚貽遺也道字去学
贈也伊唯也戚憂也不然者引返上也若不如是恣縱三毒拒逆聖制即自贈以憂
懼唯墮惡趣受大苦報又遺失也伊誰也若縱三毒拒遺仏制自違失其善種良
田長受憂戚皆是自
作受苦誰人与女便招六聚之辜報入二八獄辜者罪也六聚之罪
墮八熱中前六地獄

二八之獄者准俱舍論根本地獄有十六種謂八熱八寒八熱者一等活二黑繩三衆合四
號叫五大號叫六燒然七極燒然八無間八寒者一皰二皰裂三嚯折吒四郝郝凡五虎
虎凡六青蓮花七紅蓮花八大蓮花此二八獄重
即入前無間次即入於前七輕者入後八
故五篇明犯蓮犯持行自成
七聚戴持順持諸犯冥失
違彼二犯持自行成
若順二持諸犯冥失
而新學之徒率
率例也愚者癡不識教也魯鈍也愚者
也謂新學之徒例多癡鈍未識戒條
多愚魯未識條例等辨愚章
持犯升例等辨
律法所制篇章
隨戒皆同霧遊罪報類之觀誨
謂受戒後數隨戒相
皆惛同其霧中遊行
把罪招報類之觀出
不知邊際之成畜也
致使順流長遊貪婬淪而忘歸為成重業
豈超悟而知返
斷往也甲死知犯罪順生死流長往苦趣貪婬淪者長何含
經云衆生貪著五欲婬淪處在生死於涅槃元滿永棄不
覺由著生死不返本源故曰忘歸為成重業下墜三塗
貪受苦報豈能開發超越覺悟知返而得理出離本源
故毗尼母論云僧尼錢

樂而受利養不現在受苦者爲向地獄故也（比丘受人信施不如法者爲施所隨爲貪他施食不如法於道心生縱逸因此無隨三塗若先三塗受者食即腹破衣即離身故也）然則業隨心結報逐心成（輕重之業皆隨心結故律云犯則問心若本無心即不犯也由輕重之心無來受報各有輕重）必先張因果（張持犯之果因也）廣明相号（音明五篇七聚相狀名号）使持戒佛子觀果知因焉（欲使行人觀菩提涅槃可愛求果因持戒增觀八寒八熱可怖畏果因犯戒增舒知如此必勝因也）二顯戒護所以犯戒果報罪業極大者由戒護是生善中能建立功強故使違損招重報明了論述戒護多種且略引之謂在心者名之爲護（但防意地）在身口者名之爲戒（防三業也）有護不必有戒

有戒其必是護等引論四句文也一有唯是護而非是戒謂但防心不起諸念即是其護不防身口而非是戒二有但是戒而非是護謂雖有受體起不正思惟不動身口即但是戒无防非心非是護也三有亦是其戒起念智捨即是其護防身口非亦是其戒四有非是護亦非是戒起不正思惟即非是護詺發身口二業亦非是戒正引一三等餘二句經中明佛讚得戒護人有多章句略述八種一者如王生子為民所敬得戒護人生聖種中後必得聖如紹王位二者如月光明漸漸圓滿戒護亦尒諸功德等隨時增長乃至得解脫知見三者如人得如意寶珠隨欲皆果得戒護人欲生善道乃至菩提必定能得四者如王一子愛惜紹位得戒護人

因戒護故必得成聖理須愛惜不得毀損五者如人一
目愛之甚重此人亦尒由戒護故得離生死得至涅槃
六者如貧人愛大資粮此愛戒故便得壽命七者如國
王三事具足便愛此國一足財二歆慶三正法得戒護
人亦尒住戒護中無量功德心安無憂惱長生正法
八者如人病得好良藥戒護亦尒不應棄捨由離
一切惡故如是因緣功業深重不可輕犯犯致大罪
三明篇聚分三初通論篇聚皆是所造之罪因名

俄 TK150　四分律行事集要顯用記卷第四

報者所感地獄之來果五篇者一波羅夷二僧伽婆尸
沙三波逸提四波羅提舍尼五突吉羅六聚者一波羅
夷二僧伽婆尸沙三偷蘭遮四波逸提提五波羅舍尼提提舍
尼六突吉羅復云七聚者於其第六突吉羅中分身、
惡作口惡說故成七聚凡入篇罪必具三均是其果罪
如初篇四戒同号波羅夷即是名均治罰齊擯即是
躰均罪方便是究竟均五品齊三名五篇也若因果相
雜不具三均即入聚攝衆罪一處故名為聚為六聚者

俄 TK150V 校字

[illegible]

定其來報年劫遠近隨八熱中前六地獄輕重各殊
為六聚口不離身但六並聚分七聚者以偷蘭遮因
果相雜總說之罪唯通因雜不具三均謂有果由因成
自有因不感果開成七也為凡所造罪皆先攬因方
得成果上二篇罪各有遠次近三方便為因助成果
罪如發心欲盜遠方便輕吉進步去次方便重吉至彼
執提物近方便偷蘭遮離本處成果波羅夷若根本
未成前三可懺若已成就前三遂根本悉不可懺此

俄 TK150　　四分律行事集要顯用記卷第四

即隨順義（律中說罪有五部此間為𦆮隨一部中各有二義一成就根義 二隨順根本義要先起方便根本業始成故去成就根本義攬因成果於所成根本業說不可懺其方便業隨順根本亦亦可懺 故去隨順根本義四分律中因成果也更乳別因明了論中攬因成果因幹仍存由是義故以因從果俱不可懺也）下三篇只有遠近二方便輕重二吉無偷蘭遮六聚之名皆是梵語下以義翻次別列六聚分六一波羅夷此云極惡（三意釋之一者退沒由犯此戒道果無分故二者不共住非但失道不已更不入二種僧數三者墮落若往目蓮問罪報經云墮燒燃地獄若性觀仏三昧經犯墮重食他信施墮阿鼻地獄此下依目蓮問罪報經出六聚罪報）若犯此婬盜煞妄四波羅夷罪當墮八熱地獄中第六燒燃之獄受苦經人間歲數九百二十一億六十千年犯一重戒如斷人頭不復還活者如

人身中四處得死脊腦心咽隨傷一處即便命謝四根
本戒隨毀一重自餘諸戒用則無力由戒無力不發定
慧即淪喪其法身慧命此則現身不能得成聖果為
言若別別防非各各解脱於一婦女身上有三婬道還
將自己貪嗔癡三單心或貪与嗔共或貪与癡共
或嗔与癡共或貪嗔癡三共總成七毒心歷三婬道
隨一一道何心中犯三七共成二十一遍戒若但一貪心犯
一婬道於彼一女當身之上更有二十婬戒仍屬未犯

豈況自餘盡法界際一一人邊有無量戒何謂有犯今見有人因犯一戒遂即齊同隨過皆犯故百喻經云昔有一人牧二百五十頭牛常逐水草隨時餧飼特有一虎噉食一牛其人作念數既不全何用牛為便驅臨崖盡排煞之比丘亦尔既失戒齊同俱犯愚癡甚也寧可一時發一切戒不可一特犯一切戒二僧伽婆尸沙此云衆餘（若犯此戒罪衆僧分房舍利養有餘殘者始分与也故名衆餘）或云僧殘若犯此摩觸偏失等戒如人被斫殘有咽喉義須早救由隣重

故若犯此罪雖無心悔過僧應強和与法別住已從僧乞六夜摩那埵此悅衆衆既六夜行悅衆已至第七日清淨比丘二十人集已等此人入衆為作羯磨還清淨僧得敕者由謗重罪故也犯此罪者當墮第五大號叫地獄經

人間歲數二百三十億四十千年三偷蘭遮此云大障道相麁重日大能礙善道日障由能成初二兩篇之罪故也罪通正從獨頭起者罪則屬正為方便者罪屬從也因果相雜若与上二篇為方便屬因罪若犯破僧盜四錢等屬獨頭果罪此獨頭果罪有其三品其上品者謂盜僧食具十方現前僧物偷四錢及非人重物等對大衆懺其中品者破羯磨僧盜三錢已下僧私之物一有衣一无衣相觸作僧殘覚界對小衆懺其下品者還身行著外道衣畜石鉢食生肉血等對人懺上中二品是重偷蘭在僧殘後其下一品是輕偷蘭在提舍尼後若犯此罪當墮第四號叫地獄

經人間歲數五十七億六十千年。此波逸提，此云墮，墮在燒炙覆障地獄。問：六聚所犯皆墮地獄，何獨得名？荅：如彼五塵皆是色法，惟眼所取獨受色名，今此亦今由彼餘五别名所隸，雖立惣号，即是别名。僧有一百二十，於中三十因財事犯，即畜長離衣等，名尼薩耆波逸提，此云捨墮。有三種：一捨財，二捨相續心，三捨罪。今取捨財，若不盡捨，還更相染，即不成捨。由因財生犯貪慢心，强制捨入僧，故名捨墮。九十不因財犯，即小妄語、煞畜生等，此是單墮，無財可捨，故名單墮。若犯此罪，當入第三衆合地獄，經人間歲數一十四億十年千。五羅波

提提舍尼此云向彼悔謂向彼一比丘應一説所作罪悔過發露其罪消滅名向彼悔即取非親尼食等若犯此罪當墮黑繩地獄經人間三億六十千年六突吉羅此云惡作分二若不齊整著衣名身惡作与不恭敬人説法名口惡説復通因果若与上五聚為方便爲因若當聚中犯是果或云應當學亦云守戒此罪微細持之極難故隨學隨守以立名十誦中天眼見諸比丘犯罪如駃雨下豈非專觀在心勤加守也此罪雖小若

俄 TK150　　四分律行事集要顯用記卷第四

犯之者寄墮第等」一話地獄經间九百千歲准六天壽量計六聚罪墮、

地獄歲數以千万為億等之此吉羅罪准四天王天壽量墮泥犁中據人间等術小數九百万歲今言九百千者謂此歲數既不満千万即不及一億故就小位以十為一數等之百万者即九百千也

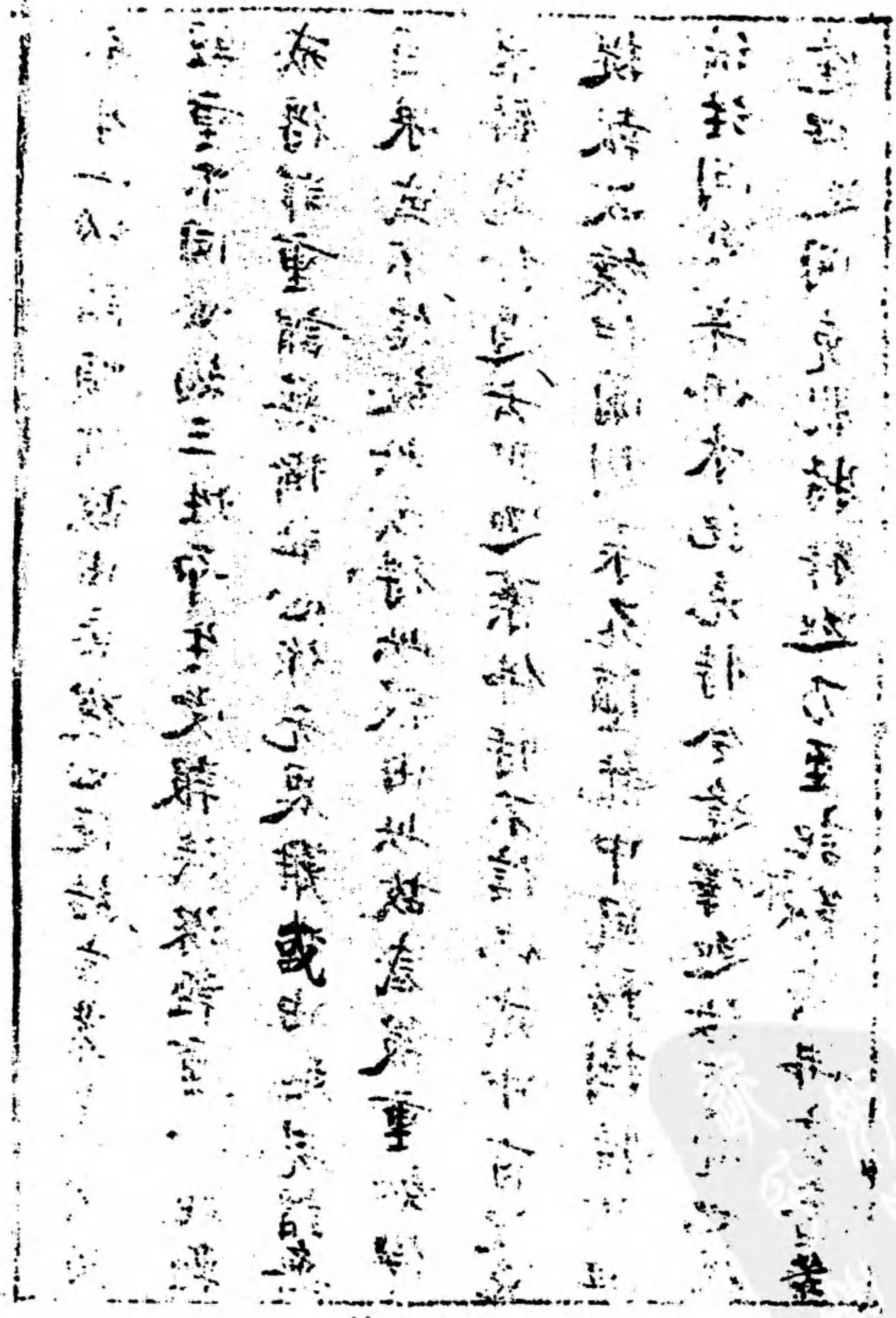
後僧尼同異若僧尼二戒廣則八万四千

如来在世一期三百五十度說法皆說六波羅蜜總成二千一百般四大六衰四大者地水火風六衰者眼耳鼻舌身意此十各有二千一百成二万一千貪嗔癡等分各有二万一千總為八万四千法门僧尼皆可修

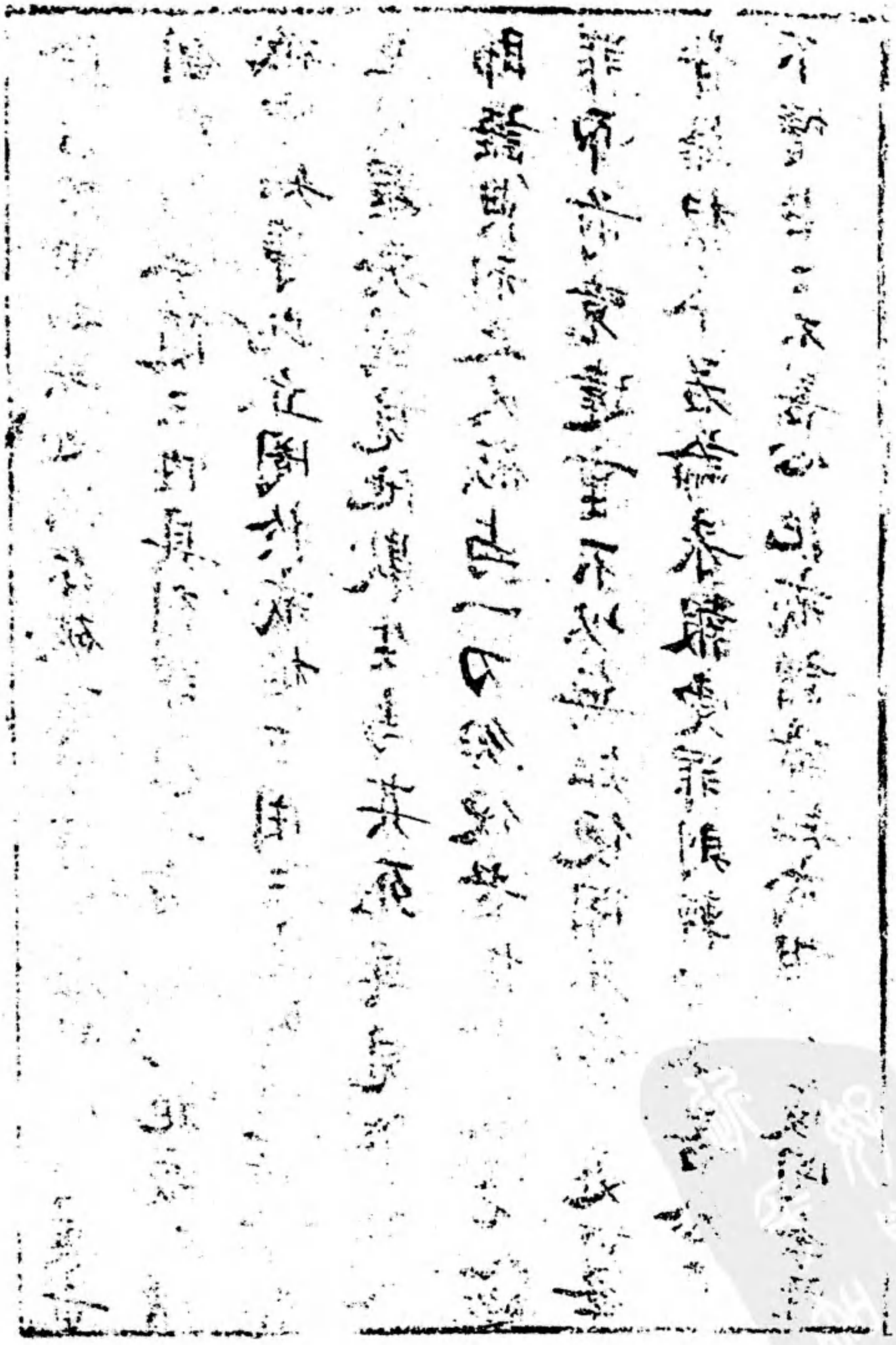
略則僧二百五十尼五百也此乃諸部通言不必定數論其戒躰唯一無作約境明相量乃塵沙今依律中僧有二百五十尼三百四十八且為持犯蹊逕小路也僧有二百五十者四波羅夷十三僧殘二不定三十

捨墮九十單墮四提捨尼一百衆學法七滅諍尼三百四十八者八波羅夷十七僧殘三十捨墮一百七十八單墮八提舍尼一百衆學法七滅諍所以多於僧者報劣志弱情皓垢重也四孰來報分二初來報輕重今此一篇廣明相号歆使行者知其來報苦果長短怖於現在所造罪因今有犯戒而受利養不現受苦者為後向地獄故凡所起業並由三毒而生毒之所起我心為本我執為頭

引生一切諸煩惱故由妄覆心便結妄業業有多輕重不同必約三性而生受報淺深輕重心犯輕戒得罪重謂無慚耻心作无畏難威由起見謂無因果或不信被此戒得此報由此故感報重如伊羅鉢龍於過去世迦葉佛時不信佛戒中有波逸提報故壞伊蘭樹葉死墮龍中風動樹時膿血流注問迦葉佛來記免時令逢釋迦汝可問也後逢釋迦問免脫時釋迦乃至記弥勒成佛方盡若

俄 TK150V　校字

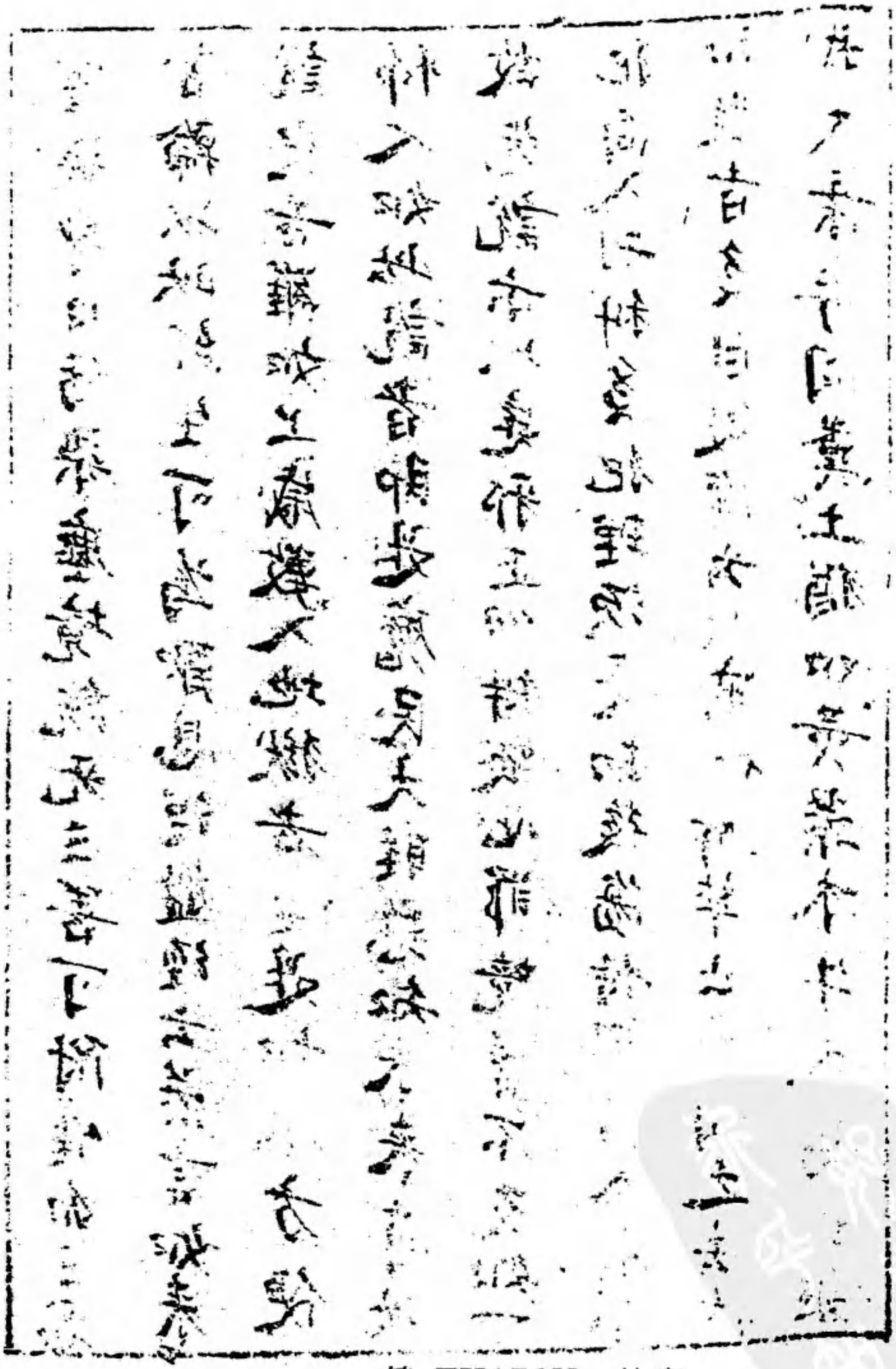

除若不田如此心偶尔破戒具有漸耻明信因果重
斷成輕今隨三性具列罪相一者善心犯戒如僧
祇中知事比丘闇於戒相互用三宝物隨所違者
並波羅夷或見他馱生与其死具見俗煞人
即語典刑之人欲与一刀勿使苦惱此並慈心造
罪而前境違重不以無知便開不犯由是可救
背結根本若論未報受罪則輕由本善念更
不增苦二不善心犯戒謂識知戒相或復闇夆輕

慢教網毀呰佛語如明了論云有四種麁惡意犯罪一者濁重貪嗔癡心二者不信業報三者不惜所受戒四者輕慢佛語故而造則得重果以此文證由無慚愧初無改悔是不善心故成論云害心煞蟻重於慈心煞人三無記心犯戒謂先无非攝護隨流任意性非善惡況今而造如此立方生高談虛論貴特損業縱放身口或手損傷草木地土非特入俗壞身口儀如是衆例並通犯

标唯除恒壞護持誤忘而造此非心使不感來業
非即如上前為方便問無記無業云何有報答
有二義初言感報者謂先有方便後入無記
業成在無記心中故言感報而實無記非記果
也二者不感惣報非不別受如蝦中頭隨比丘不
覺煞生彼生命過墮野猪中山上牟石用即崩
下還煞比丘又知事悮觸僧淨器煞无記犯亦
墮作於厭糞之鬼然上業皆綠積生報莫窮

塵縱身口污染塵境既无三善可附唯加三惡
苦輪以此經生可為歎息涅槃經云若言如來
說突吉羅如上歲數入地獄者並是如來方便
怖人如此說者即是魔民大聖懸知未來有此
故先說亦以定邪正切將縱心罪境曾不及知一
犯尚入刑科多犯理須長劫後傷特譏謗今時不
知數者多自毀傷云此戒律所禁止声聞之法於
我大乘弃同糞土猶如黃葉木牛木馬止誑

俄 TK150V 校字

小見此之戒法亦復如是誑汝聲聞小子原夫大
小二乘理無分隔對機設藥除病為先故鹿野
初唱本為声聞八万諸天便發大道雙林告滅
終顯佛性而有聽衆果成羅漢以此推之悟觸
在心不唯教旨故世尊處世深達物機凡所施
為必以威儀為主但由身口所發事在戒防三
毒勃興妄由心使令先以戒捉次以定縛後以慧
煞理次然呼今有不肖之人不知自身位地

俄 TK150　　四分律行事集要顯用記卷第四

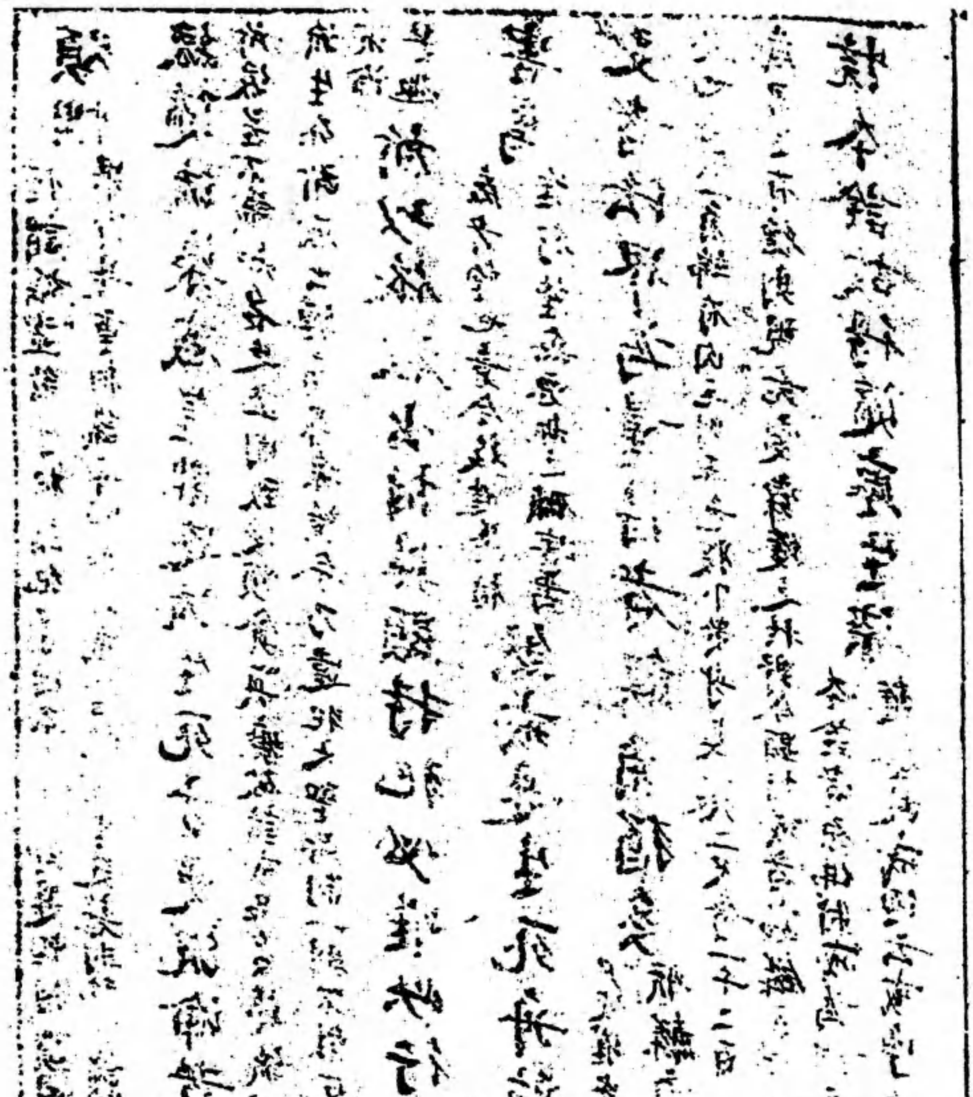
妄自安托云是大乘輕拜真經自重我教即勝鬘經說毗尼者大乘学智論云八十部者（結集特優離波八十度誦此律藏名八十部）即尸波羅蜜（即六度中第二度也六度豈是小乘行耶）如此經論不入其耳豈不為悲故摩耶經云若年少比丘親於衆中毀呰毗尼當知是為法滅之相又涅槃經中羅剎乞微塵浮囊菩薩不与譬護吉羅也豈大乘中止善恐惡耶而故違逆自陷深坑今濫学大乘者行非可擇言過其實耻己毀犯謬自褒揚若生善

受利須身業御之處口應意應為之若污穢起非違犯教網之處便云我是大乘不閑小教故佛藏經云立鳥鼠比丘之喻如彼蝙蝠非鳥非鼠聞欲捕鳥即入穴為鼠聞欲捕鼠即飛乘空為鳥其身臭穢但樂闇冥破戒比丘亦復如是既不入於布薩自恣復不能入於王者使命不名白衣不名出家如彼蝙蝠非鳥非鼠也驢披師子之皮十論經云佛言若有衆生起於愚癡惡口謗賢聖不離邪見貪著名稱說是大乘教他誦讀身不謂伏於大乘道如此之人衆雖得人身亦失二乘之果常趣惡道不敬親近諸有智者而唱是言我是大乘譬如有驢著師子皮以為師子有人遠見者亦謂為師子驢未鳴時无能分別既出驢声已遠近皆知非實師子諸人見已皆悉嗤之云此弊惡驢非師子也此約欽主席極劣人恐後無知初學為彼塵蒙故曲引張猶恐同染悲夫

隨戒釋相篇第十四分四一來意釋名二總序隨戒三通顯四法四別釋四相今初前已辨其篇聚名相違犯果報上士隨依悅鏡心目欲使全持无犯雜行猶多若不隨事曲陳細相難識故前篇後有此篇來順本受躰曰隨對境防非曰戒若就境說則無量無邊且約制論有二百五十隨一一戒具釋成持犯之相相謂相狀及行相也二總序隨戒此近有二百五十戒依之修行善識其種相者便發生定慧尅勞

隨次釋相者今十四初四一者二說三
通顯四法四列釋四相今初總已辨其兩果者相筌果
辨上生道成能發心自然證全持戒能生行道又若
不藏事曲謙細相難誑故前說受十小篇來頂人
受律日歲對受依非日夜名戒當說四無犯最
謂制謗言三百五十篇二大兵釋故持戒說文
相相論相狀安行相心三想言隨說文一正二五
十疏之作證說其種相者依論三一慧又證

俄 TK150V 校字

煩惱種謂婬盜煞等相謂犯等因不至果即是輕相攬因成果即是重相識而傾修以戒淨故發生定慧則尅斷煩惱若闇於所緣隨流染惑豈能逆流生死方更沉淪苦趣心為能緣戒相乃境即是所緣若不識知名之為闇致使頓貪嗔癡破諸戒品多隨流溺惑當家奔墜逆流生死斷惑出纏高昇眾境今乃違犯大聖所制一則不能返生死流二乃方更沉淪苦趣所以依教出相與顯持犯必准此行之庶無禍害焉庶者望也意令後進識相准行望無惡趣之禍害焉然戒是生死舟航出家宗要尸波羅蜜能到彼岸故喻舟航麟角猶多者麟瑞受者法界為量持者麟角猶多獸也馬形一角端有肉毛則五色腹下黃身長一丈二尺壽一千二百歲君王有德則現堯變舜獲之於野今顯持戒者少如麟一角猶為多也良由未曉本詮故得隨塵生染本詮者原佛制戒為調三毒令其永修道獲益故戒經云戒淨有智慧便得第

一道良由未曉律本制意故隨逐六塵生染著也　若達持犯依修證果也　三通顯四法　一

者戒法此即體通出離之道　戒者警禁為義警策身口禁防七支法者則也以此警禁與行人心而

為軌則依因此法道免三塗受人天乘遠超生死證大涅槃故云體通出離之道　二者戒體即謂出生衆

納法在心名為戒體即作無作體

行之本　一切善法之所聚處即衆行本　三者戒行謂方便修

成順本受體　隨戒奉行如名為戒行如七毒起對治令息三依一體加法受持如是方便修習　戒就即順本來清淨

受體　四者戒相即此篇所明互通篇聚　此篇所明隨緣具明戒就犯不

犯攝互遮通五篇七聚並為戒相　問前標宗中已明四法今此文中何故

更明答前標宗中略標四種集律之綱要顯此並

為出道之本依成果之宗極故標於欽表今此敘者顯屬別人若戒法可憑自行無由成立又前即辨能領之心此論所發業幹彼略此廣故是明也四別釋四相分四初明戒法二出戒躰三彰戒行四顯戒今初此戒法者是聖道之本基作出離之元因故遺教經云依因此戒故得生諸禪定及滅苦智慧又成實論云戒如捉賊定如縛賊慧如煞賊賢聖行之若會證之極勿過於慧若掠乱從真勿

過於定住持建立勿過於戒所以三寶隆安六道歸憑能生衆行聖賢依止者心宗於戒故律云如是諸佛子修行禁戒本終不迴邪流没溺生死海故結集三藏洪教最先毗尼是佛法壽命毗尼藏住佛法方住故先結之所以命者餘經但汎明化跡通顯果因（餘經但汎明如來出世化衆生跡通顯善惡二因招其苦樂兩報）事隨理通言無所寄（凡明一事就理通釋言無所寄者寄謂託也事相顯有所依附理乃虛通無依附也凡諸事相就就理明故顯事言元無寄也）意實深遠含情未達雖欲進修欲得其要多滯筌相由迷

教言滞久也淹也答者取意滯行照置答本望得意迷答言不得其意尋教本望達理迷教相不得其理今戒律大藏住持功強凡所施造並皆麁現麁現者為對定慧理教為言今律所事諸離過行儀相外彰名為麁現以人則形服異世法則執用有儀形除鬚髮服同時議名為異世所稟之法但心念等與至白四執度隨事用各有儀住既与俗不同僧則四念處住俗則住六塵又約僧房不同俗舍僧隨至處須衣自然多以作法揀僧房得法也雜行條然自別衆自共行皆離過非俗不共得故條然別也若能依法弘修是入道之根本今此戒法依彼梵本具立三名一名毗尼此翻為律律者法也謂犯不犯輕重等法並律所明即教詮也二尸羅此翻為戒戒者制也制不善法三名波

羅提木叉此云處處解脫近則身口七支非犯緣非
一各各防護隨相解脫遠則因戒尅聖隨彼塵累故
律云除結無罣礙縛著由此解此三名次第者律則
據教不孤起必詮行相戒則因之而立戒不虛因必
有果尅故解脫絕縛最在其後若疑先受若中
若下更求增勝故須重受依本臘次二出戒體
分四戒一體相狀二受隨同異三緣境寬狹四發戒數
量今初戒體相狀者謂出彼作無作體作戒以方便色心為體無作以非色非心為體依止戒法

識心領納方發戒體此別解脫戒人並受之又論明識止可三五背由先無通故不廣諺問致令正受昏於幹相（問難之幹 發戒之相）盲夢心中緣成而起（盲人都不見其色境識何相狀 夢中緣境都無的當）今不了幹相如盲夢人心但見十僧衣鉢身足結界秉法而得成就又論得不敢問訶漢（漢者大遠邈也在地曰訶在天曰漢）取相隔越遙遼之義今但識於增上緣成不知因緣發得戒否如其訶漢相去懸遠不知分齊故於隨相之首諸門示現唯知己身得成戒否然後持犯方可脩離（法將行相四種為諸）門也欲令新學見此諸門知自身心得戒已否是得戒者於其戒相一門具明持相犯相方可脩持得離於犯若自了知不得戒者无持可脩无犯可離應須重受

問解脫戒可有幾種答戒本防非非通方境戒

隨境標則無量無邊也今以義推要唯二種謂作戒及無作戒二戒通收無境不盡作義者謂初受於於諸惡境作所惡境作斷惡心於諸善境作修善意名為作戒前境雖多以義收之无非作戒又同色心為於无作義者於羯磨後任運防非義同前境遍同法界无作俱能防諸境非又同非色非心為於前境雖多二戒通收无不盡也若單立作休謗特不能防非又不可常作故須無作長特防非若單立無作則起無所從不可孤發要賴作生二法相藉故立此二若淳厚至重心發作無作若輕浮心但有其作不發無作所言作者身口方便造趣營為名作即報色身晉思所動

起方便色即壇場礼請蹲跪合掌共方便色名作戒也故夆倫去如陶家輪動轉之情名之為作言無作者一發續現(謂第二剎那發生第二剎後相續不斷)始末恒有(初獲為始臨四捨前為其餘末中間縱入無記性中無作於捨故云恒有)四心三性(識受想行為心四也善惡無記是三性也)不藉緣辦(戒者要藉因緣之所成辦無作戒者一發已後不假緣辦任運常轉身動滅已作戒落謝唯有無作而恒不失)出作無作躰者二論不同若依薩婆多論二戒俱以色法為躰由善惡力鼓動報色成方便色身作是可見有對色口作是不可見有對色為作戒躰不取報色也法處中可

俄 TK150　　四分律行事集要顯用記卷第四

見無對色為無作戒體若依成實論由善惡思引無記色聲成善惡色聲即取此無記色聲及善惡思為戒作體无作戒非色非心為體今依本宗約成論以釋成論所辯正通四成實元從宗故成論云作戒用身口業思為體動身發語二思為其體也論其身口刀其是造善惡之具猶如了刀但是煞具要假人力則能發業身口亦爾但是造善惡之具不能自成要由心使方成業體所以者何如人無心煞生不得煞罪故以心為體論自徵起云論其身口刀是造善惡具所以者何如人發心煞此衆生要以身作能成其事非但意業得煞生罪云何而言是造業具非善惡體也釋所以云如人行煞要須有心无心行煞不得煞罪又云法言身口業非意者是事不然何以故佛說心為法本意善別離業故無身口業若

无心者雖煞父母亦无造罪故知身口是造業具業
之所成皆由心也故偏言心非不關於身口具也 文云是三種業皆但是
心離心無思无身口業 是成論第九三業輕重品文是身口意成其業務 皆但是心由心起思成善惡業謂心心所起皆
雖異離心王外无別心所故云 離心无思等證前作戒心為体 若指色為業体是義不然十四種色
悉是无記非罪福性 有彼单以資色為体汝執是色声為作戒体者 是義不然十四種色悉是无記非罪福性作戒既是善
性所標云何得以无記性 色而為善性作戒体也 無作戒者以非色非心為体 謂善作戒初立誓 心於一切境斷惡修善
善尽其一身竟後發生死无作之業能感人天三乘聖果踰彦跡去謂身口所發戒期要
体一發續現須四心三性更不藉緣辨任運常起故名无作以非色非心為体者既
非色心即種子義以成論宗許有種故即此種子非青黃等故云非色又无緣
慮故曰非心此雖彼論分同大乘然非正義若依大乘正義釋者准法范去
其別解脫律儀及法處中一分无表以善思種子上有防身語惡戒
功能又發身語善戒功德為体即以種子亦非色心能清色心華成聖 非色

者非塵大所成 塵則五塵謂色声香味觸大謂四大地水火風色无記性隨能發心假名善惡今无作戒其性是善故知非色 以五

義来證一色有形段方所 色有大小質是形段又有隨方所屬處所 二色有十四二種

十四種者謂五根五塵及四大也二十種者顯色十二形色有八顯色者青黄

別 赤白光影明闇煙雲塵霧唯記性形色有八者高下長短方圓斜正通三性 三色可惱

壞 衆生身色可惱壞也婆娑論云詰欲不隨心惱壞如箭中謂能令根萎悴也非情色硏擣焚燒即變壞也 四色是質导 山河石壁隔絶往来即是質导

所色是五識所得 色境眼識所得乃至觸境身識所得 無作俱無此義故知非色

无作俱无上来五義唯意所緣故知非色 言非心者餘非緣慮故名非心 緣謂攀緣登覩義慮謂思慮分別義其无作戒餘非緣慮故名非心

亦有五義證一心是慮知 心常思慮分別為性故日慮知 二心有

意識若隨五識取境則如晝日緣境分明

明闇 若第六識獨取境時則如夜分緣境惛昧 三性通三性 謂善惡无記

心心有廣略意識緣三世境爲廣五識緣現在境爲略五心是報法無作亦不具此心有頑鈍及以聰利如上根人心有九孔或七孔者狀若蓮花在其鈍根人或一或全无孔故俗諺云心孔不開則報法也隨其利鈍酬前世因令无作幹發現作戒之所生故由亦具次五種義故知非心故以第三聚非色非心爲幹即結无作幹歸法聚收也謂此无作不是前二種五義即知第三非色非心聚爲幹也故涅槃經云戒者雖無形色而可護持雖非觸對善修方便可得具足雖无長等形色而有受時引色可以護持雖非觸對者身根能覺觸論根能對礙數此受所引色雖非可觸可對善修習對治觀行調伏三毒可令二持俱无缺犯故云具足二受隨同異受中有作无作隨中有作无作此作与无作各有同有異二種無作五義同之一者名同受隨俱名無作受謂壇場戒幹隨謂受後對境隨如法境作諸事業方便成善是隨中作戒作業既戒稱本受幹常令清淨是隨中无作受隨二種无作名同二者義同同防七

非三者幷同同以非色非心為幷四敵對防非同受中無作幷在對爭防与隨中無作一等謂受是懸防隨是對境防雖懸對到至防非時還約對境即与隨中對境无別故云一等五多品同如成實論戒得重發肥羸不定以許受可重發故无作有強羸上中下多品隨心中有濃淡從心業結淺深亦有多品也故云多品同此二無作有四種異一受中總發以願心情非情境一切總得隨中無作別發行不頓修次弟漸成二長短不同受中無作慇擬盡壽一形隨隨中無作從方便色心俱事止即無故名短也三寬狹不同受中任運三性恒有隨有善性二無名狹四根條

兩別受為根本隨依受起故云枝條受隨二作有其五同一名同（俱名作戒）二義同（同防七非）三體同（同以色心而為其體）四緣同（作事了已同情而謝）五狹同（惟局善性）二作有四種異一受中總斷隨中別斷（受中斷行於一切忍普遮不作隨中斷行約境而生境通情与非情不可頓能起心故及處方有行生即目此行以為隨作也）二受本隨條三受是懸防隨中對治四受作一品終至無余隨一品定（受中作戒本下品心終至無余下品常定中上之心例之亦爾）隨中作戒多品由境有優劣心有濃淡故心分三品不防本受是下品心三緣境寬狹謂緣三世發得戒者其戒則寬若但緣現在之所發者其戒則狹

四發戒數量然所發戒隨境無量要而言之過情与非情有
無二諦標相背盡既境無邊隨境發戒亦復無邊戒德高廣
理通法界約如是義出家之衆應頂戴尊仰於戒也三彰
戒行既受戒已發於戒體隨受而行對境起治令不違犯由此
方便善能成就故云戒行受是要期思願隨是稱願脩行
謂壇場初受先起動身法語二思立要期願誓盡身命普於一切情非情境立有二
辭斯忍脩善發得受體故云受是要期思願也隨是稱願脩行者一受已後至命
盡前順從要期起二
持行故云稱願脩行 隨行依受起受體藉隨防如城池等禦賊之
譬城謂城廓敵冦所依池謂濠塹穿城帀伴弓刀則是

禦敵器具本為防於外寇侵伐故建城池賊寇至於須人於上懸掛敵器機籌禦捍方能免難城池二種恐喻受躰弓刀禦敵喻於隨行起對治門兼持制抗受躰本擬防未起非惡境起於要須行者隨中方便對境具治起不犯心方免二犯又如築營宮宅先立院牆周迊即謂壇場受躰也後便隨處營搆盡於一生謂受後隨行若但有受無隨直是空願之院不免寒露之弊（弊由也喻有受無隨不能免於三塗苦也）若但有隨無受此行或隨生死又是肩狹不周壁同

無院屋宇不免怨賊所穿喻有隨行而无支對不免煩惱及六塵賊之所穿過劫奪聖財全空竭也必須受

隨相資方有所至也四顯戒相文中分二初立釋相意後隨

戒釋相今初語相而言有境斯是緣則緣亘標心遍漫緣微也亘遍也凡法界境約理而言俱是戒相發心緣慮則微細難周遍无量晉於其上標心戒持則通漫无准約今戒本人並誦持之

相易明持犯非濫以其戒本常誦持故易明也持犯非濫者准律之中對所犯緣精細識別故持犯相非叨濫也自餘万

境豈得遍言謂戒本但列二百五十自餘戒境量等塵空豈得遍於分別之言而不明也准例相承薄知綱領謂上古人於戒本止作持犯我今准彼古人之例相承於彼自餘万境亦復薄知持犯綱領也後隨戒釋相分十一四波羅夷

分四一婬戒婬是所防之過戒是能防之行能所通舉故云婬戒婬者迷也耽著也謂以色境情懷蕩迷耽著不已也諸戒之中此戒在初故名為一此中制意

棄

[illegible]

俄 TK150V 校字

者可畏之甚無過女人劫初之時人有光明由女人生身光消滅衆共号為惡物敗正毀德（敗其正念毀衆自共三行之德）皆由女色婬欲雖不惱人令心繫縛耽著難捨為罪大故聞声見色但有染心皆詰吉羅若有犯者生死苦惱熾然不絶過患之極障道之源不得涅盤故制緣中佛在毗舍離國須提羅子持信出家往故村乞食与故膺妻行不淨行舉過白佛因斯故制佛惣呵云癡人汝非威儀（乖法式也）非沙门（非勝士也）非淨行（戒穢業也）非隨順（違三世諸佛教也）如来呵已為十種利故制此戒一標取

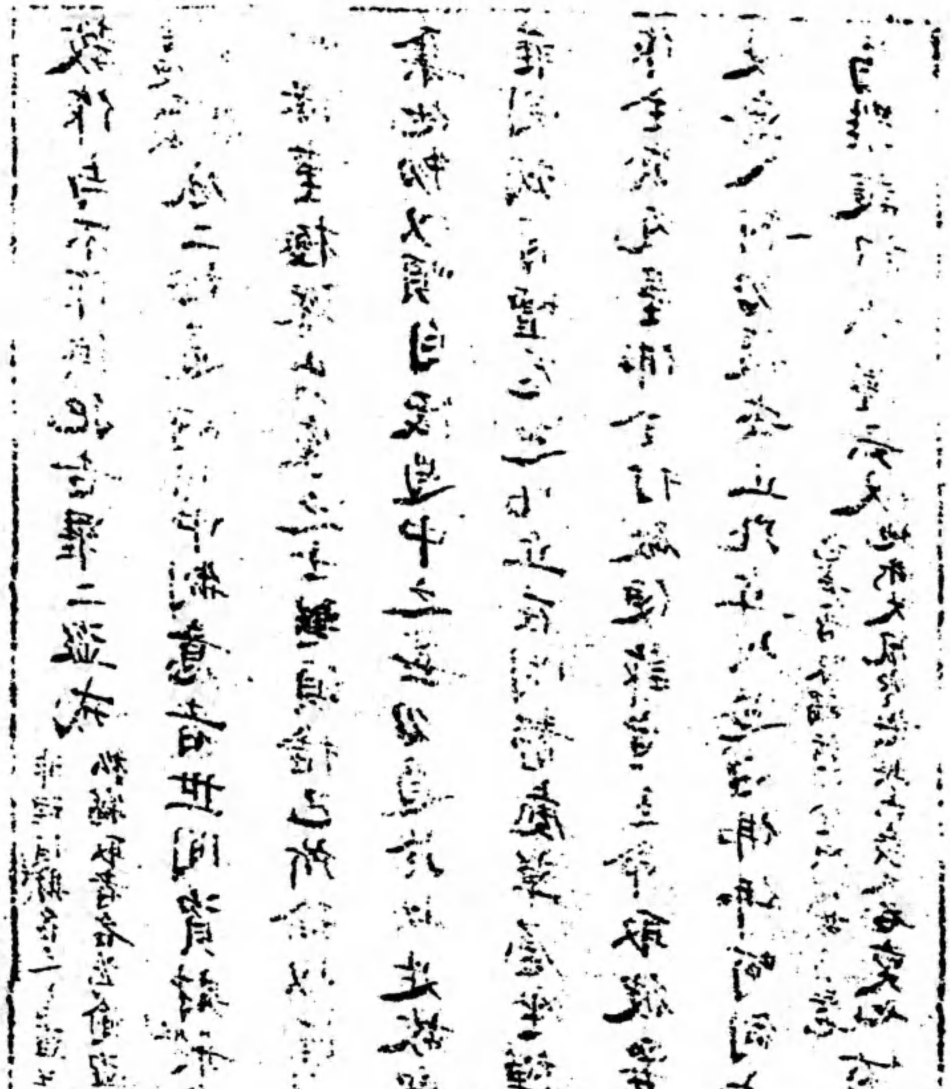
於僧由依廣教七支離過二令僧歡喜半月一說行淨无違不憂惡趣受諸極苦故歡喜三令僧安
樂能揀眾僧取其執就依教奉行必獲大果四未信者令信由依此戒威儀動人諸未信者令生正信五已信者令
增長受用无窮安布常樂先見斈戒後生大信云何是人尽壽奉戒一飡修道等由此戒故信心倍增六難調伏破戒作惡心性剛強名曰難調佛為制戒可責治罰
不得動轉改過惱伏故曰調伏七慚愧者安樂行清淨者制諸惡人不入眾數布薩自恣清白具足離惡人惱故曰安樂八斷現
在有漏由戒遮防恆生正念不令隨塵起於雜染遠離捶打乃至死苦故曰斷現在有漏九斷未來有漏由依廣教臨過
進斈調伏三毒難除未來煩惱之習令除滅故名斷未來有漏十令正法久住誰善見論有三種正法久住云何為一教正法久住由人奉持正法興盛
日久住二信正法謂三藏中十二頭陀禪定三昧等由信力故具行入住者廣盛故曰信盡
久住三得道正法久住謂得四沙門涅槃道果等由无漏道力正法久住故不諸戒條例此
意知犯有三趣一人二非人攝於四趣天子修羅神鬼地獄以此四趣此神用皆畜故合為一非人趣也三畜生三

趣正境各有五種具人趣五者一人婦二人童女三人二形四人黃門五人男子婦趣女人三道謂大小便道及口男子二道除境有四一覺二睡眠三死屍未壞四大分壞如上多類但自有心不問他有心無心本是正道設作非道想及疑此律猪惑不問疑想但是正道疑作非道想疑皆重或有無衣隔一有衣無隔二有隔無衣三衣隔俱有此句无犯四无衣无隔皆重也并死人頭中但使入處如頭許皆重律云牛馬猪狗鴈雞之屬莫問心懷疑想但是正道皆重又摩得伽論第三優波離問佛世尊若日大便道過皮波羅夷小便道過

節波羅夷口過盡波羅夷此為分齊也此論与四分乇頭不同也然媱過麁現人並知非文論間犯背結正約相示過耳不欲聞或致輕笑生疑生怪生疑者謂佛說為愛染心說為怖慄心說生怪者佛是世間法王何得說此惡言故善見云此不淨法語諸聞說者慎勿驚怪生慚愧心志心於佛何以故如來慈愍我等佛是世間法王離於愛染得清淨處為愍我等說此惡言為結戒故又觀如來功德便無慄心若佛不說此事我等云何知波羅夷羅罪有笑者驗当結戒大重具四缘成一是正

境（男則二道 女則三道）二興染心（謂非餘 睡眠等）三起方便四与境合便犯若他強來造自於出入住三時之中全無樂心如盟內於毒虵口中又自睡眠無覺所知聞不犯也脫逢此難內指中口齧之准免指痛則免重罪律云蓮花色尼為人所逼佛問受樂否答言如熱鐵入身佛言不犯若是非道却作道想（律中有女犯罪於王王割女根棄之比丘於骨間行婬佛言偷蘭遮骨間非是道想故得方便偷蘭遮也）及死屍多分壞此上行婬皆蘭若僧尼互相教作者能教犯偷蘭不作犯吉羅（若所教人隨教即作其能教者得偷蘭遮謂非已受樂故但得偷蘭遮若不作者能教犯突吉羅）若下三衆相

教作与不作俱犯吉羅二盜戒（非理損他財名之為盜 若強取者名為劫盜 私竊取者名為偷盜 亦名不与取他元不与自便取故立盜名也）以二初通論此中制意者世間資財形命之本人情由此保重極深出家之士理須捨已所珍以濟含識今反侵奪他物以順自懷過中之甚勿過於此是故聖制緣中佛在羅閱城有墮尼迦比丘在閑靜處草屋坐禪為人持去乃作全成瓦屋佛令打破便詐宣王命取彼要財王民呵責使無入村勿復安止比丘以過白佛佛呵制戒盜戒微細最為難護謂六塵六大（色声香味觸法污坌根識故名塵也 地水火風空識共六處大名六大也）有主之物他如

俄 TK150V 校字

三[illegible]業[illegible]不[illegible]諸[illegible]求[illegible]不[illegible]

[illegible]信[illegible]主故[illegible]入業三[illegible]

[illegible]次終[illegible]道[illegible]三[illegible]故[illegible]入[illegible]

[illegible]不[illegible]者[illegible]正[illegible]

六[illegible]六[illegible]三[illegible]二通

能相[illegible]六[illegible]主[illegible]三[illegible]道[illegible]重[illegible]真

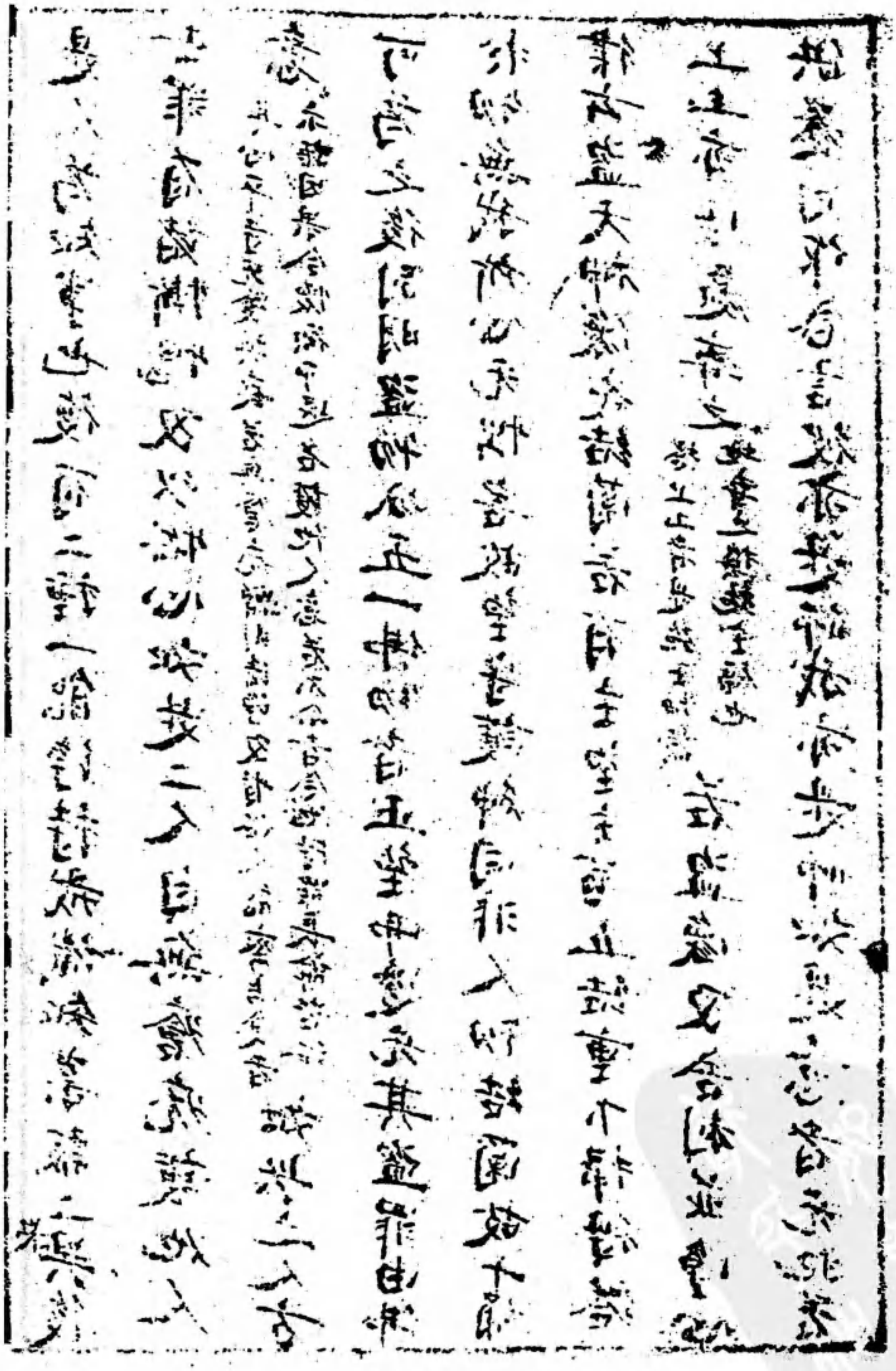
身生無主[illegible]者[illegible]不[illegible]道[illegible]故

[illegible]合[illegible]不合[illegible]其

怯護非理致損斯成犯法俗令山澤林藪不令占護其中任取是無主物若山澤先施功者不許盜損成犯也中犯相惣具六緣一有主想三有盜心四重物五具方便六舉離本處必具成犯後別釋分四一三寶物分二初通論知事若不精識律藏（精能詮本處）善達用与者（持所詮戒相）並師心處分多成盜損互用三寶物皆成盜罪故寶梁大集等經云僧物雖掌佛法无主我聽二種人掌三寶物一阿羅漢二須陁洹所以尒者諸餘比丘戒不具足心不平等不令

俄 TK150　四分律行事集要顯用記卷第四

是人為知事也復有二種一能淨持戒識知業報二畏後世罪有諸慚愧及以悔心如是二人自無瘡疣護他人意其心平等无瓷嗔癡若無瘡疣猶則清淨及皆俗人能齊與食者余語因果令懷歡可退名護他人意若不尒者令他得罪長論苦海如此之人方可為之後别明盜物分五一佛物者正望佛邊无其盜罪由佛於物無我所心无惱害故望守護神同非人物結蘭故十誦律云盜天神像衣結蘭若有主望主滿五結重下掃得塔上土亦淨處棄之塔上土者是施主物據地弃之損施主福也若盜像及舍利並淨心供養自作念言彼亦是師我亦是師如是意者无犯若

俄 TK150V 校字

[illegible]

為轉易計直結罪若施主專為己造設盜供養亦結
其罪若護主謹慎被盜不償慢惰即償二法物法是
无情无我所心亦望護主計直結罪律中有比丘盜他
經卷佛言計紙墨結重佛語无價故不口吹結上座及佛
織衆損色損施主福也若燒故經得重罪如燒父母不
知有罪犯輕若借會緣拒而不還令主生疑囑主絶
望重主生疑者為復還我為竟不還由彼主心未斷絶故囑若主心絶定知不還結波羅夷盜寫秘方重秘方慳惜无条須價予既鬻為故犯重也
三僧物有四一常住常住一謂衆僧房舍衆具

由園人畜體通十方十方衆僧於此住處常有分故稱為常住二謂但得當界常同受用假使一切僧集亦不得分賣復名常住此一向准入重标二十方常住為供僧常食體通法界僧同受用故名十方唯局當界不移餘處故名常住若分生料結重（謂造食共生料物等俱不許分望一切僧皆得為主故結重也）若將僧家長食還房若取僧物如已物行用与人皆蘭三現前為現前為施主局施現前僧物一物現前謂唯奉施現在僧物二人現前謂現前僧分奉施物故重言也施主未付与

盜者望本主結重若已付僧盜者亦望本受施僧結重若僧未分付一人收掌亦望此護主結其罪也四十方現前為亡五衆輕物此物施通有僧皆得故曰十方若作法情隨現在前集者皆有分故曰現前若未羯磨從十方僧得罪輕（謂計人不滿五但犯偷蘭）若已羯磨望現前僧得重罪（謂人數有限則可滿五者）若四方僧物而盜取者其罪至重故大集云盜僧物者罪同五逆然通三寶僧物最重隨損一毫則望十方凡聖一一結罪故諸部中多有人施佛

俄 TK150　　四分律行事集要顯用記卷第四

物者佛並答言可以施僧我在僧數施僧得大果報又
方等經云五逆四重我亦能救盜僧物者我所不救若負
佛法物從償還入阿鼻而得早出何況不償者永无出期
昔有比丘精進聰明其貌端正有一婆羅門女見此比丘
聰明作尼參道比丘愛之其女失念共行不淨往瞻婆
國用佛法僧物約各一千錢咲比丘聰明說法令人得道
果自思懺罪懲便欲還償往瞻婆國乞大得物還道中
為七歩蛇螫比丘知行七歩必死於六歩內便處分弟子

將物還債我立住待汝弟子如語將物還債訖尋便行一
安命終墮地獄謂是溫室便舉声誦呪呪願獄卒聞
呪音數十人得度獄卒便舉叉打比丘即命終生三
十三天四三寶互用知事愚癡互用並重故僧祇律云
寺主摩摩帝（此翻為經營人即知事人）采用佛法僧物謂言不犯佛
言波羅夷佛法二物不得互用由無有人為佛法物作
主故復无可諮白處若佛塔物諸天香火應生佛想
風吹雨爛各從自朽不得轉易貿物供養以如來

塔物无人作償故若用僧物於治佛塔僧和得用不
和合者勸俗於補法亦應尒若准此義佛堂之内即
護僧房僧房之内安置經像妨僧受用並是互用由
三寶位别各标分齊故若無妨暫安理得无損同常
住招提僧邊是何物答常住物者是大衆物招提此云
四方僧物即房舍四事因諸居士為阿難在寺内別起房四事具足阿難即施作招提也僧邊此
云現在對面施物也又佛法二物若施不局得更互用
房中設像作隔得共往佛塔僧房使人牛馬不得

互用四方僧地內不和僧不得作佛塔為佛種花果
結果子花不得採供養若塔地內水曾屬佛塔不得別
用或雜塔地用僧功力造得當計功取出外則止若過
直犯重以人天於此生佛塔想故計直外更不應用
僧園中花得供佛取紫隨從限不得過取若多隨
意取不聽斫活樹緣中有客比丘乾生合所房前積柴故斫用僧紫薪樹葉者
此要具戒清淨隨僧法者同一利養同一說戒許若
少行鈌亦僧用者得罪無量傳中齊州靈嵓寺

俄 TK150　四分律行事集要顯用記卷第四

有僧卒亡見觀音為舉石函出記衆僧罪籍並為
取僧樹菓薪芻染作雜用皆入地獄受苦此僧再甦具
說此事斯由識清淨故不合取也若得伏藏初便起心通
施三寶得隨意用留分中之不得互用今造釋迦改作
彌陁今造本品改作涅槃但違施主心吉佛作菩薩經
作論因果全乖結重東西二龕佛法財物有主不得通
用无主及主不為得通用不態用盡佛彩色作人畜
身獸形為佛前供養者得主歎造房不得迴作食

迴者犯偷蘭欵供安像迴供彼像者吉此處僧物不和僧不得將与彼寺与者吉以還与僧故不犯重也若在近寺破无所丹供養通結一界彼此互用五用与借貸若白衣投比丘未度者白僧与食若為僧乞与僧聽將僧食在道若僧不許或不白行還須償不犯者重若不打鍾一飽犯重（鳴槌集僧十方并食不犯若作盜心不鳴鍾食一飽犯重）不得將僧食出界而食本無還心者犯重雖復打鍾猶不逸盜以物屬標處已定若僧差遠使路邊乞食之物和僧將食

在道若行至寺外私有人畜用僧物者犯重擬供當處
僧却与僧家人畜犯吉[以同屬常住故不犯重 但非福田故結小罪]佛物四種用各有別
一佛受用物不得互轉謂堂宇衣服牀帳等物但佛曾
經受用天人供養不得輙用不得互易設尔佛柱壞亦不
施僧亦不得用擬造堂殿材植便敬如塔人不得用盜、
戒微密難識其相受施要須善知通塞[謂若三寶為通 唯施一寶為塞]二施
屬佛物得出息買供具若得佛家牛畜亦不得使使佛
牛奴得大罪三供養佛物供佛花多得賣贖香 灯油幢

多作幢蓋不轉變本質謂綾錦等造幢幡本質施主本意將綾錦等造幡供養今既幡多卻欲改作佛前幢蓋還用舊幡綾錦本質是不轉變於本質也違施主本施之心 四獻佛物問此獻佛物與供養佛物有何別耶答供養佛物如幢幡等永屬於佛獻佛物者暫獻還收如南山鈔云凡有新衣背焚香獻佛然後方著表敬心故由無元心暫獻不永屬佛其獻佛飲食及果宝湯藥元作捨心元還收意即屬佛若新獻還作收意例俗合佛盤即不屬佛也若屬於佛既已破費食元再用故待佛人得食若持呪人食佛前獻食解呪無力亦得施貧

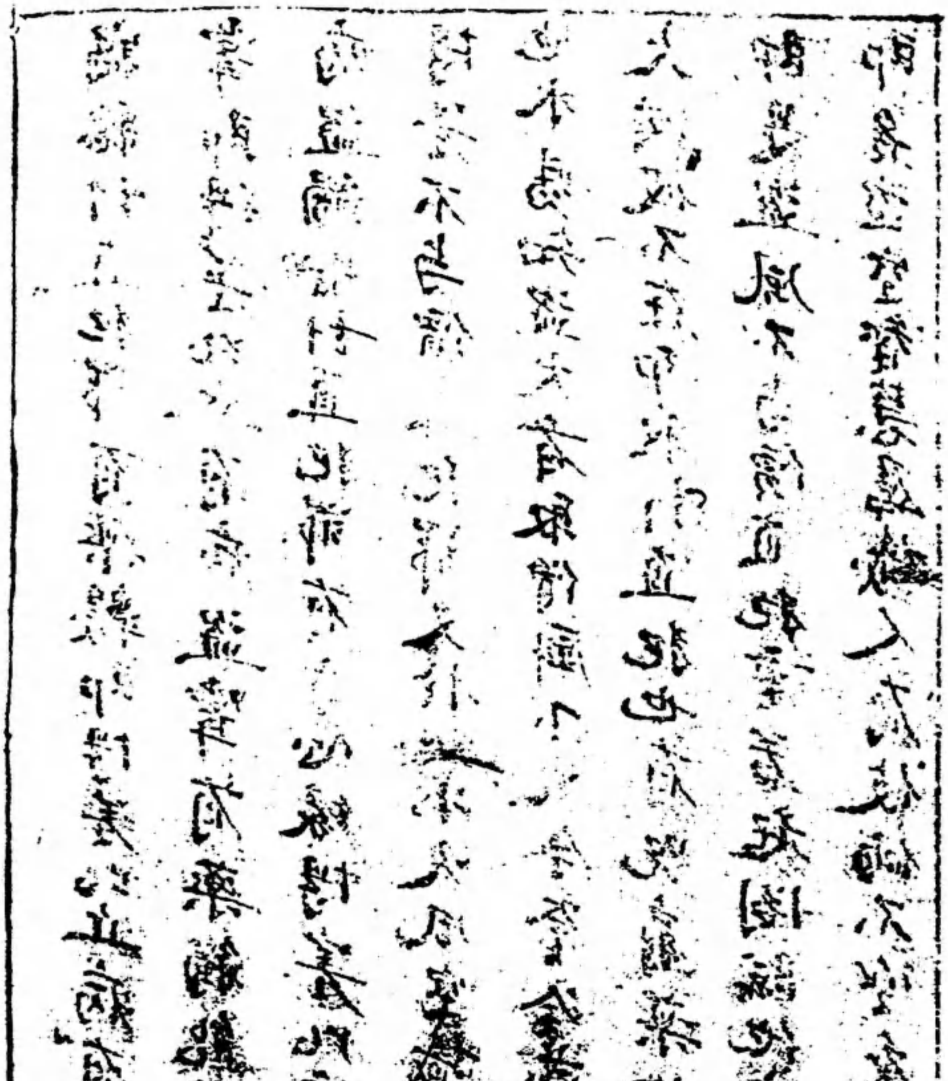
人又水陸有情若三寶物更互借貸分明劵記其於
貸其將還僧中讀疏分明唱記付囑後人違者結犯十
誦別人將貸三寶物若死計直輸還塔僧若供養困夫
日知事將用十九文准小錢三百四文不須白僧若更要
者白僧給之惡人能橫將隨索隨与僧俗見僧過者
与食極困苦者聽与食檀越在獄往問必氣充食亦
開与食若病比丘索僧資價藥不得過小錢四十文淨
人不沓不与衣食与上沓亦与若長使供給衣食職若

法人凡至所在皆應迎逆供給飲食等十誦云此人皆捕處故須供給二盜人物賞也收護慎物謹慎藏鎖被賊劫不償若主掌懈慢不勤賞錄為賊所劫者償若營付他物好心悞破不償故破即償若借他物不問故悞若損一切須償若衆中失物特便作意捨不得推繩及投竄等緣中六群比丘失衣鉢欲作投竄比丘白佛自今已去不得自他作投竄作者吉投竄者竄者藏也若衆失物衆主欲取所失之物盡於住處若干人於一夜閉卧各至其空房中卧過有盜者將物放下卧去明日得物不知誰人將到意在投得其物藏人之過故若投竄亦不得檢校推繩又不許誦呪卧取僧怨持部即得誦呪取所失物律不得者但約諸法皆空失已即捨不亂淨心也怨持部得者謂者謂令盜者不敢盜邪邊彼未來墮惡趣故若言未

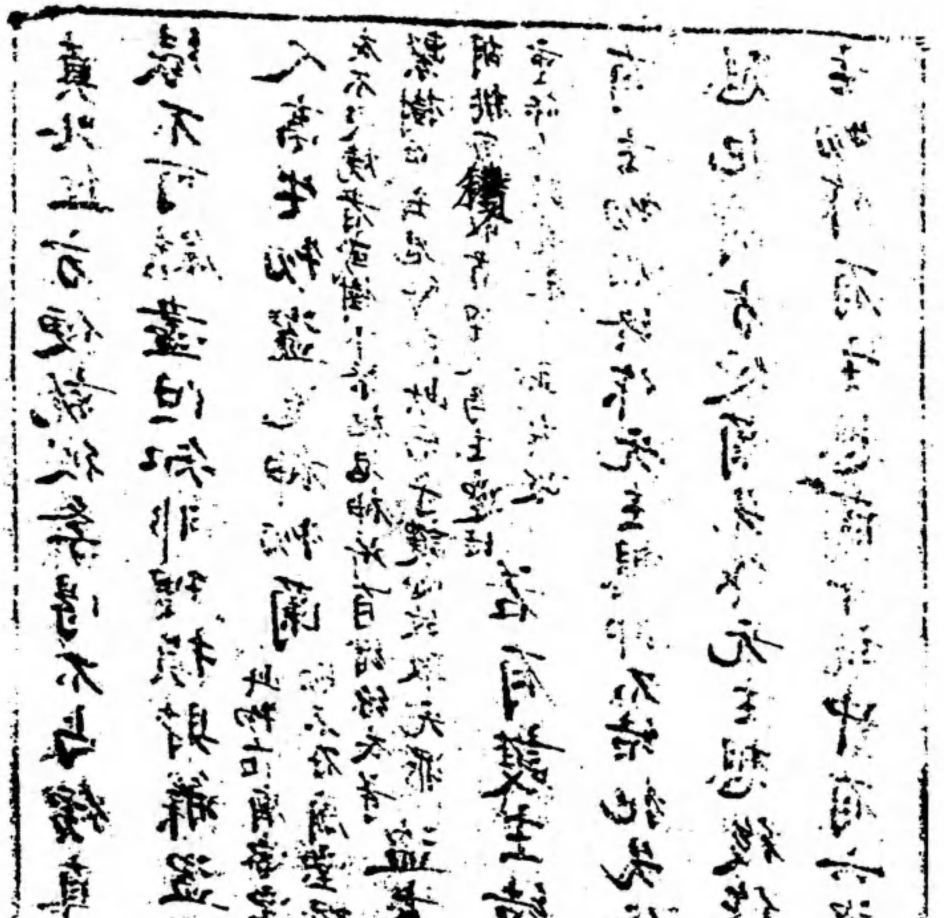
捨賊未作得想還奪不犯若主已捨賊作汝得想或
主已捨賊被巡邏即却弃之故物而去其主与賊於物
俱捨是元主物餘人收得物属後主充主若取亦成賊
奪賊物若餘處有主物被賊取自雖未知彼人已作得
想亦不得奪官司捕得勾比丘与得受若見賊物将
去方便逐取亦得（或善言告元或恶言恐赫 得者无犯方便逐取也）只不得告官（恐赫 將賊）
（賊將）人去不得不贖直奪自身被賊獲之得離賊走又賊
偷物来好心布施或因他逼恐怖故施得受莫疑賊

乞恐或教他盜後主識者若索還与若狂人施知有父母親屬不得受無親即得不應謗他家人叛主去（若比丘見他奴語云汝在此同苦何不叛去至彼處可得適樂依語叛主比丘犯重）若看守寺私物人自將与守物施即是物主得受不應從乞若乞亦施即教他盜盜義極多且約眼耳鼻舌身心於六塵起不如法行或犯重或犯輕若食毒藥或為虵螫人有秘方妄術見者皆愈欲見須償比丘偷者不与償直隨直結罪此明盜色有誦呪治病此呪是秘法得直方教比丘

觸聽計直犯罪有藥觀即得着比丘病有盜觀有藥
嗅即得著比丘有病盜嚐有藥觸能著病比丘有
病盜觸皆計直犯罪有方心緣得著比丘受法心緣
得著不与價直犯罪又於地水火風空識皆有犯盜
地水易知盜火者取僧厨下火令釜冷或他房中炭
火同彼不在即取計直犯也有呪扇藥塗比丘偷搖
即是盜風不与價直犯重若起閣臨他空界妨他越
即名盜空智慧為識人有伎倆不坐度他須与價

俄 TK150V 校字

真比丘方便就彼奪得不与僧直即是盜識自外諸緣不可歸盡但知非理損財辭盜无義不收也三非人畜生物盜鬼神物蘭此物在廟寄堂塚内望非人邊結偷蘭遮若物不在廟堂塚間内如今俗法所造送寒衣不焚燒者或樹下祭祀鬼神所有繒綵衣等繫樹而去鬼神於此无守護心故取无罪盜畜物吉一切禽獸殘取合虎狼吉由不斷望故鼠盜胡桃成熟取者望人為主邊結重師子殘无犯以斷望故若有護主結重品料揀雜相若有主物始終作无主想即不結犯先作有主想後作无主想犯前方便蘭先作无主想後作有主想犯主若无主物作有主想蘭十誦中有六盜心一苦切取謂言

詞苦切非理罵辱意存送物以相謝也二輕慢想取
謂居尊位特己陵他望彼恐懼所要不惜也三以他名
字取謂假說託他有威德人稱彼名字其人令我來
取某物四誑安取謂貴不還價借不還物言詞誑觸
言已還也五受寄取因先寄物或全誑妄不肯供還或
言住特領得一物以少還他六出息取除出息一種餘
並結重依鄉俗收利而非是盜若增特減俗即成
盜也摩得伽中三種盜心一強奪取二軟語取謂詐相

親附不親顧正理隨言順意望他物也三施已還取謂將物施他後悔還奪又心捨与他他雖未得後悔不与亦犯限夲一切巧偉倚託威勢詞辯華說但主不自与而取之者過五錢皆犯重言五錢者是古大銅錢一文准今小錢十六文盜小錢八十文成重也問盜五錢成重是何等錢答有三解一依彼王舍國法用何等錢准彼錢為限佛因在王舍城問頻婆娑王羅云大王國內何罪合死王言盜五錢死佛依此法制重戒也二隨佛法處用何等錢即以為限是古人錢准今小錢八十文以此為正也三佛

依王舍國盜五錢得死罪依而結戒今隨有佛法處
国依〃盜幾物斷〃死即以為限依此難准如此国法強盜滿貫是極刑竊盜五十疋罪至徒流縱身盜者不
加至死論今准死此則无死〃近多竊少有強者以此推窮難可依事若貫處盜物賤處賣計貫處
價結貴特盜物賤特賣計貴特價結若教人盜及燒
埋壞色一切但損主者自雖无物入己皆計所損之直
結若知事人處分將常住僧物媒嫁淨人媒具供
给姻維同到云竟結重若共諍園地違埋判得偷蘭
得大得物皆重若移標相而盜地者舉一頭標蘭舉二

頭摽夾地深兀價下至金剛際十六万八千踰繕那刀至
梭蹤一繩墨盜一髮許皆重借他衣鉢非理用損減他五
錢亦結重罪盜離本處成犯者若有人處雖離未作
得想本成究竟若空靜處未離已作得想動即成
重若盜地中伏藏望地主結作盜心舌搖地得提捉物
舌動物離處夾一切賭博舌盜他池水令注已地田苗
未死蘭苗死隨直結罪然盜戒相隱極難分了略列犯緣
令知綱領若多衆務而欲高昇者必羅盜網終无有

俄 TK150　　四分律行事集要顯用記卷第四

出期不犯者四分云与想已有想疑想皆取想境親厚意者皆无犯三煞人戒便傷命名煞人趣起餘斷彼命根故名煞人戒義如前制意者人趣報勝善因所招形心俱是受道之器又以我執心同愛壽命於遐齡怨結情強逆相酬於累劫既身被忍根誠合懷悲愍起嗔忿斷彼命根違慈愍他損害道器過中之甚是以聖制緣中佛在舍離城為諸比丘說不淨觀彼觀成已猒患身命更相讚死勸死離提比丘受雇煞人佛怪帶火阿羅難寬吝因請改

覲為說數息佛自呵之故制斯戒犯具五緣一是人二人想三起煞心四興方便五斷命具此五緣而成煞罪下至胎中初識最後臨終一念後識而行於煞煞有二種一者自煞有八一自煞謂不遣人親自煞也二現身相謂若以手若瓦石刀杖等而自煞也三口說謂口讚免使何用此活不如早死彼聞是語而自煞也四身口俱現相如今世中有厭身者或投淵赴火或自墜高嵓聞死立合掌習善或扶登山或擲火具或与墜石繫腰沉水抑緣過命也五坑陷如人遊行必從此過故設坑穽令墜死也六倚撥謂先施機關令七与藥八安煞具或繩或刀或復与藥並是煞具見彼煞具用而死者並得煞罪二者教他有十一種一遣使謂示彼人所在方起令往煞也二往來使受語彼往未返還來復使往煞三

重使謂令一人往彼行煞恐煞不了隨更使人相續彼煞彼人若死本未得重本為能教未為所教四展轉使初遣張人往行彼行煞煞後
人郎遣王人王人尋又遣彼李人如是展轉乃至百千皆得重罪初一唯能教後一唯所教中間展轉亙為能所五求男子謂於人中求有
驍勇无畏男子六教人求男子七求持刀人前求男子但求驍勇今但求其持刀而往八教人求
持刀人九遣書謂自作書遣彼煞也十教遣書謂令作他書遣彼煞也十一遣使歎讚
上所列諸相若未命斷並住方便蘭但令命斷稱本期
者夷若自毀傷准律不得自傷毀形乃至斷指慇知不得自煞己身煞者蘭身後命謝到解脫成謝罪先科處但結前方便蘭
又強与病人藥食或不歡起不歡舒舒者展轉觸与接磨致死癖未熟
而強破應与藥食治療而不与如上致死皆蘭不作煞彼意即不犯

重罪由誤与食藥治方便偷蘭此中不犯者耳目所不及思慮所不到若擲刀杖瓦石林木誤著彼身而死及扶抱病人如而死或共舉重物力所不制若乘高履危石落煞人及擊禽獸以致煞傷者由无煞心皆无罪也四大妄語戒辨示爽歸名妄過重欺深為大咸業在口名語戒是能治之行故曰大妄語也制意者无為聖道非凡所證由未得故自假虛談自言已證惑亂群心欺誑於他希招名利假法詞特過中之甚故顯制也緣中佛在毗舍離國時世穀貴乞食難得婆求河邊有安居

者便共稱讚得上人法信心居士減食分施後往佛所
因問何云實得道离不應向人說豈況於虛但為歎
食是口腹之賊妄偽誑他說已得過人法故制犯有九
緣下對境是人二人想三境虛四自知境虛五有誑他心
六說過法七自言已證八言章了了九前人解具緣成
犯從不淨觀已上至四果已來謂貪欲多者作不淨觀嗔恚多者作慈悲觀愚癡多者作十二因緣觀著
我多者作十八界觀思覓多者數息觀乃至須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果若云秖證得皆犯重若
現身相前人不癡疑重疑則蘭謂僧尼坐有人唱言得羅漢者起有凡夫如近起前人信者犯生疑者蘭

同此不淨等是淺近小法何以犯重答是甘露之初門
一切聖人由之而入又四分云天龍魍鬼神來供養我等
亦同犯重若向此說乃向彼說一切皆重自稱是佛
天人師等蘭人多不信故若言某處皆那凡夫者越毗尼
我亦在界中蘭次那定指故此中不犯者自知得有不
淨觀若向同意大比丘說無犯若戲笑若疾疾說
屏處獨說欲說此錯說彼皆不犯重而犯吉羅以那
言說執儀故也第二十三僧殘文[illegible]外十三故失精

俄 TK150　　四分律行事集要顯用記卷第四

戒（方便勤精摽心究竟名之為故幹分盈流稱之為失）制意者婬欲惡作法正是生死之源障道之本理冝制斷令梵行清淨故也緣中佛在舍衛國迦陁夷欲意熾盛獨處一房飲食豊廷隨意弄失諸根悅顏比丘白佛佛呵責言云何此不淨手受人信施由此故制若故弄陰而出精者事雖私房龍天善神一切知見不生信敬更不衛護犯具三緣一摽心作究竟意二方便動轉三幹分盈流便犯摇特不淨出若覺發心動身關身不動弗動吉若手捉根而眠

俄 TK150V　校字

[illegible]

同此不淨等是淺近小法何以犯重答是甘露之初门
一切聖人由之而入又四分云天龍鬼神來供養我等
亦同犯重若向此說乃向彼說一切皆重自稱是佛
天人師等蘭人多不信不故若言某處皆邪凡夫者越毗尼
我亦在邪中蘭次邪定指故此中不犯者自知得有不
淨觀若向同意大比丘說無犯若戲笑若疾疾說
屏處獨說欲說此錯說彼皆不犯重亦犯吉羅以邪
言說執儀故也第二十三僧殘文[illegible]分十三故失精

俄 TK150　　四分律行事集要顯用記卷第四

在门外伺諸婦人將至房中捉手扪摸樂者便笑不樂者便嗔恚罵詈出房語諸比丘言大德我常謂是安隱處无患无災變无怖懼處今更於中遭遇災變恐懼本謂水能滅火今更水中生火少欲比丘察知來白於佛因而呵之具五緣成犯一女人二女想三有染心四身相觸五著便結犯此戒禁微防著斷大源但自有染心觸彼无衣婦女從髮至足一一身分不問受樂不受樂皆殘此破素義古人觸女受樂即犯僧殘不受樂即犯偷蘭今鈔解者但有染心往觸彼女著便僧殘何得更論受樂不受染也 若人女彼來觸

自比丘動身受樂亦殘不動身而受樂蘭若无染心但犯吉羅此上俱約二俱无衣若一有衣一无衣蘭動身重蘭不動輕蘭受樂重蘭不受樂輕蘭二俱有衣吉動重吉不動輕吉受樂重吉不樂輕吉若觸二形意在女人殘在男子及自觸身并畜生女並吉若疑〻相觸瓜〻相觸悉蘭以无覔能觸无故覔問提受手足身於內有適樂可容結罪疑氏提身外於无其適樂何結罪耶答雖疑氏无覔由其內有染污心相觸故蘭手指相觸或指捉他皆提共婦女提器并物持繩皆吉欲心動物漬水着女身蘭母及近親久別相見抱捉比丘當正念住不犯若母女姊妹病患及水

火刀兵深坑惡獸難无染心搬救者无犯若女人為水摽
漂没鬧比丘手挻雖起婬心但捉一處莫救到岸不應
故觸得殘女人寫水注比丘手生欲心蘭若城门道窄双
鬧處逢婦心女侯人少特過若女人有所須令淨人
与無者持着著牀几上語言取之若婦女擔重債舉傍
無淨人比丘為傘看高處令自擔之若就女人取詐
針綿手當語置地然後比丘自取与相觸或相打解救
但无染心不犯三与女人麁語戒婬欲鄙惡緣是不善名麁今説相狀表彰於口日語術

意者沙门之法教遵導為先麁語如前何異穢俗損
道不輕是故聖制緣中佛在舍衛國迦留陀夷比丘聞
佛制前二戒已便於女人前欲心向彼說麁惡語因佛
呵制七緣成犯一謂人女二人女想三有染心四麁語五
麁語想六言章了了七前人知解麁惡語者非梵行
也未必須至醜惡不妨言涉善事而意表於婬欲如
僧祇云比丘見婦女著赤衣形露便云大赤好否比丘意婬根為赤也
婦女但解其語不解其意答云新染衣來但結蘭

俄 TK150　　四分律行事集要顯用記卷第四

若相領其意殘若為女人說法引不淨觀九瘡九孔惡露不淨應令弃捨或說毗尼言次相及但元欲心一切不犯四句女人難歎身索供養戒（自夸己德名為歎身，持欲與我名索供養）制意者毒中最極元過女人歎索供養貪中大惡又損法身故須特制緣中佛在舍衛國特迦留陁夷聞佛已制三戒引諸婦女人入房自歎身索欲供養比近叉過白佛因呵制戒犯具七緣一女人二人女想三内有染心四歎身說淫語想六言章了了七前人知解為歎自身端正顏色大

性多聞有行業索婬欲以充供養者殘歎身不索婬欲必負行索欲俱蘭若為女人說法及說毗尼言次相及而女謂歎自身並無犯五媒嫁戒（往來彼此和合婚姻故名媒嫁）制意者和合婚姻招生死之本結搆糾纏為障道之源出家離著弥須遠彼事務俱濫妨修道業涉於譏醜不免世呵具斯諸過所以制之緣中佛在羅閱城迦羅比丘本是大臣善知俗法城中嫁娶盡往諮問迦羅与彼和合時婚對者若逢好處便生歡喜不好便生瞋

俄 TK150　　四分律行事集要顯用記卷第四

恨居士譏呵比丘爭過因而制戒犯具六緣一是人男
女二人想三為媒嫁事四媒嫁想五言詞了了六受語往
還報便犯若持男意語女持女意語男若公為婦或
只私通乃至須臾作來具三者殘一受囑二往說三
得言還報具二蘭具一吉為媒男子及畜生吉若
知事白僧嫁娶淨人供給婚具問僧同和合一切僧
殘永好馬種蘭媒指腹及自媒蘭若為白衣持書
往還吉勸婦早歸夫家蘭夫妻休勸知殘若父母

及信心男子在禁及病并為佛法僧事開持書往還不犯六无主僧不處分過量房戒無人為辦名為无主輒自造房稱不處分大不依限故言過量制意者出家袪滯入道清暇從是削齋客身取足今若廣搆越理多求逼嬈人非增長貪結故制緣中佛在耆闍崛山中佛聽比丘作私房特有曠野國比丘便廣作大房乞求煩多并斫神樹惱亂二趣故制若造大房具有五過一須人經營妨修道業二長己食貪結壞少欲知足故三處處乞覓惱亂人非人

二趣不生信敬壞滅正法令不久住故四事住自由不乞
處分容障僧事多惱亂故五或自損行違其慈道多
損生命壞梵行故六緣成犯一无主二為己三自乞求四
過量不處分五過量不處分想六房成結犯若欲造
房无妨難處地平治已來至僧損指授處分若不可
信一切僧共往看之若可信者即當聽作若長丈二廣
八尺已下小房不須乞處分已上須乞若長二丈四尺
廣一丈四尺是如法量以上過量雖處者為有虎狼

蟻子窟四衢道中多人聚戲婬女市肆放牧惡獸
險處田園社樹墳塋墓逼村近道等是難處也妨
處者為舍四周无二丈一尺六寸空地不容草建迴轉
處若舍四周一尋地內有塔地官地比丘尼外地道居士地
大石流水大樹沉深等是其妨處難處損自妨處惱
他若長中減二尺廣中增二尺互減互過皆殘若過
量不乞處成結二殘妨難二處結二吉若減量无妨
難為佛啚講堂為僧多人住房草菴小容身

屋者不犯七有主僧不處分房戒（有主專任自由妨難二處不乞處分也）制

意者神鬼雖无形軀所屬還有恡護輒便損壞他物

非輕造故須制問既有主為辦何須斫樹蒼取飛地

擬施基故多人受用被訶非也緣中佛在拘弥國優塡

王為闡施造房斫要路神樹因而制戒犯具六緣一

有主二為己作三過量四不處分五不處分想六作緣

成便犯若有施主為己造房而不制止過量而造

不造乞僧處分二殘妨難二處二吉餘如前若房屬

已房主若死若遠去隨意處分若与三寶親友白衣自賣取錢隨心自在唯不得賣地地是僧物僧不許賣房得罪若傍主不自處分者屬四方僧法次第住之八無限重罪謗他戒（內無根實故曰無限 媱事虛誣目為重謗）制意者事和理順免道增華虛謗乖違業報滋廣負滅清眾令混穢流為過不輕故制防撿緣中佛在羅閱城尊者沓婆摩羅子手出火光為僧知事佛讚第一慈地比丘因僧次分得惡房又得惡請便与妹尼設計媱謗方佛令

俄 TK150 四分律行事集要顯用記卷第四

結同異述所緣因而制戒謂出家同住和合爲先今乃
内懷嗔忿搆擿虚伏塵坌良善戮在部外惱彼一生
廢修正業也犯具八緣一是大比丘二作大比丘想三内
有嗔心四无三根五下至對一比丘說六重事加謗七言詞
了了八前人知犯非見聞疑名曰无根无見聞疑三根者
二根爲覩見及聞疑根有二一從見生疑爲見二人從林
中出不淨污身二從聞生疑爲聞二人闇處共語牀動
作聲若聞非梵行聲要三根不互若聞却道見見却

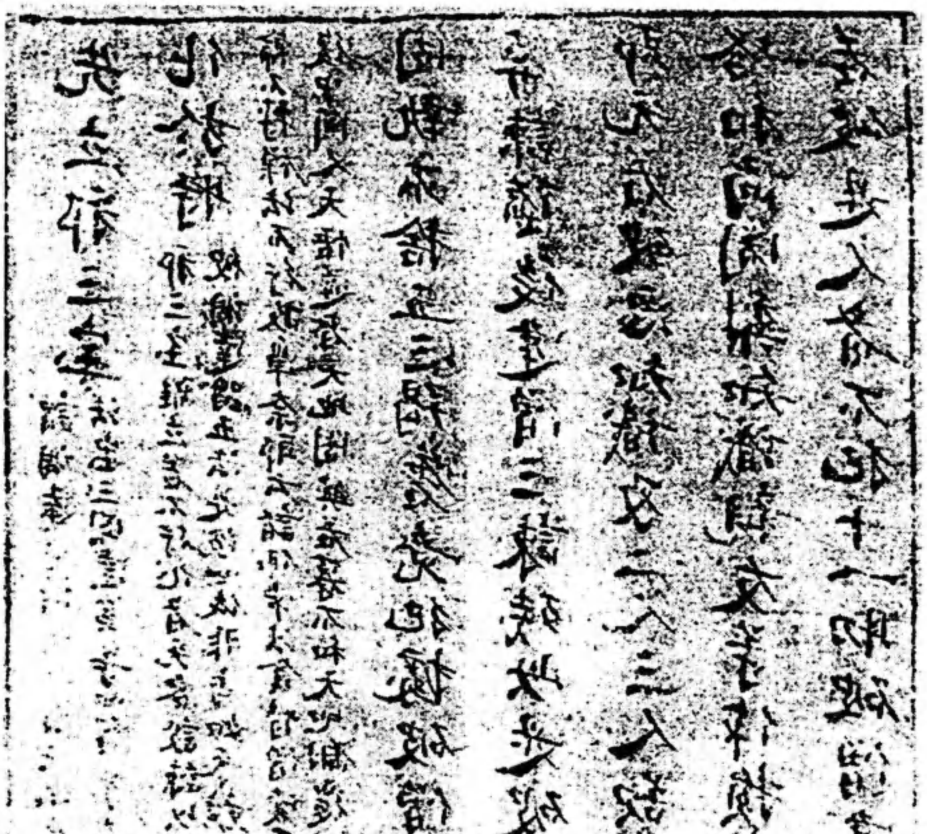
道閑乃至見煞云盜皆名互說並結殘若有能諍者至於僧中白僧言願諸大德為我等勸喜判此事我等亦勸喜奉行衆僧為判此事若言衆僧為我判此事莫停留若是者我當奉行若不爾者我不受如此惡者衆僧應語言汝自視佛及為說法遷延至悅教明日來如是至三猶剛強者語云此處無律師不能斷可往餘處若心軟折伏方可喚其被舉人問若實即治不實反治諍罪實有五種一真實謂實犯罪二想實三事實如煞

王人還道煞王人也四三根不至寶五戒不至寶依寶不犯若及此五謗他犯殘九假根謗戒（異類不實名曰假根，虛告僧徒自之為謗）制意者內懷恚恨虛假謗僧壞法非輕特須制斷緣中佛在羅閱城慈地比丘見羊行婬便言此羝羊者是沓婆子也母羊者是慈地尼也便語諸比丘言我今親見非前无根比丘吉問便自臣伏舉過白佛因集制戒此戒假異事上見根道見此事上犯也以非事犯假餘事謗此有五種一對異趣（將畜謗人名為異趣）二異罪（於六聚中見犯餘聚以初聚謗也）三異人（謂有比丘与彼謗人名字同故）

以彼人犯謗出文也四異情謂實見彼在家時犯便言我見出家時而謗彼也五假響若比丘於山谷谷中語則響聲之隨應亦無謗故以犯也

十破僧違諫戒邪法壞衆名曰破僧勸而不舍稱之違諫制意者僧衆和合義無乖異理應詳導如水乳合而反倚傍理教說相似語惑亂群心壞僧斷法墮陷無辜為惡滋甚故須聖制緣起佛在凡弥樓国度八釋子詣瞻波国並證增上地唯提婆達多得神足證佛却還羅閱城提婆達多自身殺佛又教闍王害父惡名流布利養斷絶便結惡伴別衆而食比丘舉過因茲制戒具五緣成犯一

先立邪三宝謂調達自稱為佛替正佛宝説五邪法替四依八正法宝三聞違多等四替身子目連等僧宝二二行化於特邪三宝雖立若不行化者无容設諫以如来法輪化被三千護通斎道俗以促調達唱五法是説四依非与如来競化力至地神唱告能令三千界法輪歸不轉梵法不行故卑奈耶云諸佛常法食特僧壞至暑還復中间人天悟道者天地闇具若蒋不和天地翻覆也三如法僧設諫四固執不捨五三羯磨竟犯擯破僧罪獨頭果蘭初違則人屏諫墮後違僧三諫殘此是破法輪僧佛在即有佛滅即无若破恶知識及二人三人欲作非法羯磨或為僧塔和尚阇梨知識親友等作損減作方便令不得住寺若破是人者不犯十一明破僧違諫戒衆僧作法諫諫調達特四洋衆響切成破僧ミ

俄 TK150V 校字

尋設諫拒而不受故曰助破　制意者非法固執以破僧倫邪心迷徹滅法非久是故聖制緣中佛在羅閱城提婆達多固執五法一盡形乞食二著糞掃衣三常受露坐四不食酥塩五〻食魚肉以教比丘衆僧諫特伴儻比丘助破僧諫比丘爭過因此制戒犯具五緣一明有人作破僧事二衆僧如法諫三四伴伴助破諫僧四僧如法設諫五作三法竟便結不犯如前十二惡行擯謗違僧諫戒外傷俗信名為汚家內犯威儀故曰惡行作法驅帝名擯託彼受惡曰謗以理諭彼不受僧教名違僧諫　制意者本欲革先緇侶慈愍白衣令

俄 TK150　　四分律行事集要顯用記卷第四

反行於惡行污家滅法令僧擯出罰異革先非請自
法流生地淨善故制緣中佛在舍衛国阿濕卑渴那
婆蹉等在羇連聚落行惡行污他家衆多比丘經過
便覔爭以白佛佛令舍利弗等往彼治擯當作法時
彼等謗云六人同犯偏罰二人有愛恚怖癡舍利弗
言二人過路改過懺已无罪可還治非是有愛二人是
閃王宮人不現前法不應治非是有怖汝等二人進不
善悔退不善是現在舍合治非是有恚我等如是

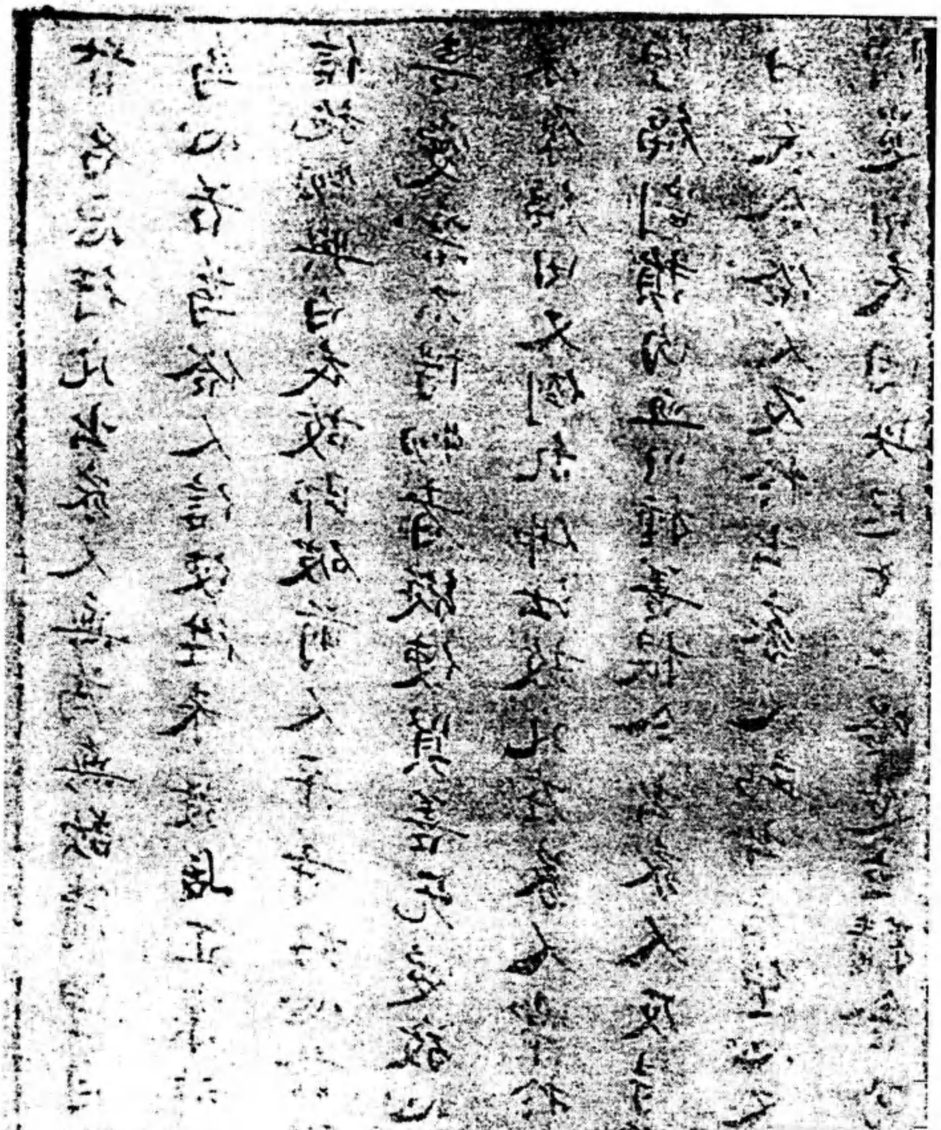
善達擯方非是有癡彼等固執不受以過白佛佛
種種可因制斯戒具六緣犯一作污家惡行事二心无
改悔三作法駈擯四非理謗僧五僧如法設諫六三法
竟犯污家有四一依家污家從一家得物却与一家
所得之處聞之不喜失他施主深厚之福彼与之處
恩當報恩不与之處即不報恩即彼前人平等之
心下三皆尒二依利養污家若比丘如法得利乃至
鉢中之餘或与白衣或不与白衣三依親友污家若

俄 TK150　　四分律行事集要顯用記卷第四

比丘依主若大臣力或為一白衣或不為一白衣四依僧伽藍污家若僧花果枝葉或与白衣或不与白衣俗人言与我物者我當供養不与我者我不供養若俗人先有信心供養衆僧造立寺舍令彼退滅是名污家惡行者自種花樹及以溉灌自摘花自作鬘與他及人教作上事若村落中女人同牀坐起同一器食言笑歌舞倡伎俳說（倡伎者停樂也俳說者優也即是引導之首今行主也雜說言詞取笑樂也）作鳥声驚唇嘯声受雇戲笑餘酒非時食等

俄 TK150V 校字

皆名惡行凡出家人無為無欲清淨自守以修道人
為心若為俗人信使往來廢道正業非出離故由以
信施物與白衣故即破前人平等好心於悋物者勸
喜愛樂不悋物者縱使賢善无愛敬心失他前人
深厚福因又倒亂佛法故凡在家人常於三寶求清
淨福割損內血以種善根令出家人反持僧物贈遺
白衣令俗人反於出家人謗出希望心又若以少物
贈遺白衣因此起七寶塔造立精舍乃至四事供

俄 TK150　　四分律行事集要顯用記卷第四

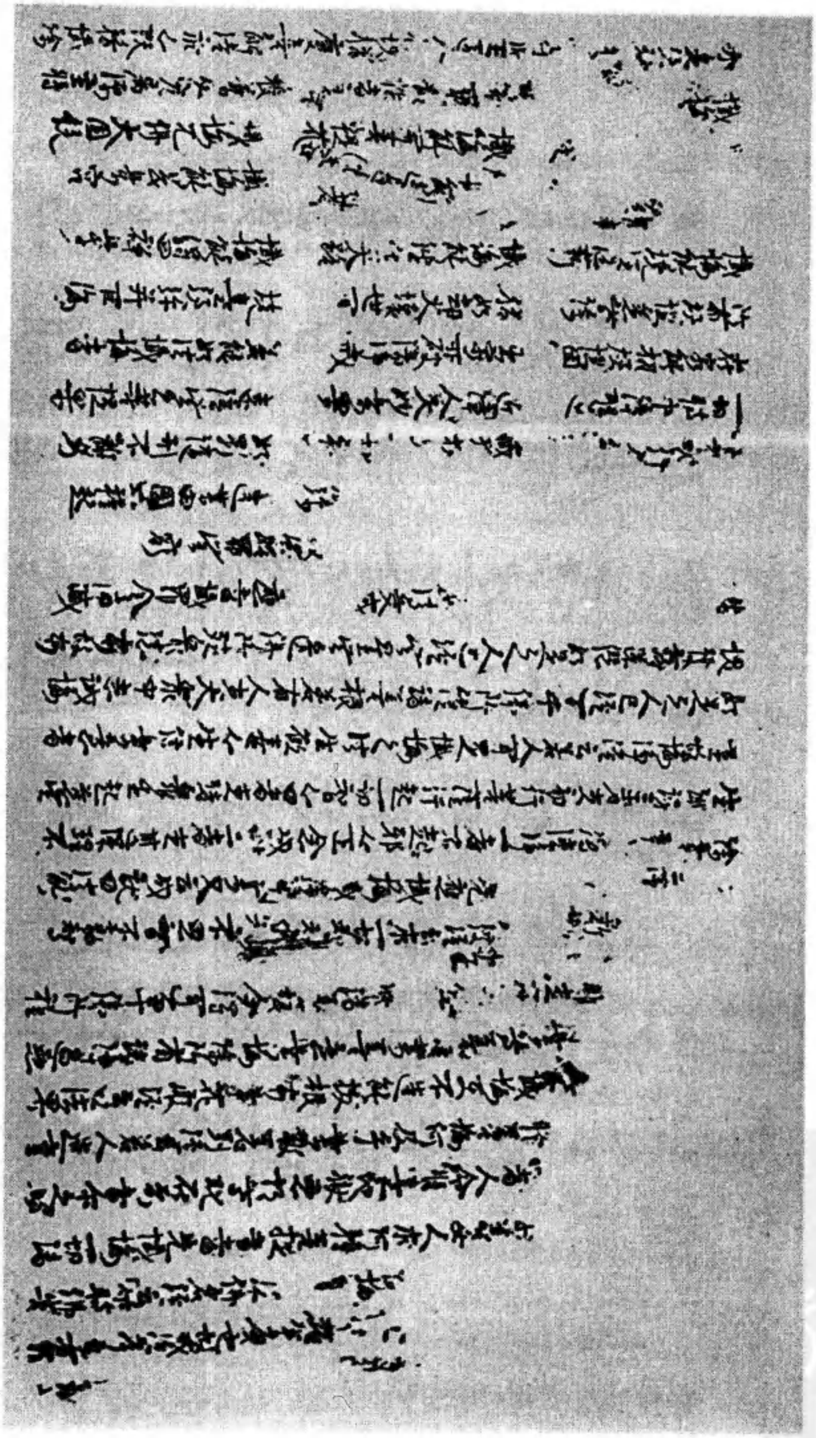
養滿閻浮提一切聖衆亦不如靜坐清淨持戒即是供養真實法身（法身空寂遠離心相今持戒離相契空寂理即是供養真實法身）若其父母病人小兒姙身婦女穿獄繫閉及寺中客作者不犯若種花樹自取花教人負花持供養佛法僧者无犯若人欲打虎狼賊趣走避不犯若渡溝渠坑跳躑不犯若同伴在後喚不犯若為父母若為病人若閉牢獄若篤信優婆塞有病若在獄者持往若為塔僧病比丘事開持書往返一切无犯十三惡性拒僧諫戒

佷戾不調伏為惡性善語不從船家僧命名拒僧諫制意者凡愚雖多知非盖少必資明道方淨戒身故俗因諍友不失於令名道由諍文不羅於犯網令闡陀心迷勸喻不從倚傍勝反歎匡衆故制緣中佛在拘睒弥國尊者闡陀惡性拒諫便言佛是我家佛因釋種故法是我家法佛所說故汝今依我釋種出家我是佛法根本正應教諸大德何用大德教我比丘舉過佛令設諫故制斯戒犯具五緣一自身不雖能惡將欲作邪二諸善

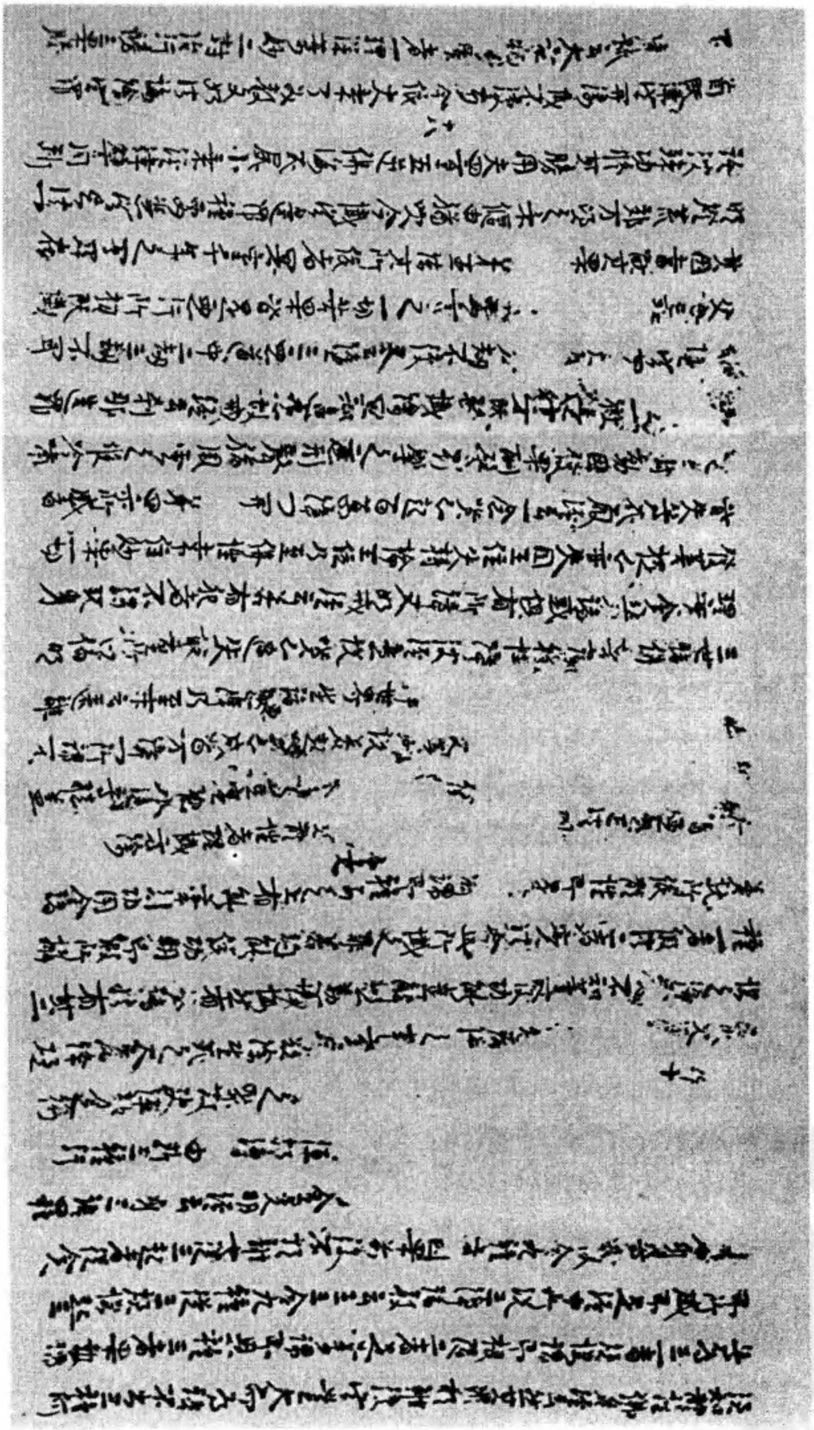
比丘如法劝谏三不受来谏自恃凌他四僧如法设谏五三法竟犯残其能谏人若慈心有益聪明利根广闻恃见利生为法化他普同久修兼人方堪谏他若憎嫉有损无智钝根窃闻少见永名为利标己扃自新多未周不堪谏他若初谏便舍无犯若所谏事实不堪顺而拒逆者不犯本心实不违谏忽然错说违谏之语不犯

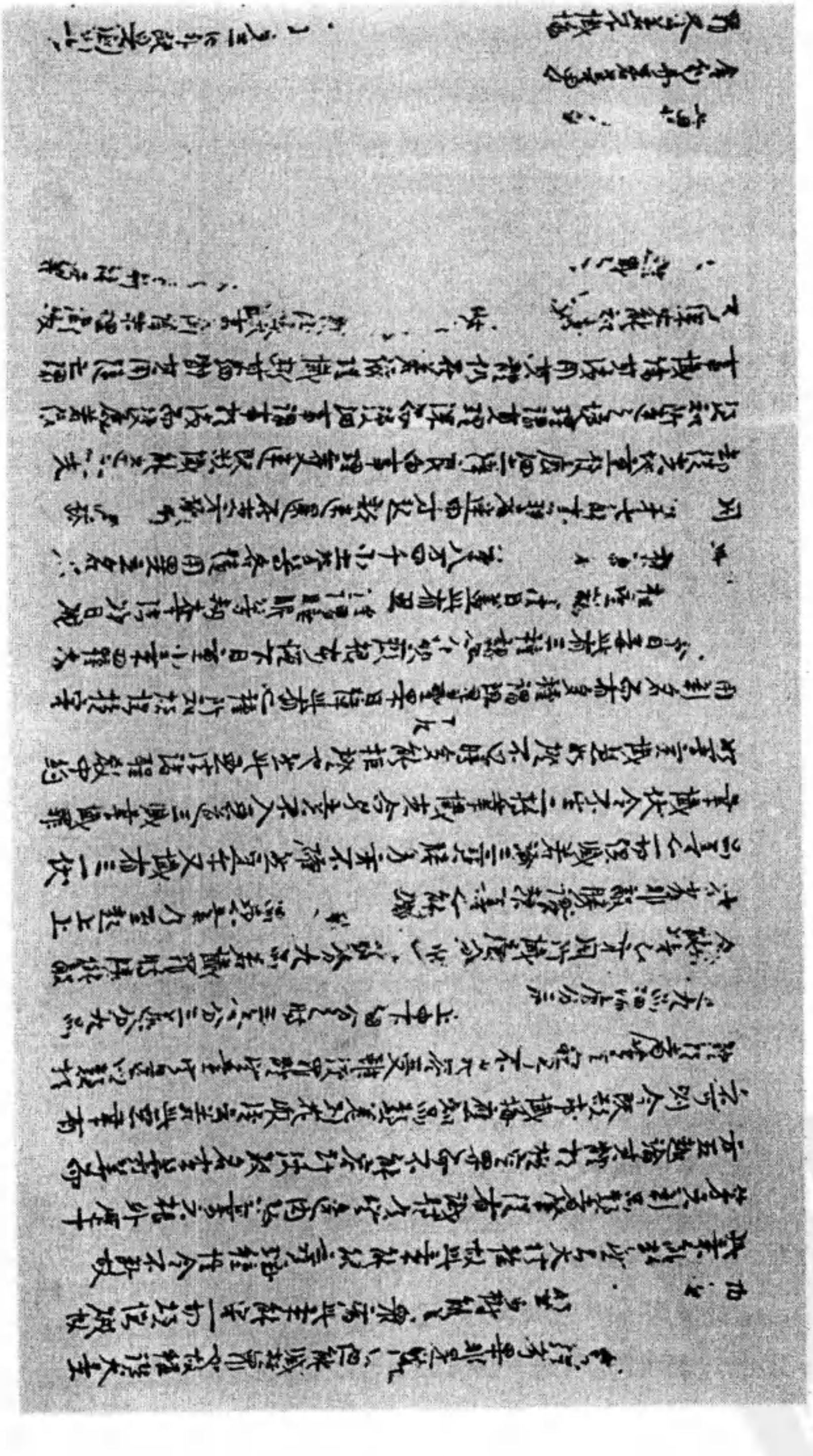
鷓平声呼之木折羅呼之勝名曰智勝此云

四分律行事集要显用记卷第四

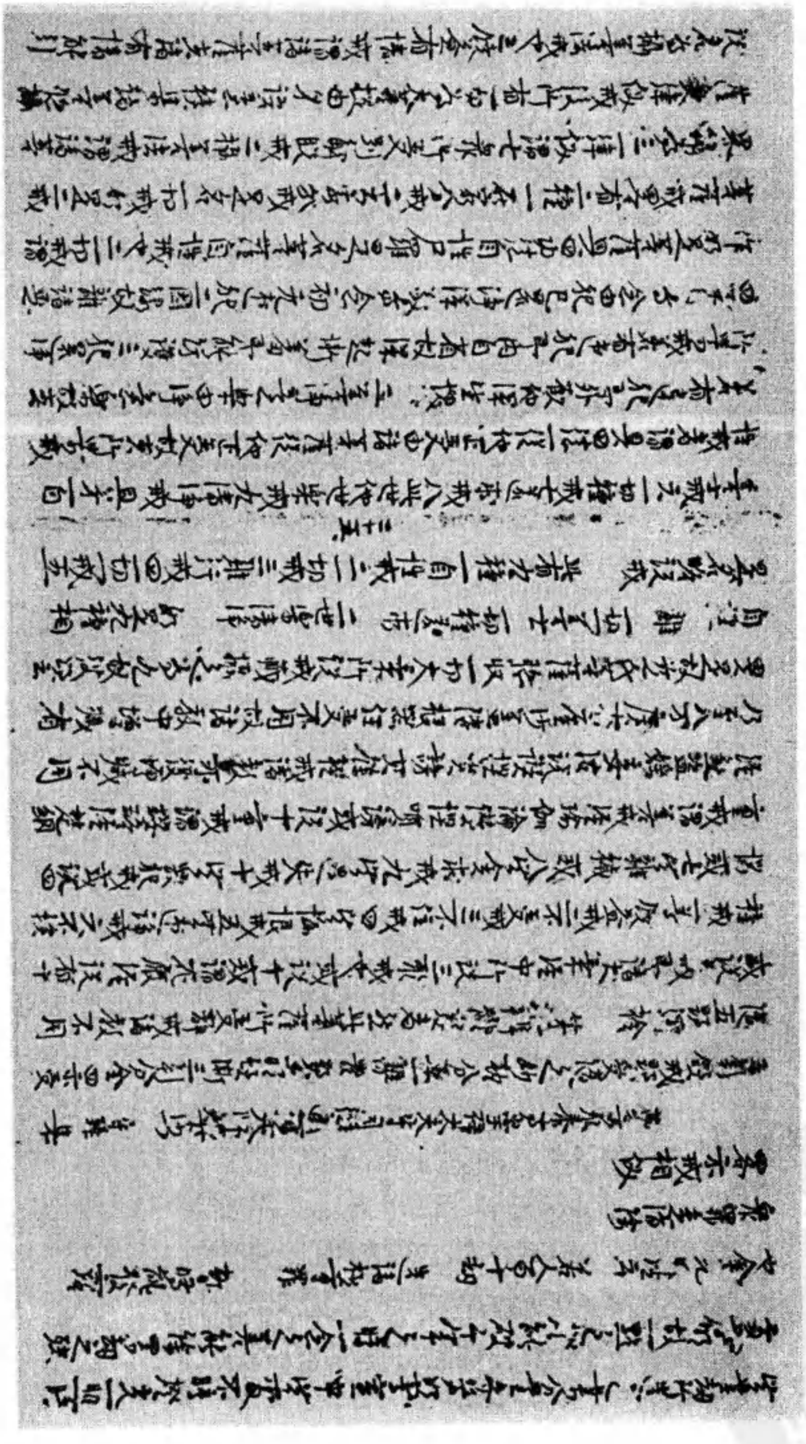

勸懺悔文、略示戒相儀、毗奈耶藏近事優婆塞五戒本合卷

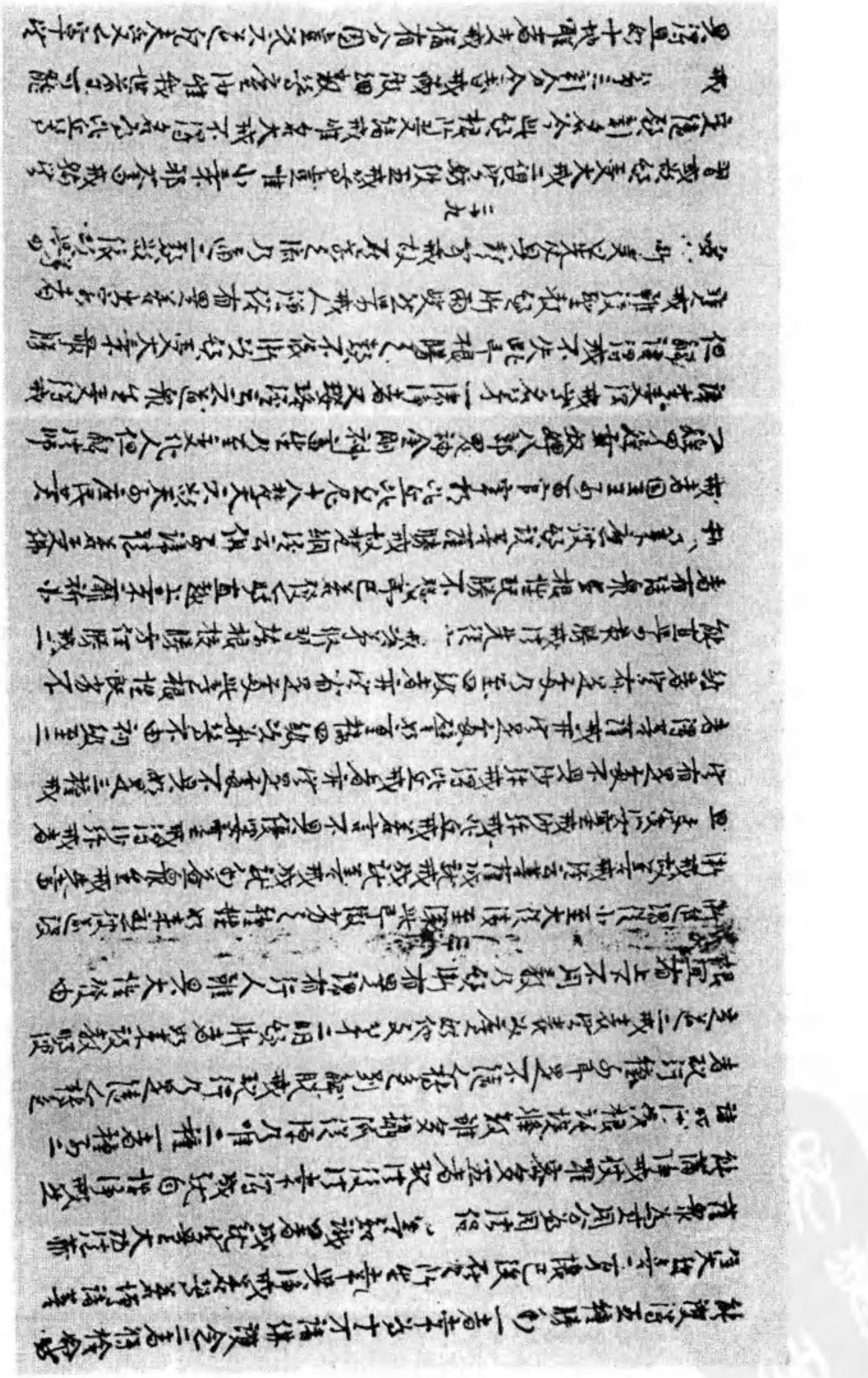

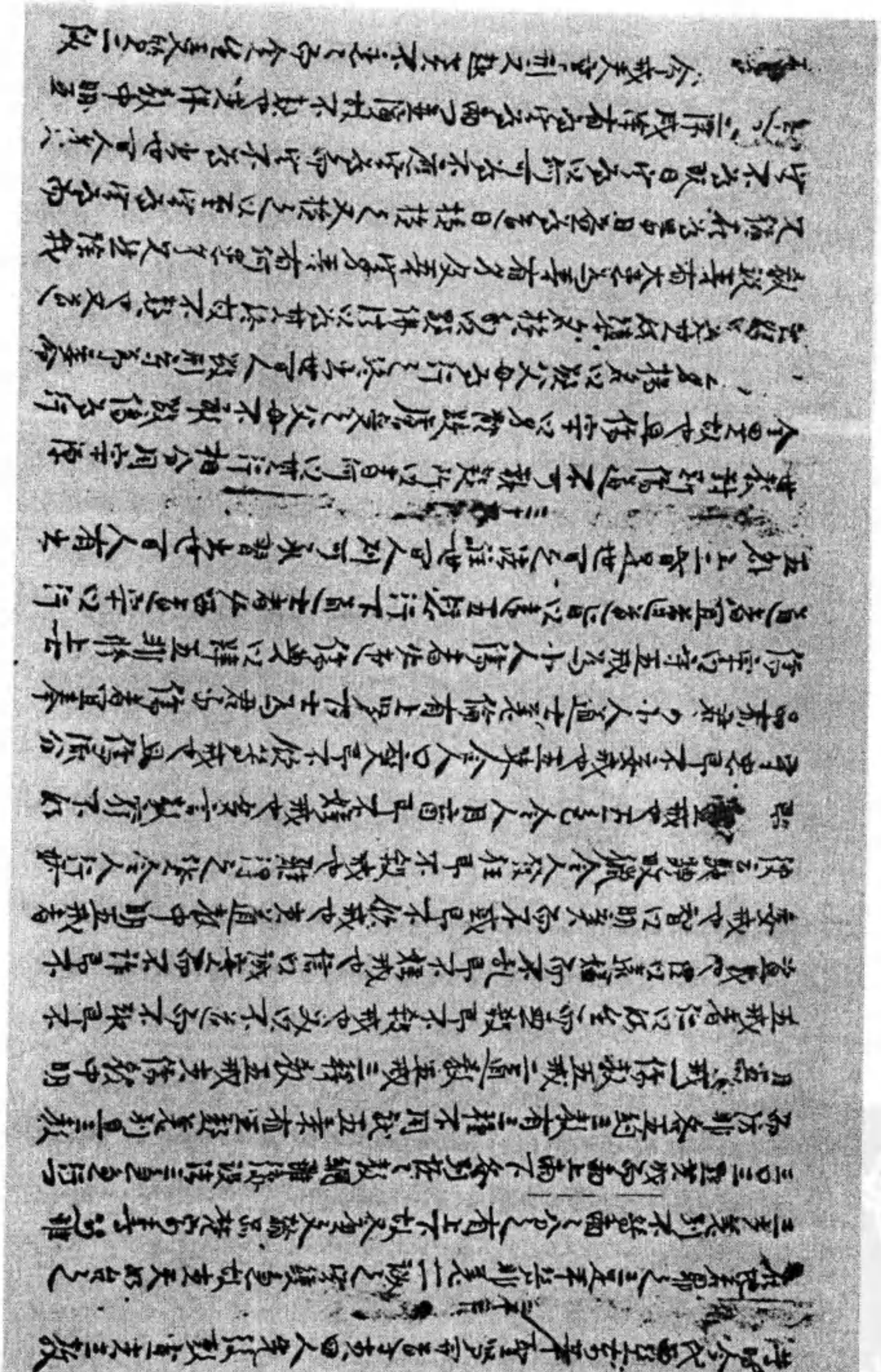

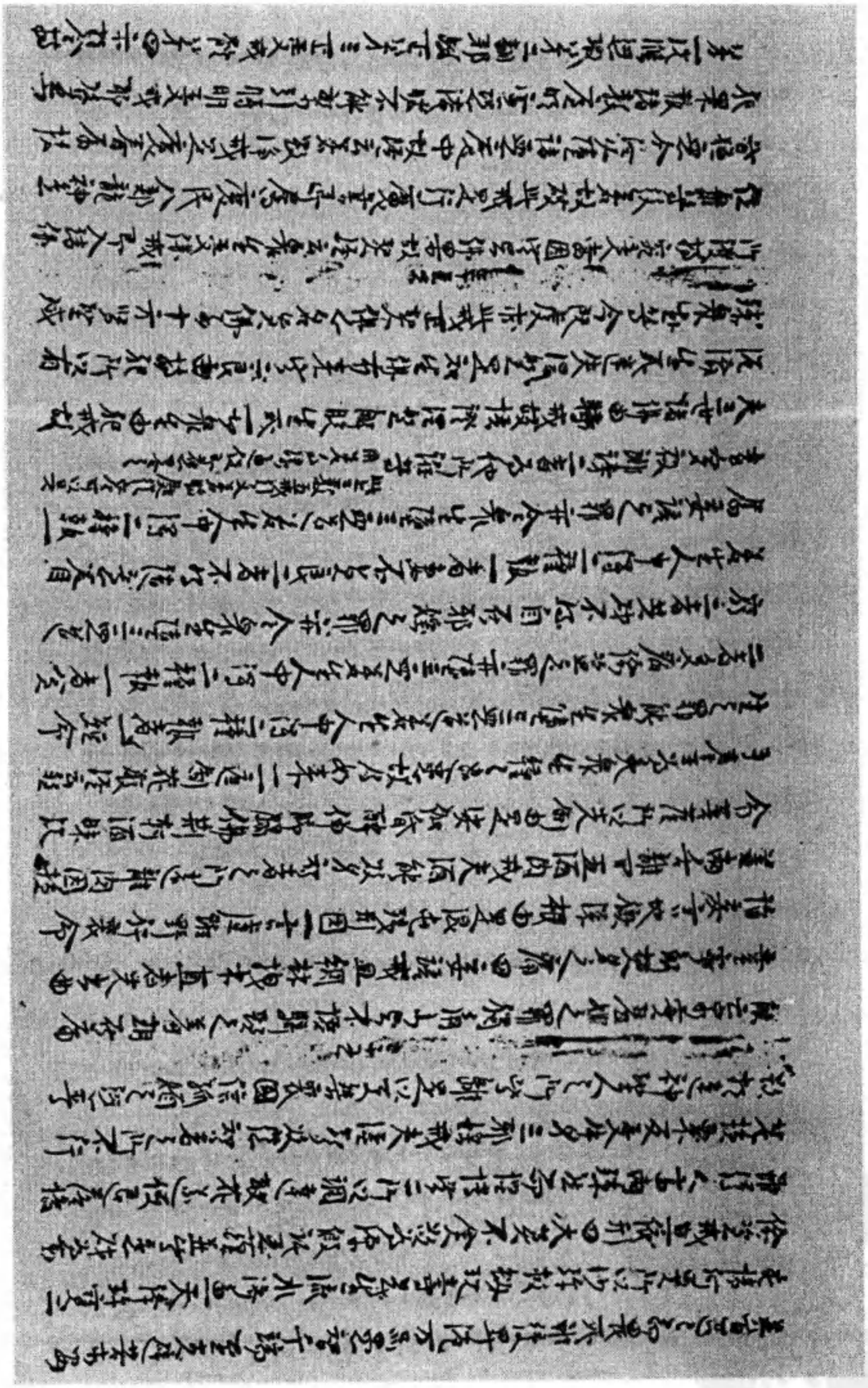

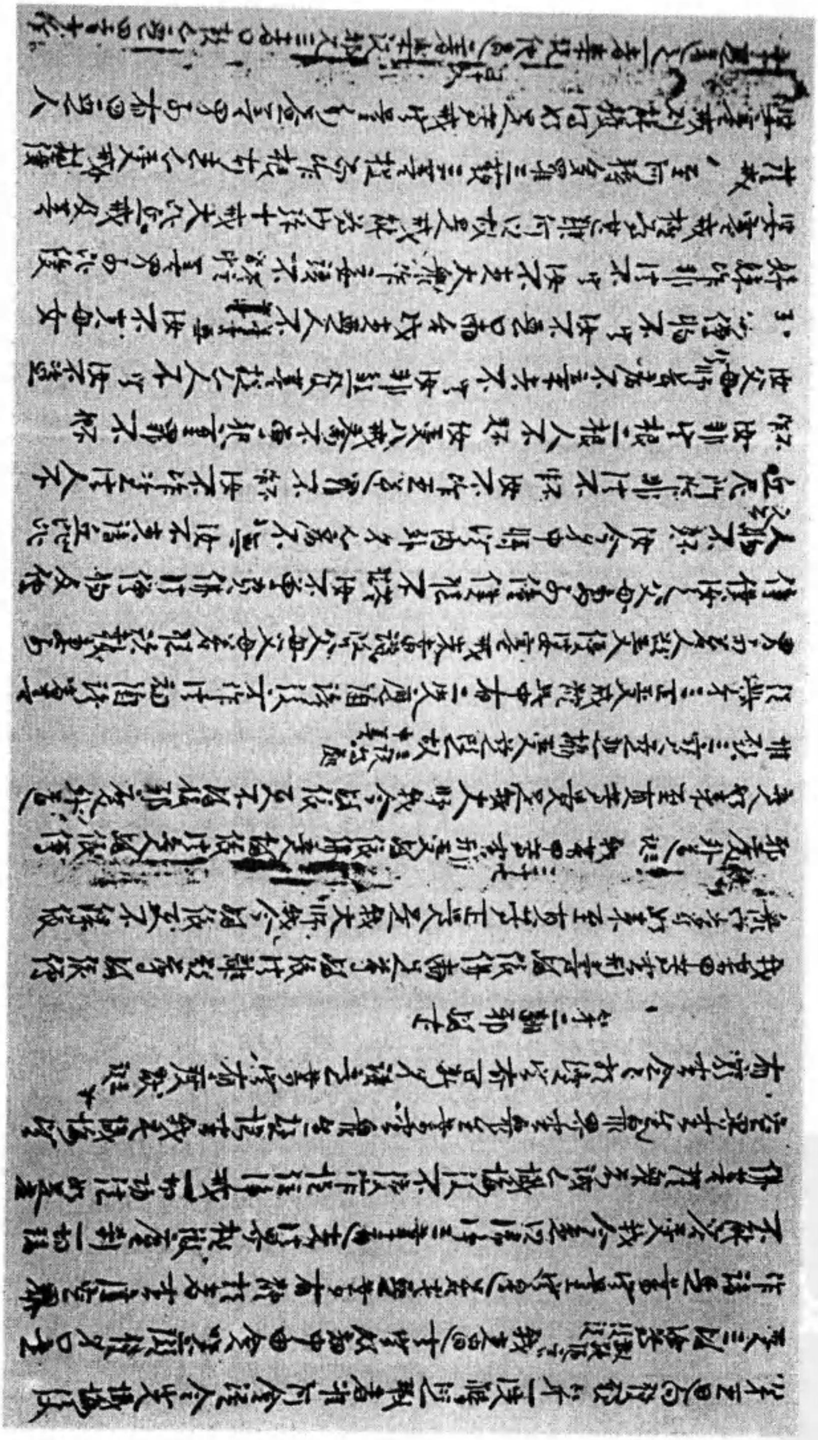

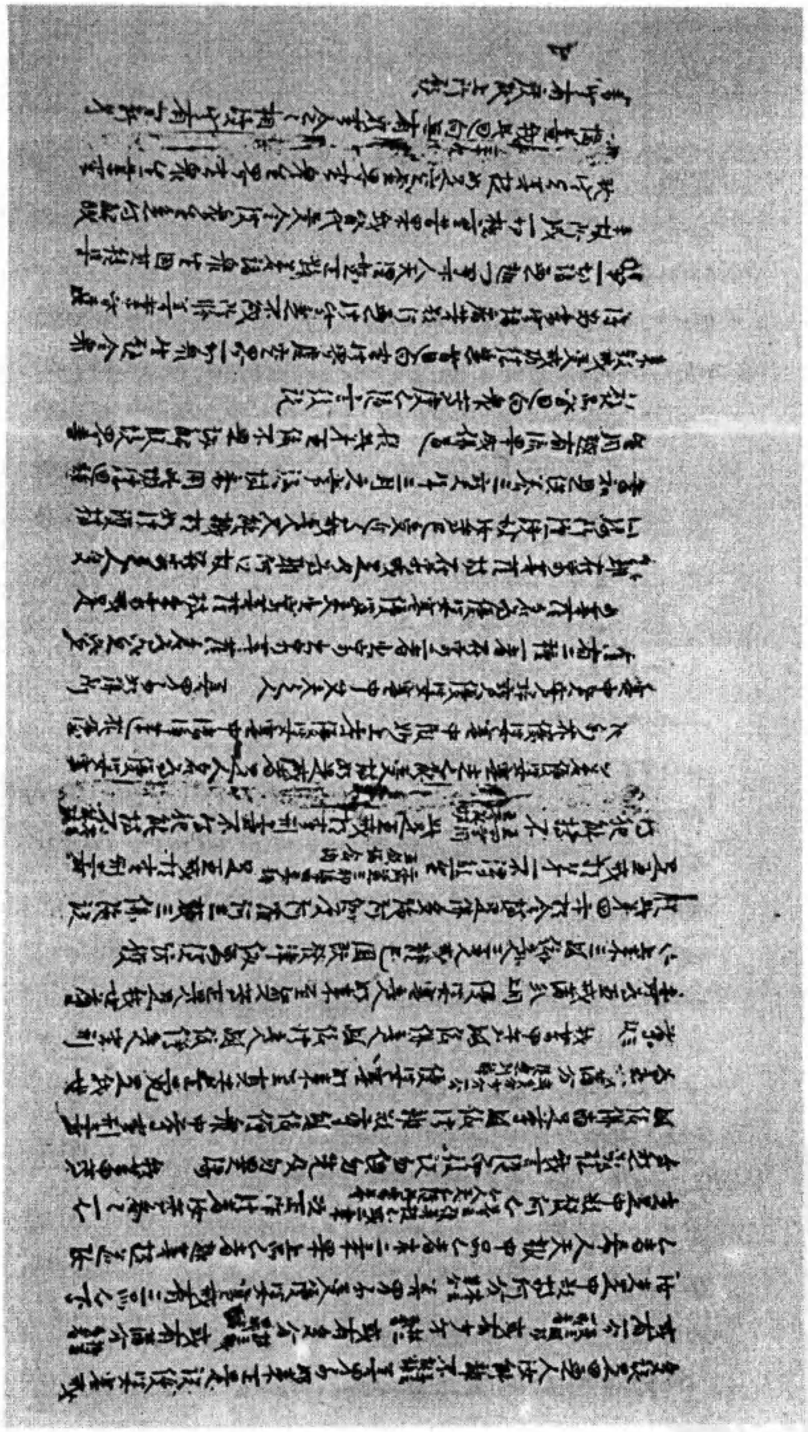

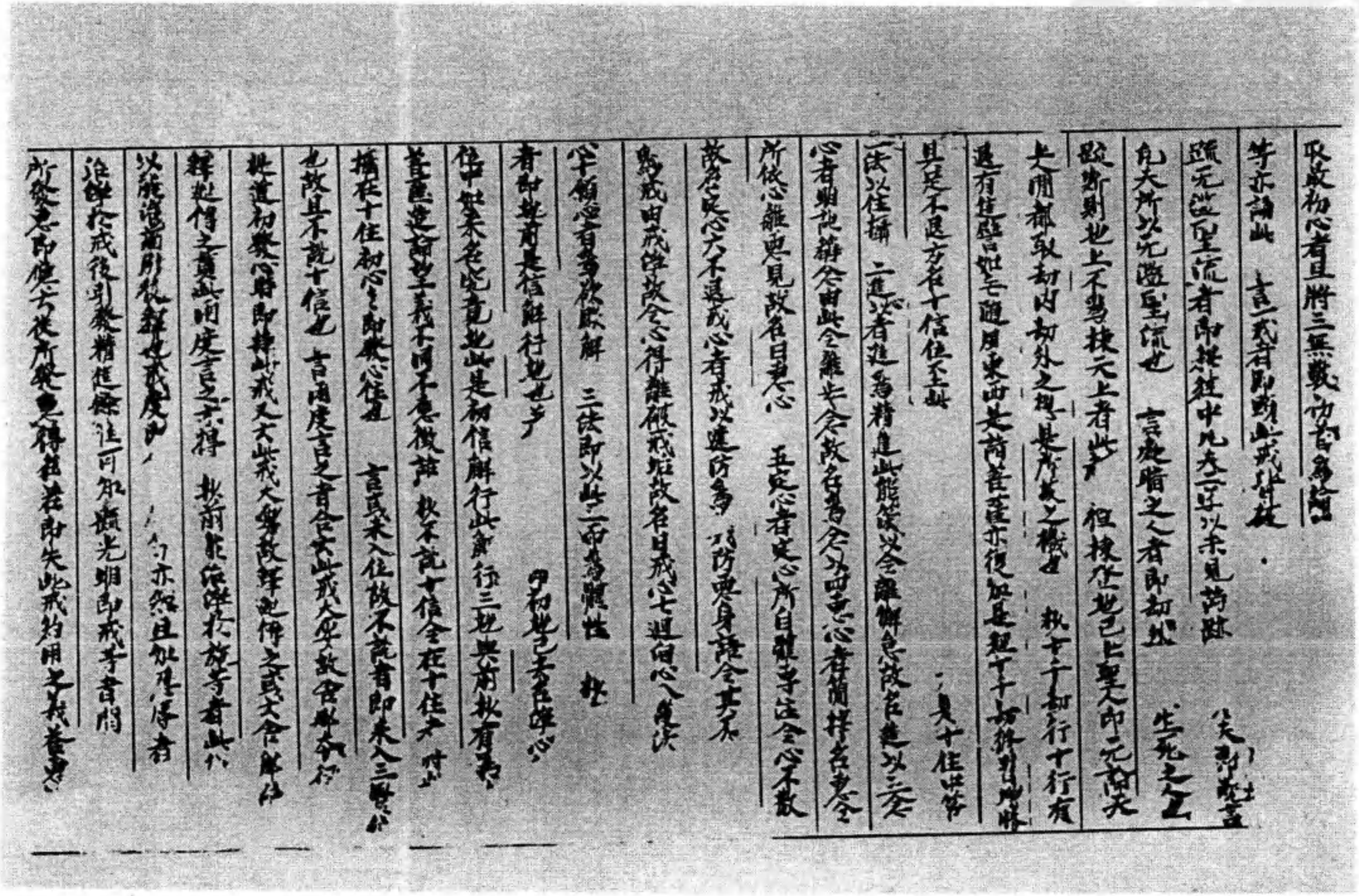

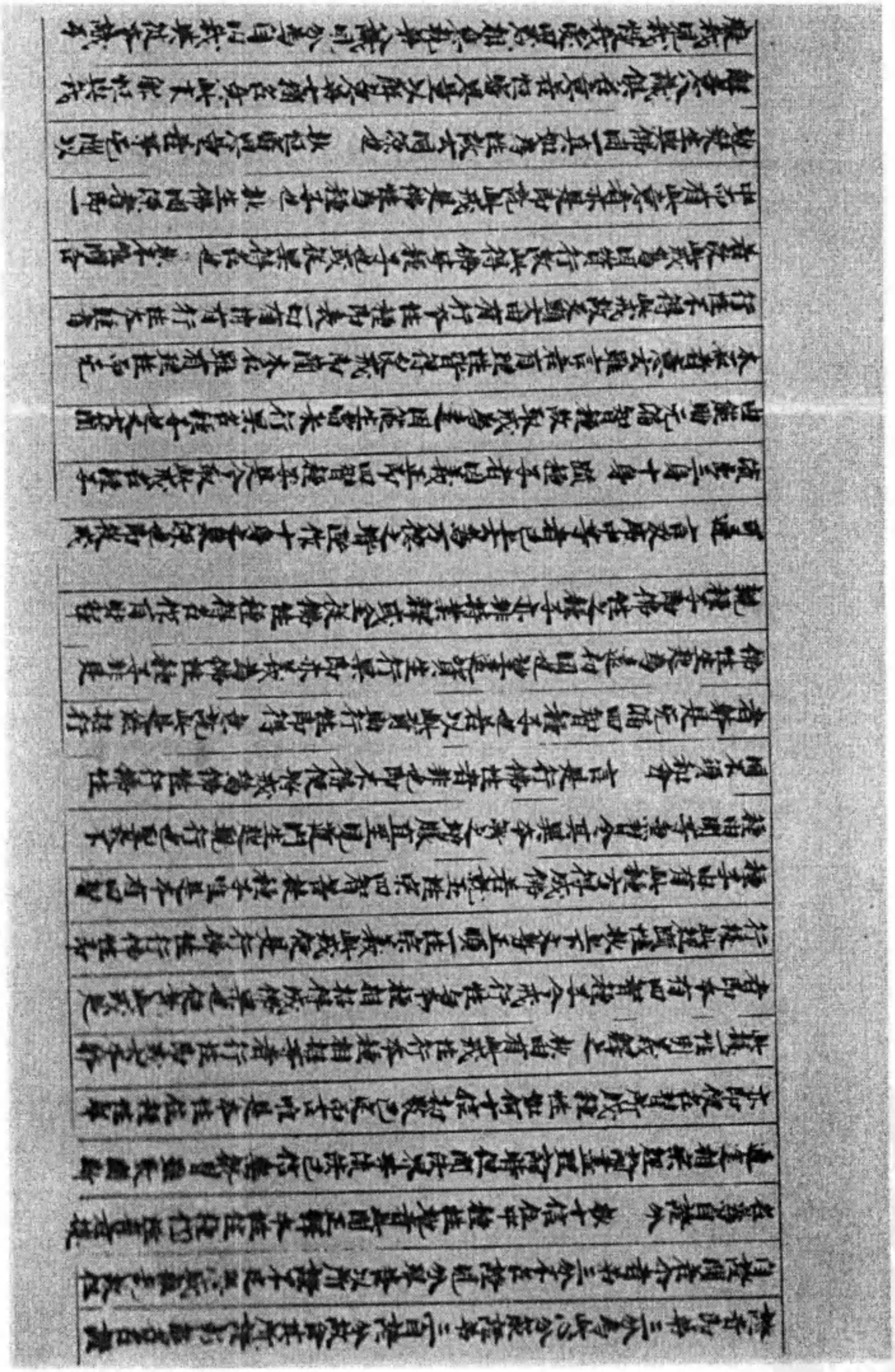

取最初心者且附三無數劫者為論
等亦論此　言二戒者即斷此戒時故
疏元從聖流者即在經中凡夫二字以未見義故　[illegible]
凡夫所以元從聖流也　言從暗之人者即初地　生死之人
斷斷則地上不復棟天上者也　但棟從地已上聖人即元論矣
是用都取初內初外之想是所立之機也　故十千劫行十行有
退有位譬如毛隨風東西是前菩薩亦復如是經十千劫[illegible]
且是不退方名十信位不止此　是十住中第
一法以住攝　二進心者進為精進此能策以令離懈怠故名進心[illegible]
心者明記辯念由此令離妄念故名為念心四慧心者簡擇名慧心
所依心離更見故名目慧心　五定心者定心所自體寺法令心不散
故名定心六不退戒心者戒以遮防為　防更身語令其不
為戒由戒淨故令心得離破戒垢故名目戒心七迴向心八護法
心十願心者為欲厭解　三法即以此二而為體性　[illegible]
者即地前是信解行地也　即初地已去名證心
位中從來名此地此是初信解行此即行三地與前故有義
菩薩從前地三義不同不應難詳　故不說十信全在十住中[illegible]
攝在十住初心之即發心住也　言異未入位故不說者即未入三賢位
也故且不說十信也　言兩度言之者今大此戒大乘故會解[illegible]
此道初發心時即持此戒又大此戒大乘故釋迦傳之言大會解[illegible]
釋迦傳之真此兩度言之亦得　然前能依戒於旋等者此[illegible]
以能依前所依解此戒法也　亦然且如[illegible]得者
從初於戒後引發精進無住可取顯光明即戒等者問
所發之心即便[illegible]後所發之心得在若即失此戒約[illegible]之義[illegible]

梵網經手記卷第二

特合為光明戒如是有依增用所以光明自戒義亦无失其能
不尺唯釋所發無表在光明本節對光明時於此戒之用方此第二解
復何差別答第二解直自此戒有依增用在光明此第一解望至天光
明釋其去飛即光明持業釋不妨釋義不妨離合　故以明轉之生
者一由行起故涉給所須能於後善令發心得成器二由行起
故方便開道為說法甘令無疑得法勝解三由行
利行故[illegible]　令發善依法勝解得起上行四由同事故令
起所行轉得清淨轉得微妙成就解脫乃至令得共他德故
言自濟無堪者意云若不具斷律儀戒如何攝善法饒益他有
情是故正取斷律儀兼取餘二故以由斷之生者一由行施惠濟給
所須故攝受他稱令發心故　又方便開導為說
法相令離邪疑得法勝解故二　[illegible]行[illegible]
故聽解得起正行四由同事故令所起行[illegible]得[illegible]轉得微妙
成就解脫乃至令得不共功德　言[illegible]責心如今者即
釋此戒一得不捨所以也　故如斷人頭等者依小乘說他四波羅
夷而舉四種譬喻一若把戒如斷人頭不復還活二若犯盜戒
如斷多羅樹不心從更生三若犯殺戒如針鼻缺不堪用四若犯
妄語戒猶如石破為二分終不還合　其一把重語二種長行
即作法捨三形夏四斷善捨五命終言表色為[illegible]者此即表[illegible]苔
有所發身語表業時亦有无表戒斯以无表於表生別異大根也
故表謝即无表戒者此是[illegible]在此[illegible]所[illegible]義[illegible]
等者此是論主破此所破者先表依表至寸表[illegible]
由延人成立延死時何不隨人逆亦滅　言如[illegible]
延之所成子者父之所生[illegible]　能成之[illegible]所以之[illegible]不

滅色前表色從前無表。戒表雖能滅，無表不從前任轉不
滅，父所生子種，所生身所前亦尒。又如輪依於地，手為依者然。
二因一者轉因，二隨轉因。地是轉因，手是隨轉因，依地及手輪方得
轉。此即是前在法合時轉，前無表過去大種，轉因現在大種，前迴
轉因依過去現二大種，無表方轉。 較如手地等者，初一念無表為初
念能生大種俱時而生，此初念乃至七念，種生已又能與未來一切自相身
無表為生因，後後念無表起時俱時大種但能為依，過去最初大
種而為所依。譬如輪行因於手地，手為所依為能引故，地但為依而
轉得轉，由前手地。後後念無表亦尒，由前說二具大種，方乃得轉也。
言不分別惣別功能者，以大乘分惣別者，惣即三聚戒為惣
別防發二用，異種上功能為幹。又大乘說二色心心所並成依他，是幻
似為種子色心等種，言此戒無異，故名一也者。以此十重四十八皆能從前
故無差別名一戒。 較得一乘等者，但言一戒，因一乘戒，若光明二字同席
言之云一戒光明者，光明是戒之用也。 較言金剛頓等者，即此戒上有
堅利二用，攝用歸體持業釋也。然不及云戒如金剛頓，不妨釋長不
防難合也。 較光明之金剛等者，意云能有戒從所有光明得名作依
主釋。或作有財釋，即是幾不及攝用歸體持業釋也。 較戒上體用
唯此釋之，戒上有依他用如光明，戒有堅利之用同金剛也，不合作依
主釋。使云金剛頓有依光明有財釋，金剛是釋以光明者幹日月言

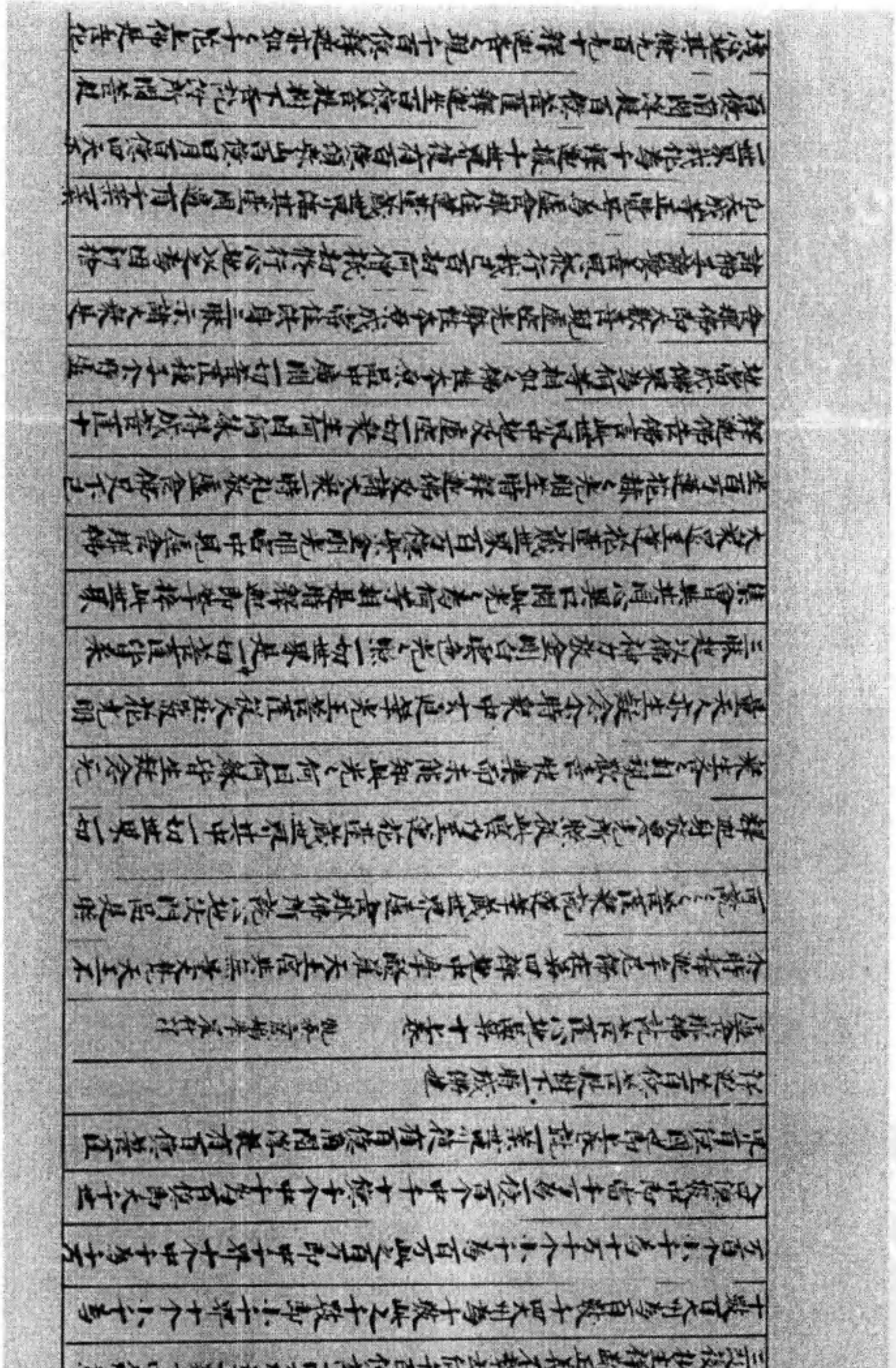
金剛者此言喻寶光明金剛喻戒即一法身戒合五一云　疏光明金剛
皆通體用者即前中二體二用法中即菩薩戒之體而有二用一體能
照業障癡暗正於淨道如光二體堅利能摧諸惡之不能摧是故
此戒如光如金剛二用同依一體同依釋也　抄光是體者非也以前
中日月是體光明明用以文釋金剛體用為例可知若如光明為體
者應堅利為體摧壞為用既以今　為體堅利為用光明知光
明以日月為體也又經云戒如明日月豈不言道光明或光明明
以在中不言日月故也　言是佛菩薩之本源者此是釋義之次之作
釋也　言要義如上者即如前文云由持攝律儀戒故得法身由持攝
善法戒故得報身由持饒益有情戒故得化身也　疏或即也之文
體容斯者意本源二字皆目根本源本其義无別故云也許也之
字體許此是文疏二共釋一義言秋如來之法藏者因從果而立其稱
也言自證分中者且四分別者一相二見三自證四證自證分且第一釋相
者謂體相之狀相如第八識所緣三境是因緣變有實體相之似前
五識了真識之分緣實五塵等所變相分皆有實體亦是體相
相若第六識緣長短等有相狀故名相狀又如青黃等名相狀實
心緣此時所變相分亦名相狀相若第六識緣名自等所詮長時
所變相分名義相相第二見者照燭之言見有其四義一者了別義二
者能緣義三推求義四照燭義今言見者當第一故論云於自所緣有
了別用見分所攝第三明自證分者自者自體也為義證者證知見分
體與自見分為證故第四證自證分者上言證者是第四分下言自

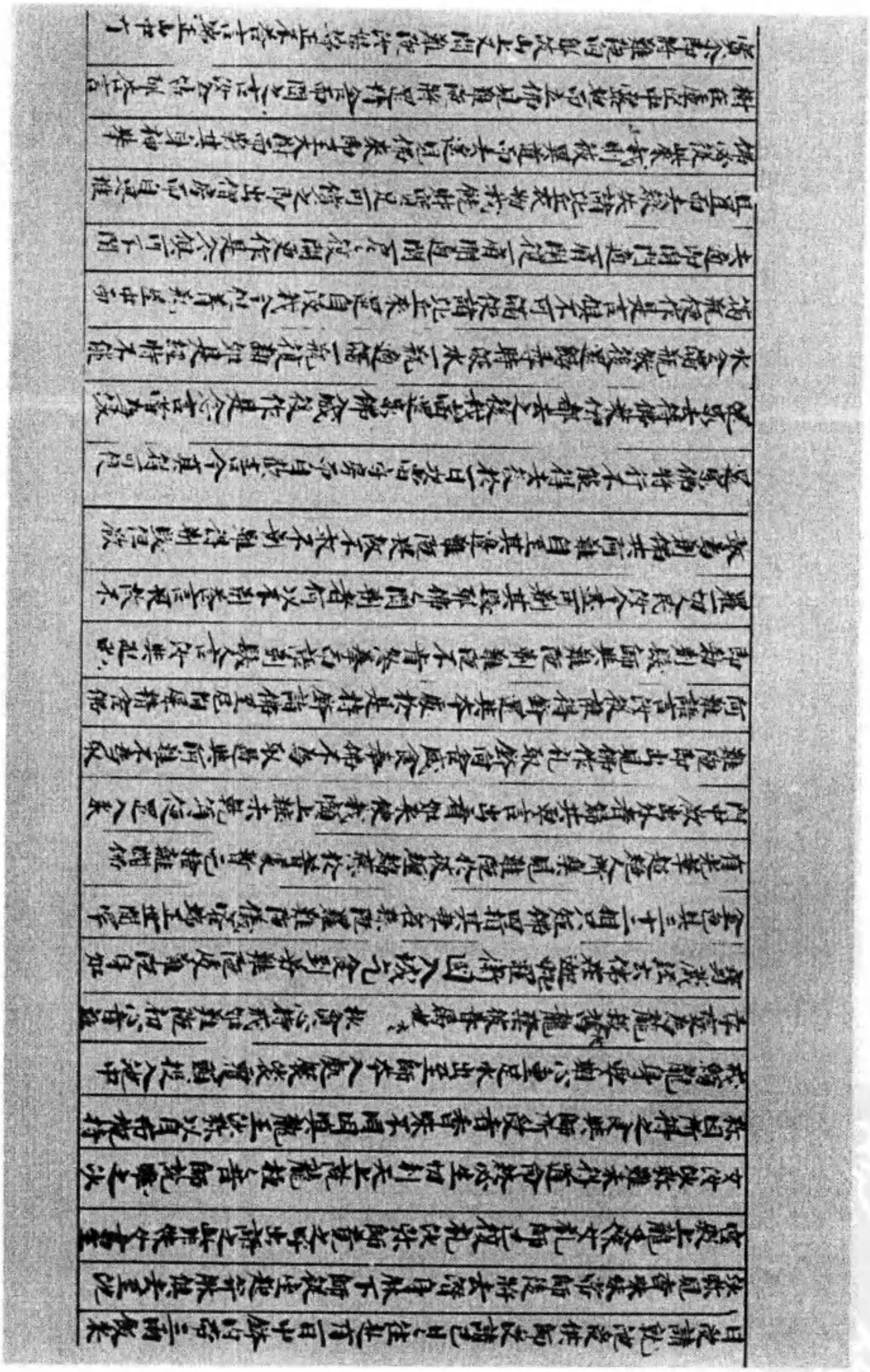
相依得不空佛智也 故了別佛地者了別以解識八識但言識了別
應據以名識言大別智名識也 故八識者即是從曰大方廣日呈
故第八識名者前七識及三等諸法皆對第八識生起現行也名為依
七八者[illegible]前七識等不妄依第八識是根本依也又六七八
依者謂二乘等轉依得而方得住閑一不可令六七八二識亦不轉智是
但有頌云五四六有二七八一俱依第六不有二依七八不有一依雖有是之
言五四者即是前五身有四依第八為根本依第七為染淨依第六為分別
別依與寸根為不共依也　　但是等一時乃至便有行佛性生
者依義依一性宗義解又此文勢有似先无行性由有理性故者稍
此義故因此斷惑得行性也所以文云便有行性種生也 故唯有一等者
唯有一真如性也 言性義即是行性者即取果位无漏見種上令三
業修進无非善事言是行佛性者即此義所依无漏現種生現行時
與四智同聚詮之亦得在行佛性也 故佛之義性者從當果得名
依生解也　故十地者即於十住地中地地斷一障二愚證一真如且
如見道門中无漏智現在前時斷異生障及執著我法愚惡趣雜
染愚證得一分遍行真如二地斷邪行障微細悮犯愚種種業趣
愚證得一分最勝真如三地斷闇鈍障欲貪愚圓滿聞持陀羅尼
愚證得一分勝流真如四地斷微細煩惱現行障等至愛愚法愛愚證得一分
无攝受真如五地斷下乘般涅槃障純作意背生死愚純作意向
涅槃愚證得一分類无差別真如六地斷麤重現行障現前觀察
諸行流轉愚[illegible]及相多現行愚證得一分无染淨真如七地斷細相
現行障細相現行愚純作意求无相愚證得一分種種法无差別真如八地斷无相
作加行障无相作功用愚於相自在愚證得一分不增減真如九地斷利
他中不欲行障於无量所說法无量名句字後後慧辯陀羅尼自在愚又

分才自在無礙得一分自在所依真如十地斷於諸法中未得自在
障大神通愚及悟入微細秘密愚證得一分業自在真如此斷地
菩薩於法界得自在而有餘障未名最勝謂有俱生微細所知障
及有任運煩惱障種金剛定現在前時彼皆頓斷入解脫道中普
捨四事有漏善者究竟二障習氣變易生死因緣證得二轉依果
名究竟 頌乃於半偈中指起中上半頌是真佛是能現下半
頌是佛所現 頌曰四面千花者彼周迴有千朵花也 疏今之旋彼是
第二重等者文意指自受用初成是現又復現千體受用千大化身
都為第二重現也 言不約華花者即不約世間色香等花釋以真
如以花釋之即顯成自受用時證遍法界以此便為所座之花臺也
雖有二別論即大化身者疏即望葉故不同說身有若望坐彼千
葉中千大化身言千花上佛即都名一報身為著別言一一葉中有一
即各有一大化身佛也 言即今所化機殊者雖是大既約根別名殊於
即是一即是大化身今既名為報身時即第二重身大化何與彼而得同
報者言者對所被機行位時只但明二身說台千大身若想說
千个千大化為報身時即對第二地名第二重身其量即大長六百
萬億等以大小雖殊俱來即是化菩薩也約化他別故說名同也
疏若爾大何說是報身耶者即徐前雖言長百億國土佛是大化身
者大何前疏大百億四天下是一報佛為主耶難意如此 疏若以大化
千大身與彼同者難尋若約眾散說教化者名是大化即千丈身
若第二報身長六百萬億解由他智故今舉此千个千丈但何與於苦
二重而得同耶 疏合斯二化者即指上千百億二化同通言之若在六
百億釋即是大化以上百億界故若在千百億釋迦即是千百億个

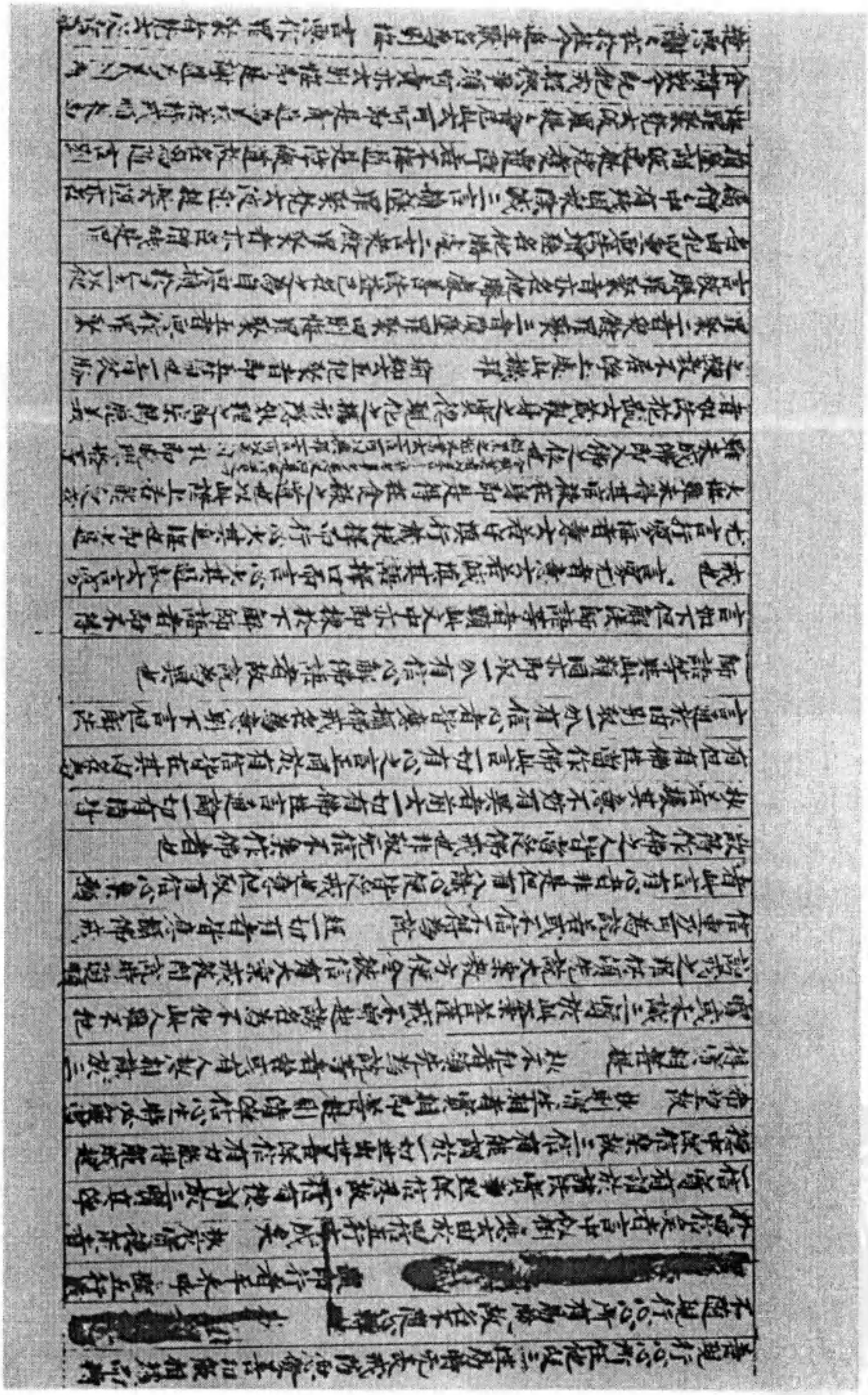
四州四中各有个丈六釋迦也是小化身也　言報其表證者即十地
十地證一分真如即　亦名證一分法身即真如即法身也若約逐
證唯出經位是非出位也　於二轉依果者轉為二分轉捨轉得
由數習無分別智斷本身中二障麤重故能捨依他上遍計所執
及能轉得依他起中圓成實性由斷煩惱障得大涅槃由斷所知障
證無上覺諸佛出世意為有性證得理智二轉依果也　於白玉涅
而不緇者水中黑土能涂於物令與白玉與土涂而不黑名緇者黑色
如説真如本性清淨根隨二十六惑涂污不及也　言一契法身者
即四智真如五法名總即功德法身二即清淨法身唯一法故名別
疏是逆在之者約行因得果之人有是有逆不一亦名當當也經出於
世界者即由根本舍那蓮花臺與大小化身小化傳於人天世間故云
出於世界即由此戒出於有情世界及器界中方有此戒　言副
宗下疑文似偏等者即指疏中言是舍云由佛制戒衆生復從
受已戒法在身別別防非合如是也　言似詮倒者即指疏中初
釋是法戒者文意云是戒法者法軌則名法戒即是法也
言釋法解者即於法上有防非言用禁解説用法即是戒也言非
只十也者下云分為戒等故云無盡等也言十即無盡等者此即是佛
於經中敘文再為衆説所說之戒但是釋義之文文非是立於名提何
得數番離合文十字非解非用何作持業釋言無盡藏戒品者故
要作釋時便云此戒不同小乘戒若還五緣即捨此戒殊勝一得不捨
有無盡並用又此能含因果功德便得名之為藏以戒解有無盡之用稱
用即解無盡即戒名無盡戒戒即藏名無盡藏戒文戒解上我此常
十數之名名十種無盡戒戒品類各不同故亦持業釋也　經我今盧舍
那等却利與下三四類簡不當與諸處義門相違且隨疏消文至下次

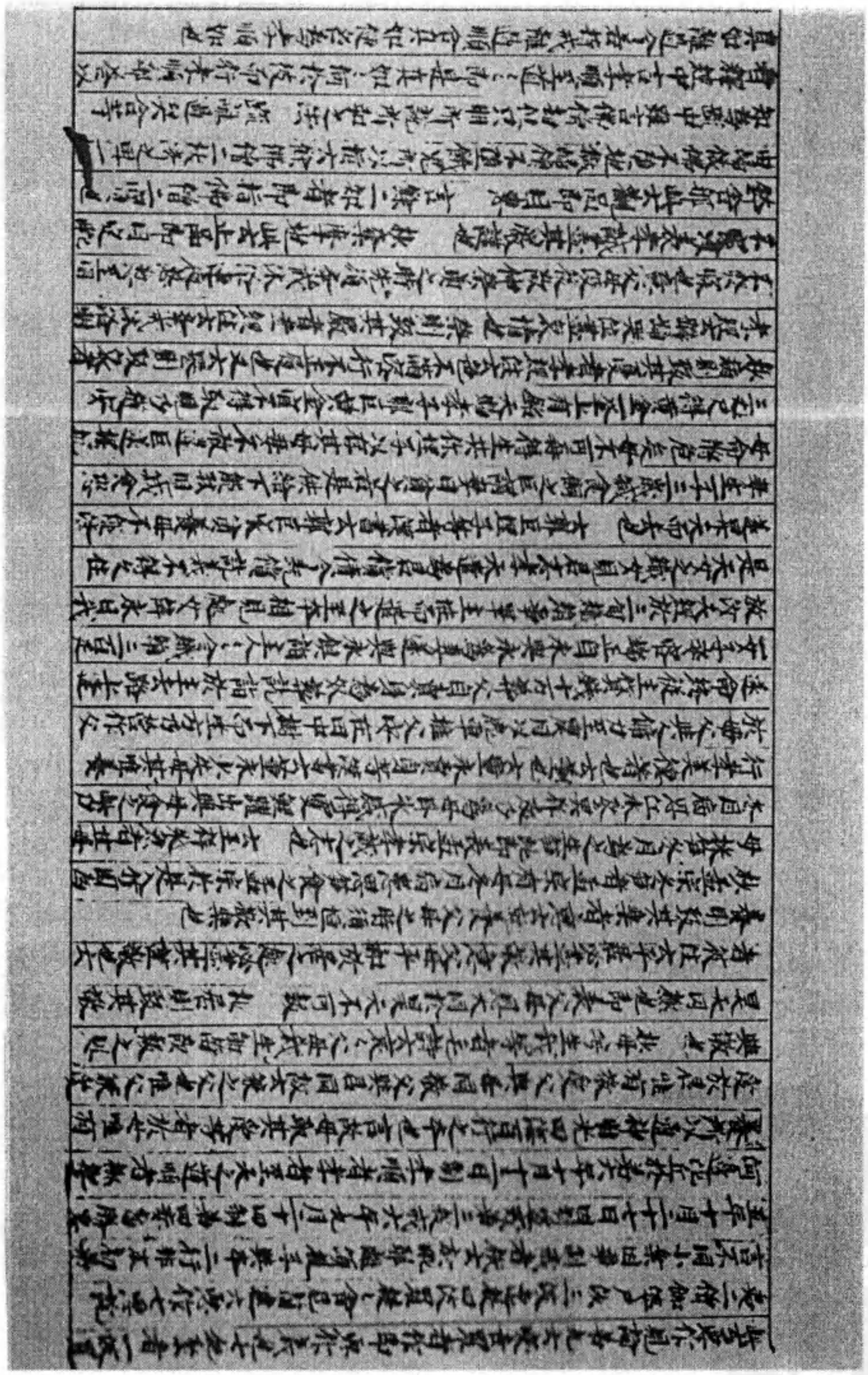

化身千百億釋迦是千釋迦化身吾已為本本者為盧舍那佛
上臨大花之佛既於能現等者即是葉中一大化身既不能見千葉中
者大化各各亦現百億小化身也　吉照王自許者我師妻等以自見
用身一狀一主俱見法界本末對機唯佛共佛乃手相見今照王自許
實身為生說法也　於三戒不含者即三聚戒如其次有三義一能
除煩惱之熱病二能得涅槃之清涼者知門亦有三義一能出生死之
熱惱二能入涅槃清涼也　於所生之座即千葉者於王妻去云一葉中
有一千丈化身同時同日千个大化身國土成此舍那所生之座所以得知
能處之佛唯是第二重他受用佛也　於後有五句衆俱來者即
經云千百億釋迦各接微塵衆等初二句者即是百億小化身各
以神力接於所化微塵大衆往蓮花藏去次句俱來至我所者即舍
那自指已身名我此云千百億及所化大衆俱來者至我所聞我至
我云何所為各發我誦佛戒既發說者聽者共相會遇心說然後
那故經云甘露門即開言甘露門者即自此戒戒能除生死之熱惱
獲涅槃之清涼有同甘露又由此戒故能出三界之宅火入牛之妙
車有同於門也　雖發本師故者此發起傳是佛之妙從棄或是
教序教為佛之本師也或是發起以戒是發菩提心之根本故
雖者今云何說是報身那者即依前離去若百億同時之佛是大化身
者云何前說云百億四天下是一類佛為主那離云如是　於如此
我龍王等者即身持戒不國蒲昔有一羅漢號一沙彌往山中送汲
日令沙彌持飾著龍地遊過進而於龍娃之下雨令龍地消滅倒
覆於地後師問知是從龍處往他處遣以於甲片他龍化者
翁而出責曰汝何故我沙彌我等處其人自不能至詣羅漢曰

天帝釋復又問言汝歸我處利而前弊王何如此伽羅那難陀復從使
便作念言我帽弊王人中火燒佛今何故以我歸此帝釋我佛復將至
忉利天上遍諸天宮而共觀看見天子與諸天女共相娛樂見一宮中
有五百天女有天子普來問佛々言汝自往問難陀往問諸宮殿盡有
天子此中何以獨无天子耶諸女答言閻浮提内佛弟難陀佛遍出家
因緣命終當生於此天宮為我天子難陀答言即我身是便欲即住天
女語言我等是天汝今是人々天路殊且還捨人壽已更生此間便可得
住便是佛所以如上事具白世尊佛語難陀汝婦端正何如天女難陀
答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將難陀還下閻浮提難陀為
欲生故勤加持戒阿難尒時為説偈言猶如羝羊鬪將前而更卻汝
為欲持戒其事亦如是佛將難陀往至地獄見諸鑊湯皆煮人
唯見鑊吹沸空停住其所以而來問佛々告之言汝自往問難陀即
往問獄卒言諸鑊盡皆煮治罪人此鑊何故空无所煮答言閻浮
提内有如來弟子名為難陀以出家最功德當得生天以欲罷道
因緣之故天壽命終墮此地獄是故　而待難陀々々聞已恐怖大
畏恐獄卒所留即作是言南无佛陀々々唯願將我離速還至閻浮
提内佛語難陀汝能勤持戒修欲天福不難陀答言不用生天今唯願
我不墮此獄佛為説法一七日中成阿羅漢難陀者如來親根從而
得道令出彼泥識棄麤之味復示天宮之麗色然後示之獄苦爾以
身撤乃成離欲之羅漢作應供之福田　言闡者香草三春發花
言七衆戒者比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷名七
衆也　次八等至者一三摩鉢底此等至有二義釋一云等者在定住安
和名等指定體名至是能々此安和位中即能至定後所安和位得
名是等之至等至二者等至等目即行至目定　謂是其所至々之定
從能至即行得名等之至合釋從目定此定雖定亦通散心通有心无
心謂與无漏故大八等至者下釋從目定此定四禪四无色為八也
故名轉不随心等者即和一律儀元表思種子上所熏久者即能為於

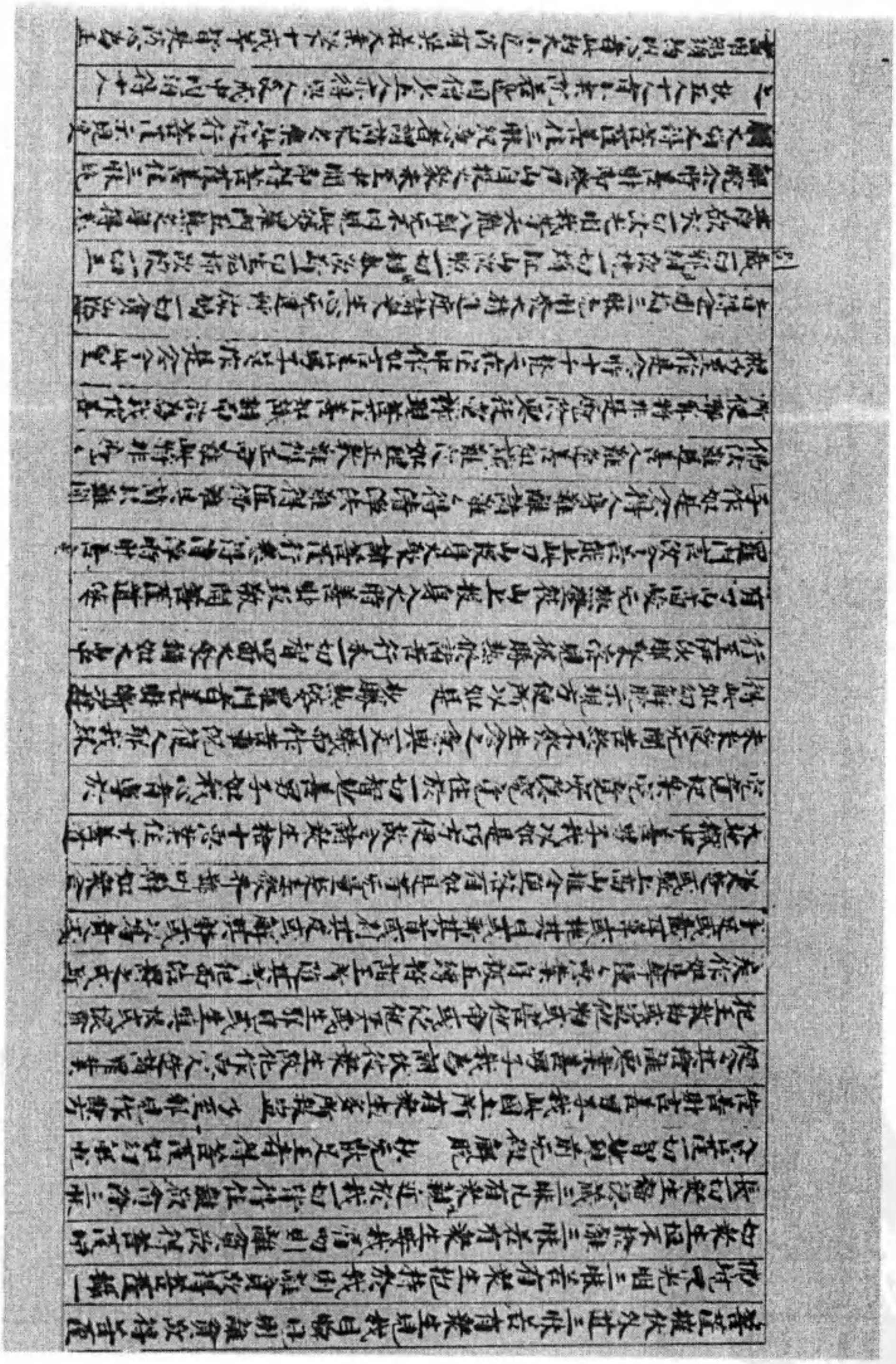

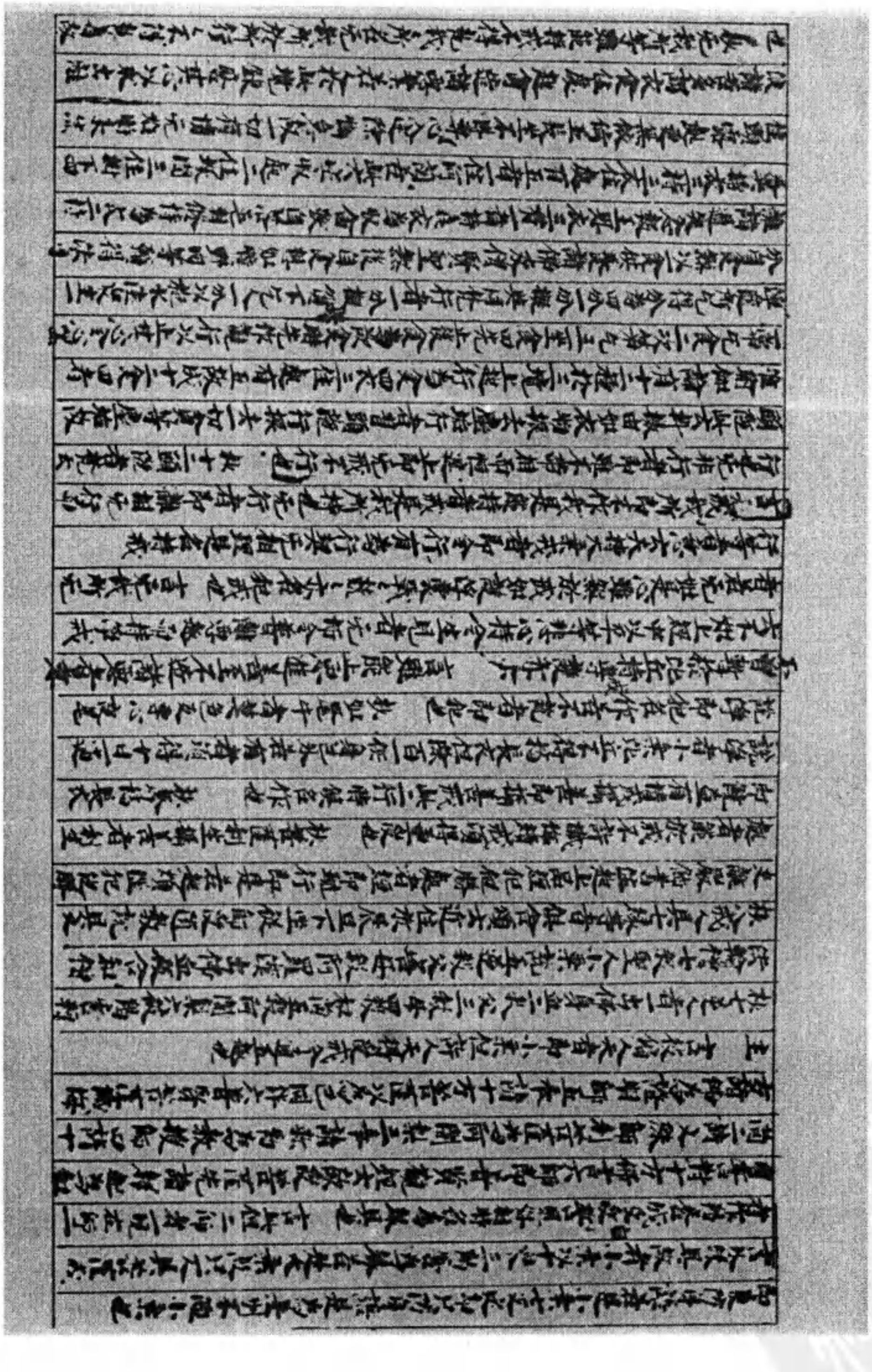
此云惡作見論第九云突吉羅者作即惡作義也七聚者一波羅
夷二僧伽婆尸沙三波逸提四提舍尼五突吉羅六惡作七惡說
言不同小乘因事制戒者欲女敢眠聲猶須親手與本二行非本初第
五年十月二十七日因制第三戒戒六年九月二十四制第四新學勝第
須是證成於第六年十月十三日制 孝順者孝者至天之道順者無違
養所以道神曾光四海百行之本也言孝母取其要等者於世唯有
慶於是唯有孝慶父與母同敬父與君同敬女彖之父也唯父無比
興敬也 扎母等生我等者毛詩云哀哀父母生我劬勞欲報之德
昊天罔極也即表父母恩大同於昊天不可報 孔居則致其敬
者孔注云平居必盡其敬也父母平和放是之處必盡其謹敬也云
養則致其樂者是云在養父母之時須恆到其歡樂也
秋孟宗冬筍者孟宗有母冬月病思想筍食之孟宗於是入竹園為
母悲哭父月為之生筍此即表孟宗孝誠之至也 云王祥冰魚者其母
冬月病思生魚祥乃臥冰感得雙鯉出與母食之此乃
行孝美德者也云董永賣身等漢書云董永少失母其唯養
於父父與人傭力至農月以鹿車推父在田中樹下而坐方乃營作父
送命終從主貸錢十萬葬父自賣身為奴葬訖詣於主去路上逢
一女子姿容端正自來與永為妻遂與永俱詣主人人令織絹三百匹
放汝夫妻於三旬織絹事畢主任而遣之至本相見處女辭永曰我
是天女之織女見君至孝天遣為君償債今已償訖言不得久住
善見天而去也 云郭巨埋子等者漢書云郭巨家貧養母不能濟
妻生一子三歲減食飼之巨謂妻曰貧乏之莊是供給不能我恐食
母命將危矣母不可再得生共作埋子以存其母妻不敢違巨遂掘
三尺已得黃金一釜上有銘天賜孝子郭巨其金官不得取民不得奪
救病則致其憂者孝經注云色不滿容行不正履也又云喪則致其哀者
孝經云擗踊哭泣盡其哀情也 祭則致其嚴者是然任文章式沐浴齋
戒於嚴且父母沒於故伸祭奠之時先須齋戒沐浴潔淨恭敬至誠
不敢漫表孝誠盡其嚴謹也 秋崇葉摩地此云止品即自足所
訖舍那此云觀照即目果 言餘二知者即指佛僧二寶也
由為依佛不離地獄餓鬼不墮餓鬼所以指大餘佛僧二北濟之要
知為證中雖言佛僧故但只明所說所知之法 疏謂通與合等
者釋經中言孝順至道之法即是真如真如何於彼而行孝順都答以
真如離過令者持戒離過順合真如使名為孝順如也

陂親從敎誨等者從者因也蒙師僧能承妻敎訓於弟子有大
恩故所以别說父至道之法是說竟所證所以别明一父母師僧三寶
寳四至道之法共戒四也　疏一切衆生皆是父母等者此釋孝順父
戒等是者防非止惡名爲戒既於一切衆生不行殺害即是故得是孝父
母也　疏夫孝德之本等者孝經云夫孝者德之本也爲其本由有孝
故至德要道方成也孝敎之所由生也者孝經有其孝故方成得能治
之教故也大由有孝故而教從生所以云教之所由也　孔穎頭也叩頭拜
也以手至頭叩頭稽顙表伸敬仰也　疏以之從孝者以此義斷一切聖
教中皆成孝戒者孝順之義由有其孝方成得教也即斷一切教皆從
孝故　言無想天者非也以五百劫無心無想如何來聽即非是應
法之機也劫上大自在天亦成九也　言何不說無色界者答時以久
法機隨緣即無定難是有色不定又何假問難若爲無耳根言不能
聽法者非也何故仁王經中列無色界衆見大光普召有緣即斷無緣者
即無緣者不來赴會也若爲須得有耳根者便來三途何以不集其
知非也　迦尸國其行用前修佛菓氏即此舍衛國是夫羅者加維羅
羅也此普者仙住處舞達羅者達摩羅頻梨婆者此云普護國戒從
此那即波羅奈　言初白衣等即是此土說者是天竺以白衣前白衣在
後也　疏通教行故者若菩薩戒即是法即
自教也若法之戒即自行也　疏能所勝即說教主尊故所說之
教勝也　疏至時敎誦戒等者亦頻非無因々者即衆生根熟
合聞說戒時至是故光從口出也　疏非所能故不有等亦頻此戒難
於其真庭執有亡王契中道即大乘戒是離二邊也所以云非有非无
扶元根之用者无色既無身亦淨根亦无根尚无之如何有用所以不
能聽也　言國王者國就四方兼六合即四方之極六合之中爲之國也
王者也天下之所往也即天之称爲國也　六畜者一雜色二駁雜色此
二人善好解善艱難問難法論義多敬三逆留難是四問難此二人深
達解道善解此樂性多癡　五婆師六舍婆此二人善能音聲樂
種々戲笑說法論義性多嗔五是王種唯逆留難是婆羅門種
此假說名色者此無表戒當解非是色而能防於身語七支惡色不
從彼防境以得色名所以云假說名色也　言因果等指法於理
與其理而談也以真如非因果故又以上云孝順至道之法是也既離
過非斷故無爲即非因果言母敬其父者於母唯有隨於口敢有
敬愛父與同敬父與與君同故兼之唯父兼之此故

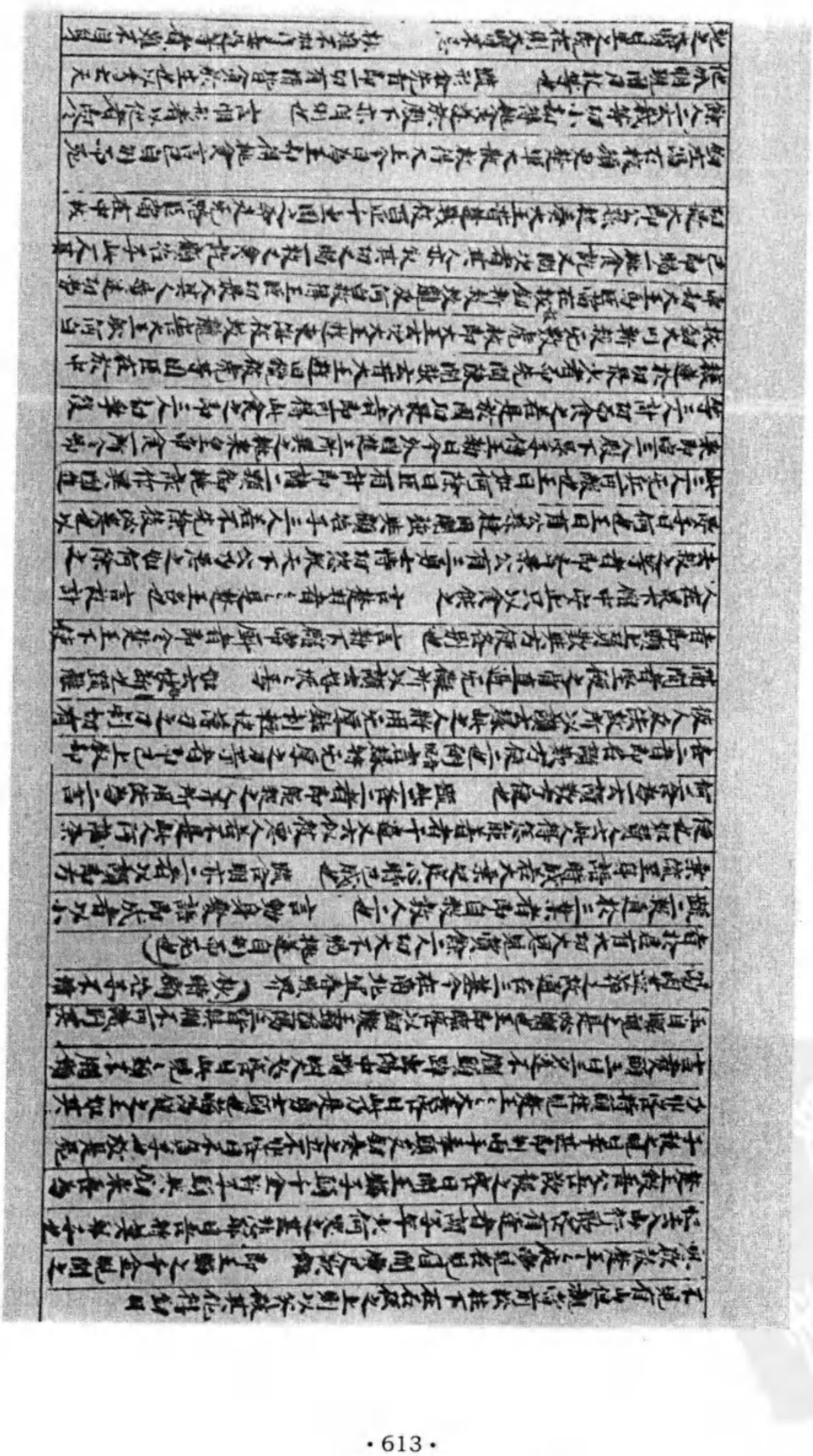
言所致其報者即父母平却於外處之處必盡其捨執言善則
於父母之時所性及其欲集盡言語者即是不消除行不平施
賢明者即須斟酌與八位量之其長清也無明者即父母沒後定仲業邊
之時先求次沐浴畢之後慰之不眠即不盡其眾法也 心地觀云父母於
於父母莊我住世於一切中說不能盡今說少分假使有人為福德故求
承供養一百婆羅門一百五通仙一百善友安七寶堂中以百千種妙寶衣
及餚饍況香房舍臥具百種湯藥一心供養百千劫不如一念住孝順心
以依供物色養悲母比前功德百千万分不可校量 言不定果等者一新
律非因非果不定報是因故以至果故云非因之不定報之果以報為因中
故之非果也 既頌作果說為佛之本源者即此戒頌非異論且殊
為佛果之本也下之 准此律之國內所金銀雖強致雖使今二人有時此
須彌山七重頌之在山側並在海中 於八部者一天光堂在其神
用自在平有多種謂六欲天十八梵眾等二龍者與雲致雨成熟
万物功能不測故謂之龍一言龍時准廣雜云龍有四職有角
鱗日者有角無龍二有翼日應龍三有角日虬龍四无角日螭龍若佛經說
然有多種鄉且說八大龍王 一難陀龍王此云歡喜二跋難陀龍
王此皆善此二子兄常令風雨不降見者歡喜五此二之三小大
起是從上八生王龍摧伏入慎故此此一國受成大海此言大海大深有
有廣多義在海非是此洲外者大海此龍居中故以為名四和修吉此
云多頭即有頭龍也五德叉迦此云多舌居在地上六阿那婆達多此云无
熱性餘龍有三熱從一風吹熱沙着身即燒心生熱惱二風吹寶衣其身
露現心生三金翅鳥入宮取其眷屬生心熱惱此龍有无此患心故云无
熱之居熱從中故名之无熱七摩那斯此云慈心花眾說此龍行故作由
先興大雲六七日事畢然後降雨八優鉢羅此云花也
名也此八龍或居虛空或居大海或居池沼而有卵胎濕化生二如前於
疑衛說三夜叉者有云夜叉此云可畏或名輕捷有其三種一在地七二在
虛空三在 四健闥婆者舊云乾闥婆即天樂神也居地上寶山中天須臾
時此神身上有異相現便時上天為天奏作樂亦名香神西字嗅香者名
乾闥婆不作生業身食香氣作樂乞求名尋香行此有四種一樂所謂
无界之樂如考等樂二樂者謂之有无之三者謂元界樂聲中大音調
有香樂勝 五阿素洛者有云阿修羅此云不飲酒有二義一過去於不
飲酒戒故受此身由不飲酒二現世採花醞酒海水醎苦酒不成故言
可飲名不飲酒準佛地論云此稱六名阿蘇洛 非天謂行雲非天等

婆沙心論等說其果報並法念經說見苦二報大乘說為天處攝
所以然者此摩睺羅伽是光音天從攝無攝天攝以有食虛見趣
攝以羅睺是師子吼故害生　六揭路茶者有云迦樓羅此云金翅鳥
神與伽樓羅相似金色故此為名先念諸龍有四生則其化生食四生
龍卵生食三生卵食二濕生食一化生金翅鳥名曰正音壽八萬歲日別食
一龍王五百小龍遶四天下周而復始次弟食之命欲終時諸龍吐毒
不復能食飢火所燒東身直下至金剛際風吹復上往還七返於金剛
山頂捨命毒氣發火難陀王恐燒寶山降雨滅之身肉消盡唯有心在
大如人髀純青琉璃王得之用為珠之帝釋得之為髻中珠之云故趣鳥之
翅種種寶色正四氣不唯金色此有四種一大威德二大身而翅相去三百
三十六萬里大富常食諸龍餘者不足四意如領下有如意珠
殊七緊捺洛者有云緊那羅此云疑神其形似人頭有角面極端正人見
生疑不知為人為畜故曰疑神亦是天樂神下文乾闥婆亦名歌神
宗四歌神此有四種一法奏四諦二緣奏十二因緣三大法奏一乘法又
持失持前三法也是持阿羅邑法之所或歌教起行果四種法如次配四神
也八莫呼洛伽者有云摩睺羅伽此云復行神或是地龍此上八或是領
力生或是化作有大神力能自身在生聽法也一性淨等者性淨即為相
淨即有為今經意正思事初義經文字通諦諸趣五趣假者名者
受頭頂一切有情皆弟一清淨之理皆有成佛之分清淨義未顯今說
但解法師語盡受之得戒也受此戒時清淨之義不久持頭故名第一清
淨處此經大金翅鳥頭尾相去八千由旬高下亦爾名其戒時從
一須彌至一須彌經終下　上　識對人以明長者也者其義本得者學
目五道假者且論諸趣即其義長也　枝人難者三空為一切戒之等
生三職見人中有四一王者生藏二世智辯聰三佛前佛後
後四比但實州天中有一謂無想天此八見在之身不得聖道方便名
為難也　諸比依甚惡即犯為持者即大乘為之利益非心救
救衆生等自之於三空為救衆生故犯戒起以為持非犯也　古七不
煩惱者以優見疑中見開為五戒七也　故婆須蜜女者婆須女
得菩薩解脫離欲貪隨其欲異而為現身若天見我我為天女
形貌光明殊勝之乃至非人等而見我者即為現人非人女隨
其樂欲皆令得益有衆生欲樂所樓來詣我所為我說法從
聞法已則離貪欲得菩薩光有境界三昧若有衆生暫執我手則
離貪欲得菩薩遍往一切刹三昧若有衆生暫昇我座則離貪
欲得菩薩寂靜莊嚴三昧若有衆生見我頻申則離貪欲得

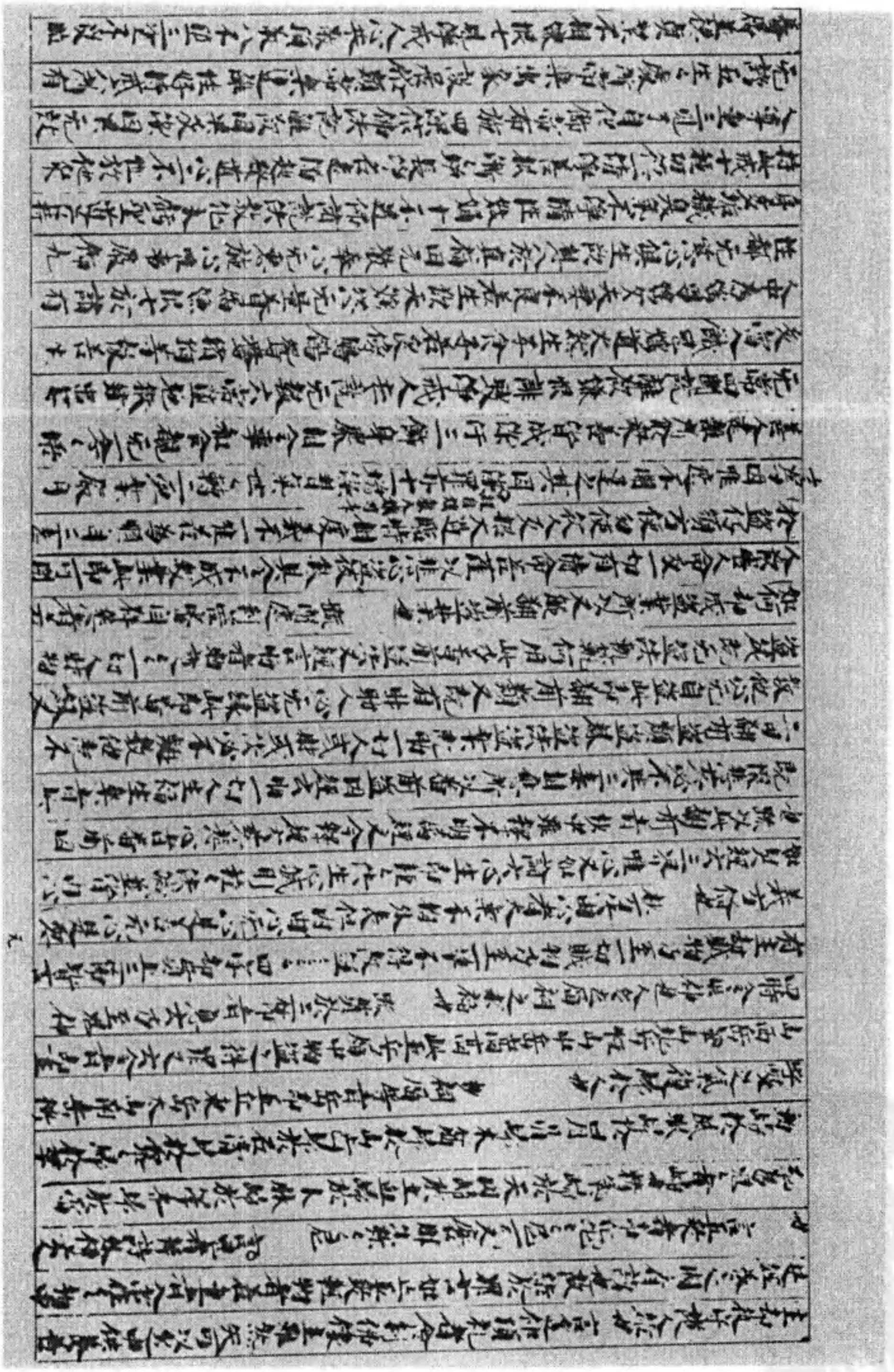

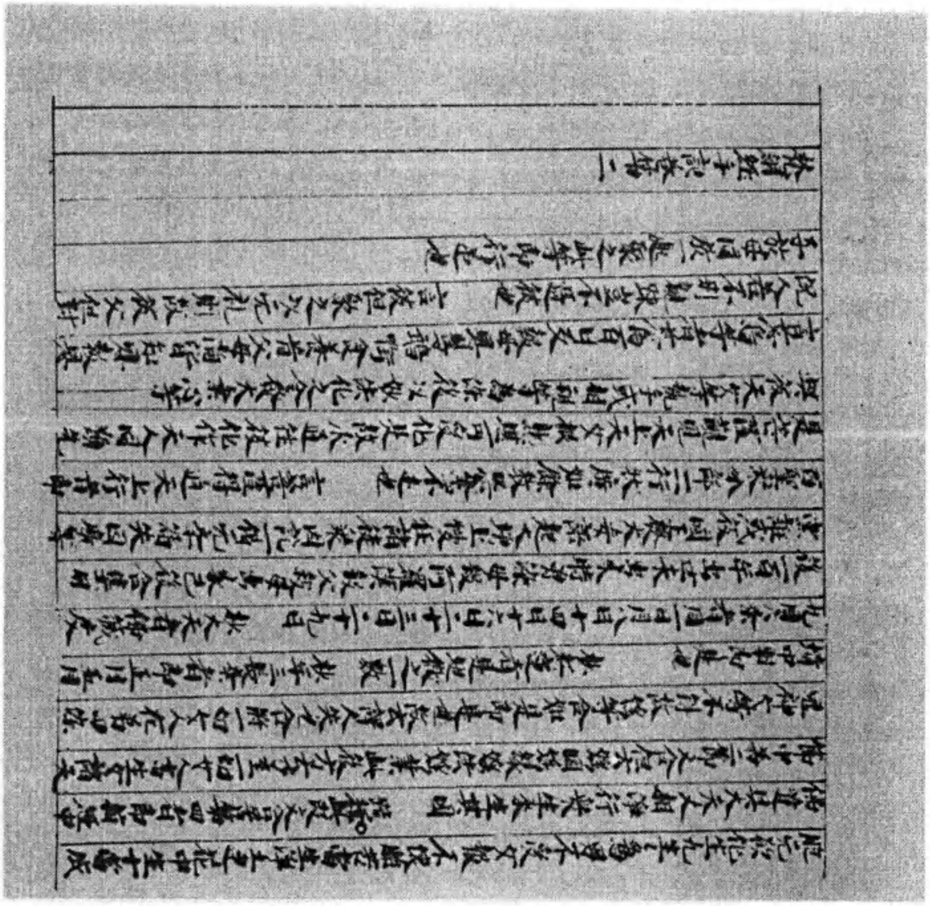

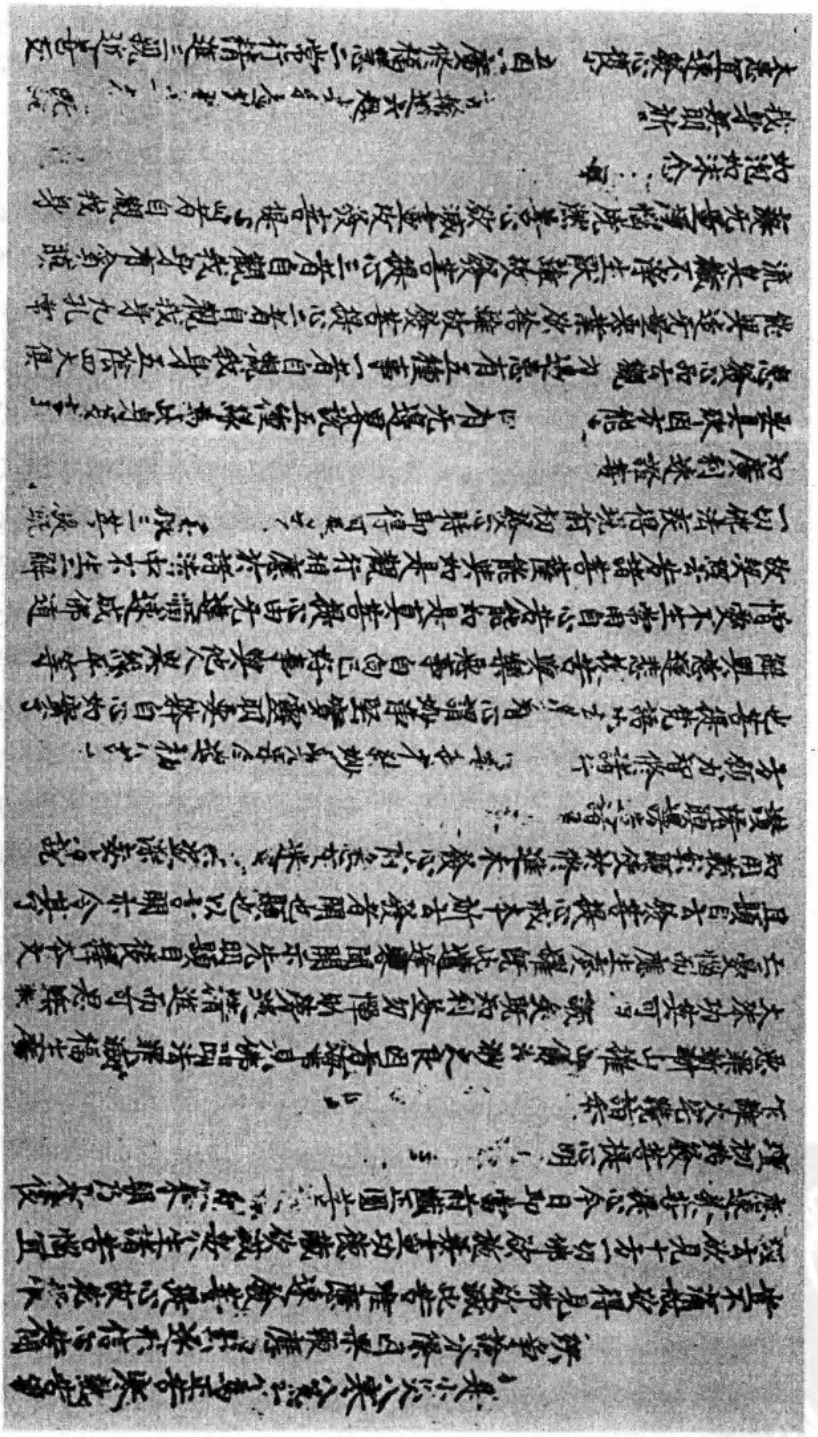
白為毛行不行非行非行者為白白為毛不為求白白為毛白等也
狄四分者即分十六卷作之四分大律藏本二十卷為初分比丘律下十五卷為第
第二分從居下十四卷為第三分房舍下十一卷為第四分　狄眾學者即居
於六聚中下何聚也　狄五十德六十十歲者是六五十七歲六万歲也
狄八三八之七樣者即八從八熱也　狄忠者共之詞也　言居明已是兄等者
即非小大是菩提他他言說中更持明持等者大乘根分二類戒持他但直空
心善事利益故須會等善者持戒也善作為利益故今日時即學心從他為
攝眾之善也　言論此戒等者此下皆言二意言不能行具戒則不
之行不行既无大悲行則自上身既滅自利佛種永斷也此既皆因不論此戒
又則義論此戒則唯得說既得則獲大悲之既成必行二利既利於他則佛不
斷方名菩薩佛子也亦名佛子弟二釋文者不論自己亦不得名菩薩即自利
也自己亦非種子既非種即非菩薩也　既且天真佛子者常在意者云論
佛已至果位自身不捨論持是故報佛論舉千丈釋其小化身々千釋其眾生々
旨不能得者謂者且世意云汝且若不能得此戒豈是佛子等也
要言者今解等者下一解正命於前之既解先自明故論教授傳道所解之
法也　戲以殺犯者意者是具爭如言佛子者唯告菩薩耶故稍下結犯
未菩薩波羅夷也　殺生有五義一者事為殺生教二者想起害心故
三方便欲為害心故須執刀杖四煩惱貪瞋癡吾究竟殺果生死無間已成
殺對死者具五義即成根本業道給一成方便業命即是待業
命根是實色心不斷名能連持此色不斷名存根若大乘正義命
根是假由先業所引異熟住時決定分位立命根七聖財者一信除從
正見財二戒者防非止過財三聞除異惑建財四捨起貪癡惡財五
慚愧耀財　六聽業重財七愧者羞恥財覺千將
吳人是將為楚王作劍金鐵之精未肯流沸干將夫妻乃斷髮
剪指投之爐中金鐵方消遂成劍陽者曰干將陰作龜文陰者曰莫邪
陽作漫理干將匿陽而進陰為三年乃成王怒殺之其劍有往生妻
重身當欲產生夫謂妻曰吾為王作劍三年乃成王怒往必殺我汝若
生子是男大告之日出戶望南山松生石上劍在其背於是即對雄劍
往見楚王之大為使相殺之劍有雌雄之來雄不來王怒然殺之是邪子
名赤比後壯問其母曰我父何所在母語父為楚王作劍三年乃成王怒
殺之去時囑我語汝子出戶望南山松生石上劍在其背於是子出戶望之

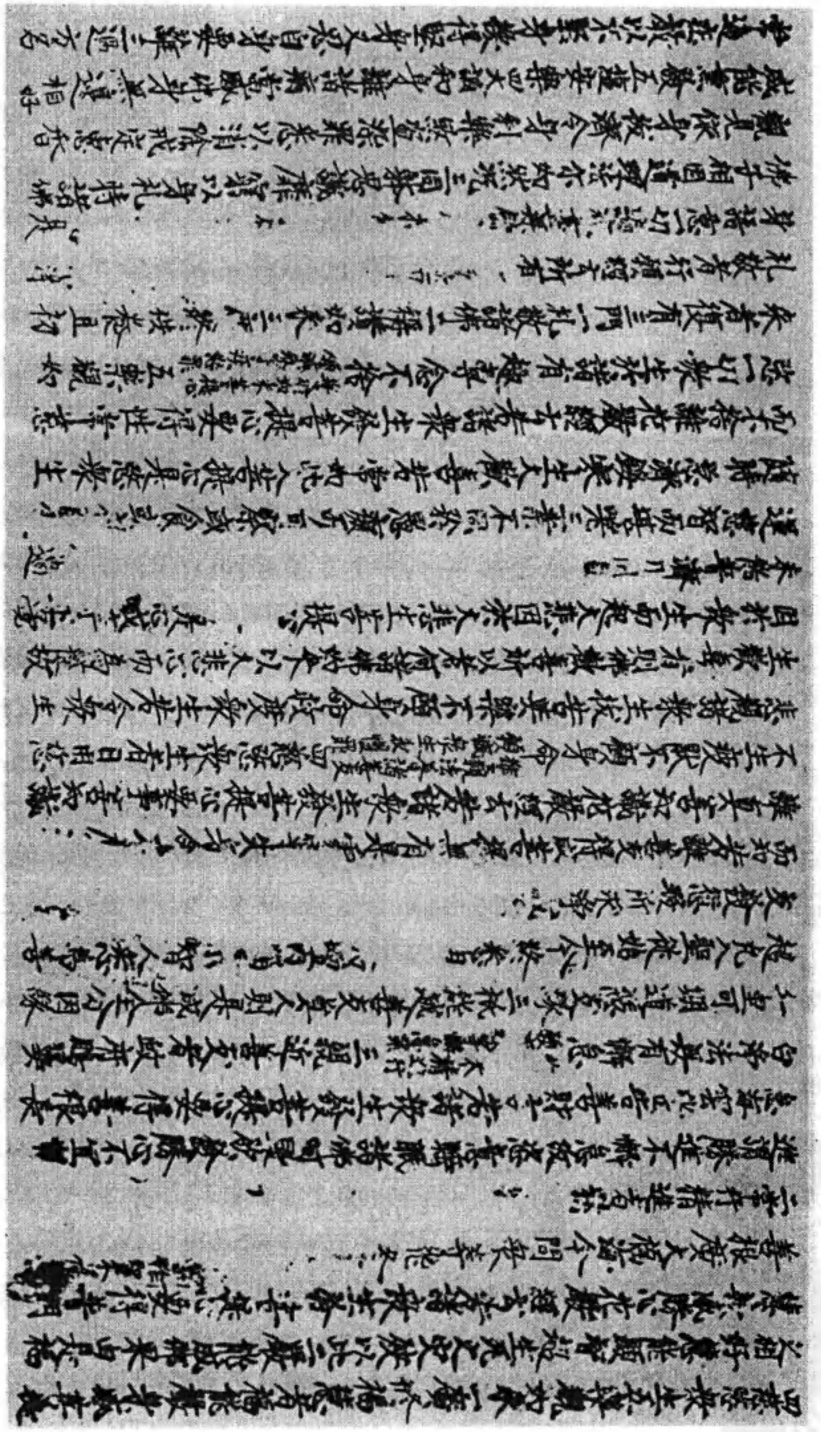

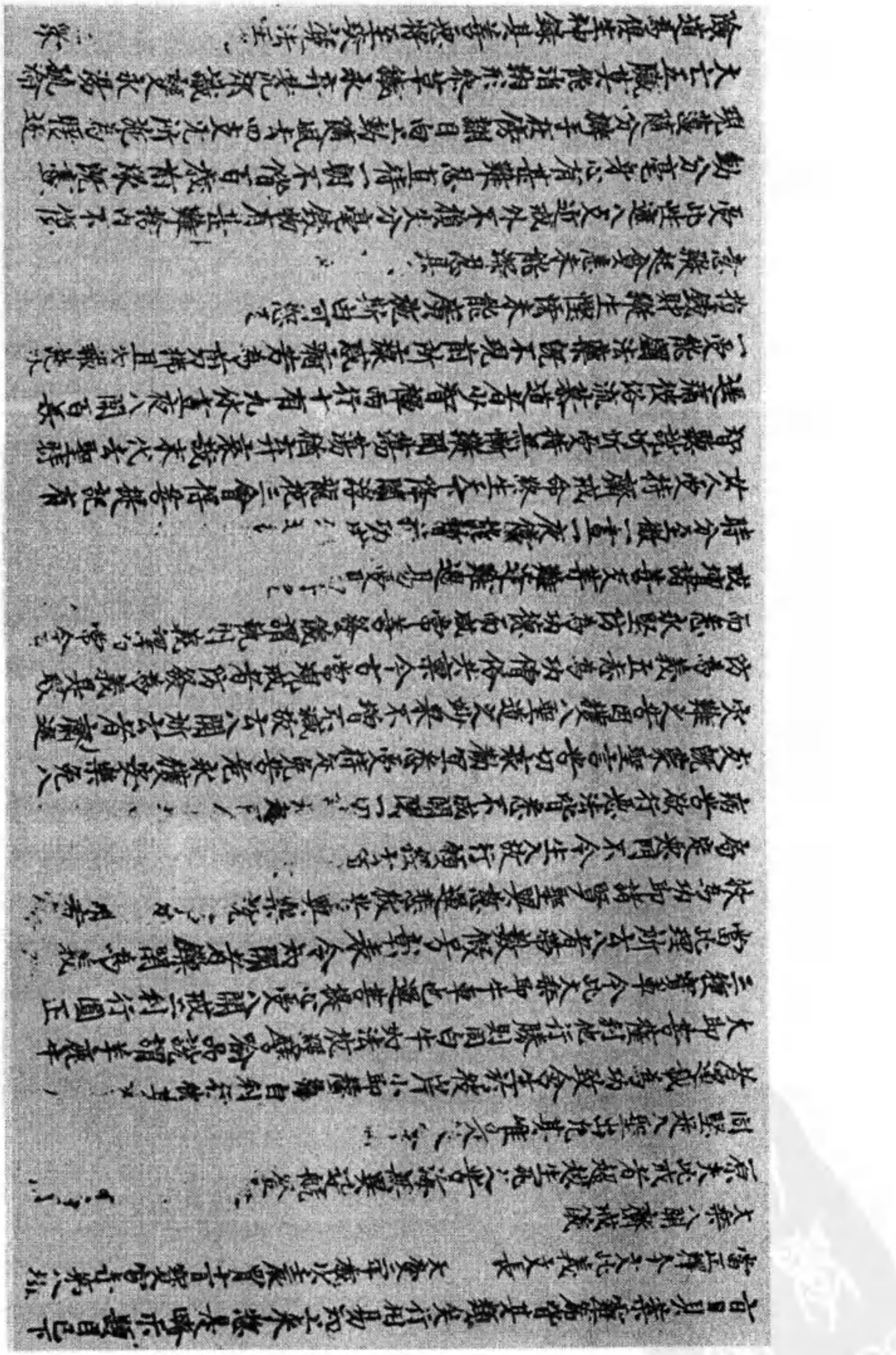

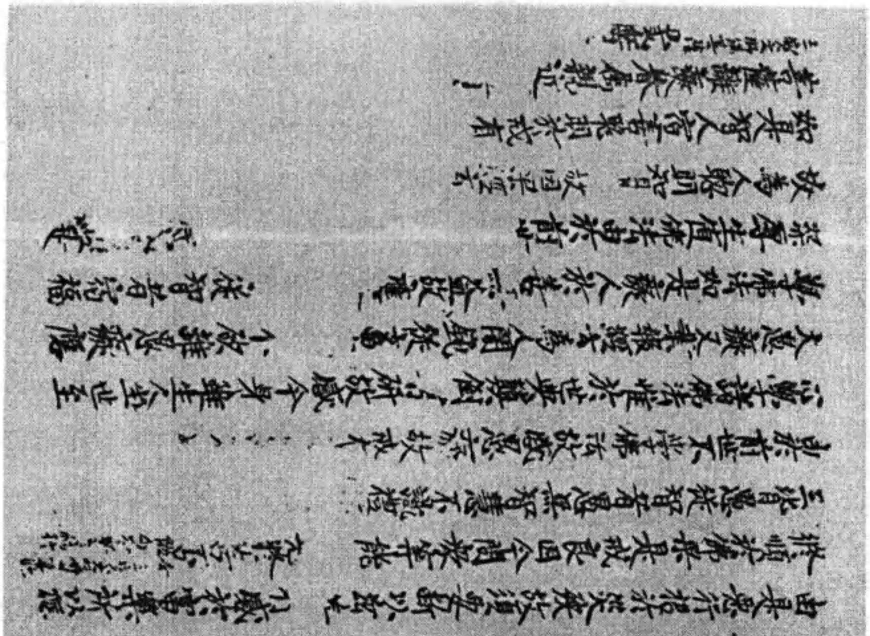
發菩提心戒本、大乘八關齋戒儀、菩薩十無盡戒儀合卷

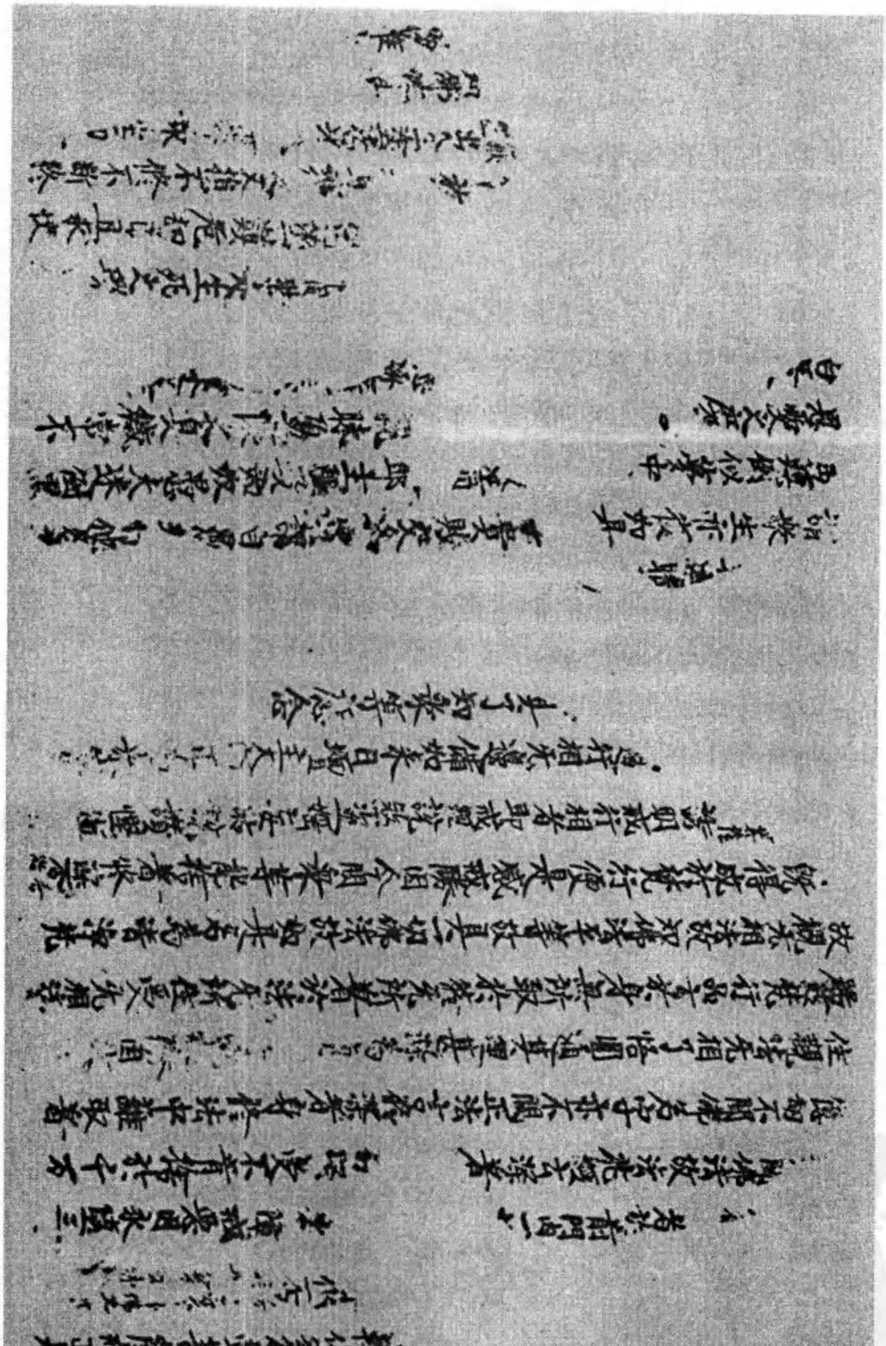

真礼有過瓶礼行不成事既非青[illegible]知過[illegible]
君子之高不有四下
新善耕稲為祥滌成良
賢行凡言各以一切音聲海普出无盡妙言詞盡於未來一
切劫讃佛功德甚深海以語讃持諸佛悉聞觀音故齊八
語利樂妄語綺語悪口両舌四罪頓息真語實語不狂不
異四徳常興
正宿世世永無穢音妙音圓滿
亡者生生常有當願
得堅語又思自語要[illegible]
刹樂各宜思察畢竟去何無罪善終有紀速懺諱病懺醫
應非智者藏罪不懺實是癡人改往修來悲成妙行
三廣修供養者故契經云以諸最勝妙花鬘伎樂塗香
及傘蓋如是最勝莊嚴具我以供養諸如来上即財供養
復有法供養行願經云諸供養中法供[illegible]
供養利益衆生供養
摂供養不捨菩薩業供養不離菩提心供養以此供養是謂
三業既勝而論正在心意要心要供諸佛遍知觀心於濟令心利
樂貪瞋癡罪悉以消亡直深悲心咸皆成就當觀佛意無過
功德常遍莊嚴以不堅意後得堅意又思自心要除三毒有過
要供難獲廣利有罪當懺速獲安樂
供養是財名為樂觀如
諸衆生恒樂觀察如来境界方便
同業善友悉是智人聞經罪滅了解分明必具殊因要在時堂
敬礼師前運三心而三德清浄度誠歴下與五頂而五目圓満增
愛不與貪瞋自彌生死苦海永得乾竭菩提妙花遍莊嚴
此略示懇言發菩提心祈求成者防發為義有三
罪發十支菩[illegible]方行固堅持是戒迷
戒[illegible]開發菩提本學具勤秋
衆稱美祈玄本者且就顕相文字為本是故說

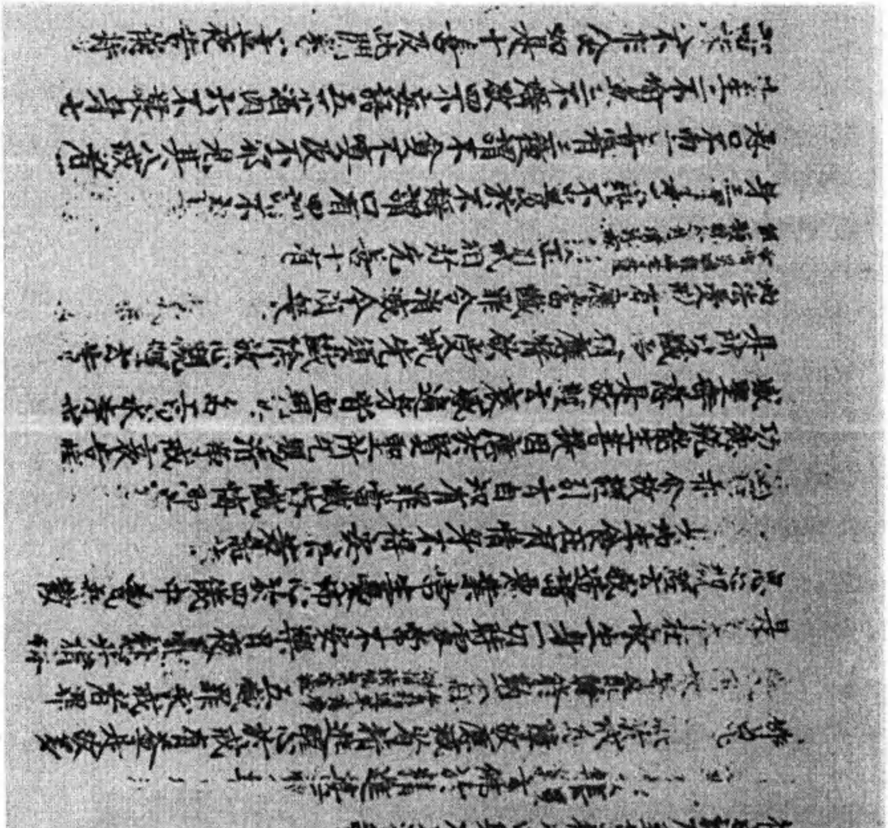

盲目貝葉寫篇皆其類矣行相易知上來總是略示題目已下
當正釋文文此義文長　天慶二年歲次壬辰四月十二日寫□書記第八紙
大乘八關齋戒儀
原夫此戒者超越生死之苦海甚異之從舡登
聞堅是入聖出凡其唯□戒
若運載爲功致令生於彼岸小即聲聞自利於彼
大即菩薩利他行勝則同白牛如法花經譬喻品說謂羊鹿牛
三種寶車今此大乘即牛車也還是菩提心受八關戒二利行圓正
當此理所云八者帶數假號齋表令勒閑者禁閑爲義
狀爲功即諸賢聖果憨違悲救此與樂說
爲定禁門不令生入故行頓教
痛苦欲行惡法皆悉不成閉閑一切
文既蒙聖言皆切哀勸皆悉受持之免苦惡永獲安樂免八
災難之苦因獲八聖道之妙果不增不減故云八關所云者齋通
防爲義五悉爲功德俗共稟今古常規戒者防發爲義是戒
而悉永堅防爲功德而戒常善發儀謂執持義謂常令
戒增諸善支莫難遣逢難遇易
時分至徹一晝一夜儀能持亦功
女人受持齋戒命終生天下降閻浮龍花三會得菩提記有
智慧識於於受持無懈條聞蕩蕩猶奔哀哉末代去聖時
遙痛彼俗流慕道者少習禪而行十有九休晝夜八關百無
一受能闡法藥既不現前所森藏痾若爲療疗而且火猶熾
捨錢財雖生慳悋未能廣施斯由可愍
意躁起貪恚未能深忍其
受此性遍八支近戒外不損失分毫錢物有甚難捨內不傷
動分毫身心有甚難忍直待一朝不借百歲前緣既盡
現業隨分擲手在傍瞋目向上動隨風去四支先所施爲賑送
大亡五臟莫能消夠形骸草纖永弃丧九泉識魂受永湯鑊
險道爲使生神錄其善惡將至琰魔法王　二紙

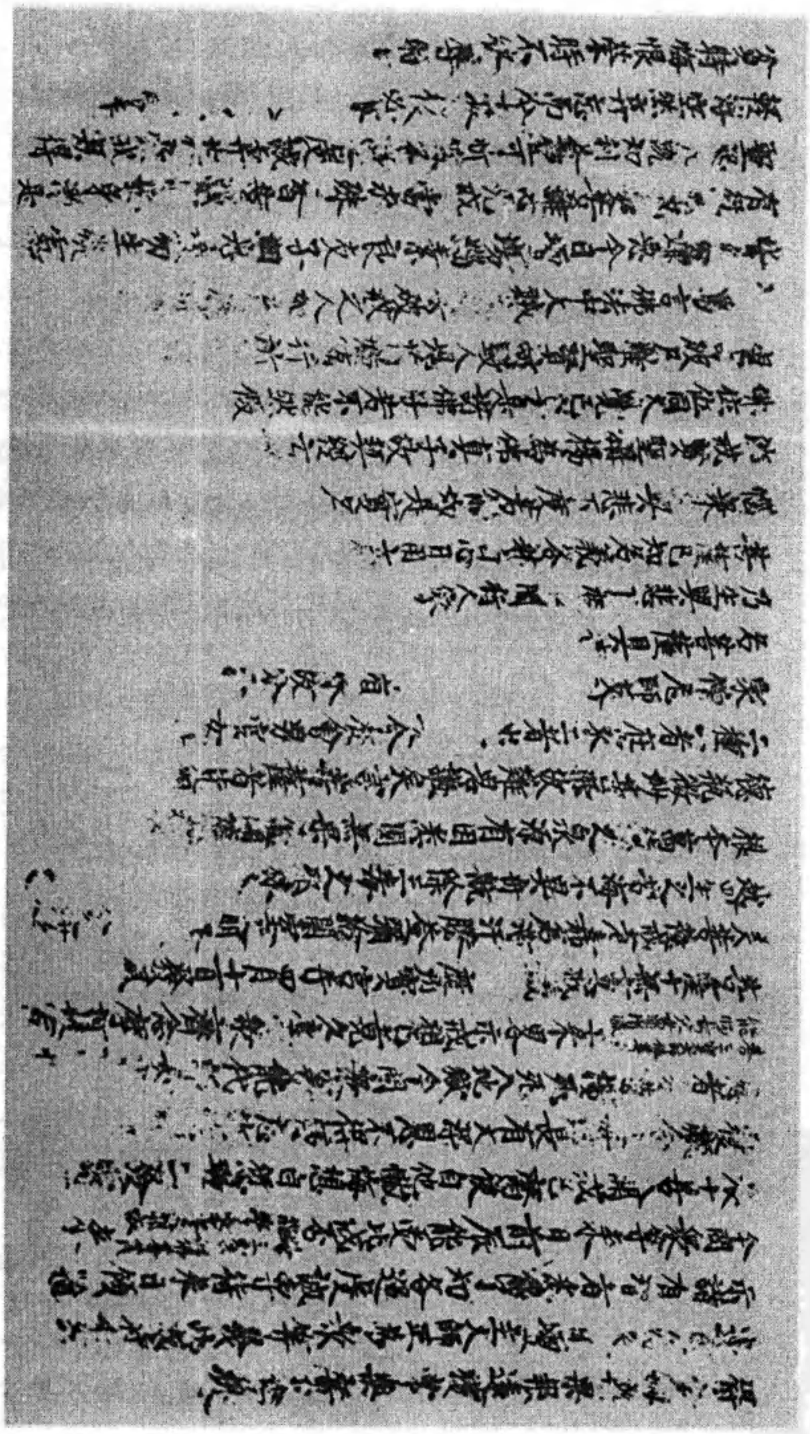
觀此人作何道理破免地獄餓鬼八難
極聲聞緣覺菩薩三乘之果唯有惡業以受苦報畢竟有大
親具緣救能是故觀音大士以手擔頭當時菩薩滿目流淚
又法華經云我以佛眼觀見六道衆生貧窮無福慧入生死險
道相續苦不斷深著於五欲不求大勢佛及與斷苦法為是
衆生故而起大悲心諸佛菩薩皆由痛救
戒此之類也今者戒壇諸善友
貴賤凡在士農工商若男若女或公或私無不各有所務之
事能發信心來入香壇求於戒法末世中甚為少有不獨七
衆見聞生隨喜之心抑亦十方賢聖要護持之力故契經
辟如猛火中而生於蓮花在彼而行稀奇有亦如是又律藏
云出家菩薩受持戒法不以為難在家
則為難今是因緣所持難持故今
應生慶幸持加精進專待時時虔誠預受今問衆等來日
前來能受此戒否 [illegible] 今為衆等傳此八戒略啓三門先
得戒因緣後正明戒相且初因緣者因有要過略舉五種一翻邪歸
正二斷惡進善三捨愚從智四省捨賭撲勤五識罪求戒且翻邪
歸正者若具信珠故堅凝水澄清
發動既已暴泥沼濁智澄迴轉而無善之心永遠
坐今所破歸正道故宜先翻邪途衆當緣念梵天我神四達經
書見樹樹塚諸邪境界發獸雜心者於彼增生邪見心永不見
聞佛法名字如是之人縱饒佛力亦難化度故法花經云淨德少
福人衆苦所逼迫入邪見稠林深著虛妄
萬德劫不聞佛名字亦不聞正法如是
雖復應思念諸佛如來三乘教典菩薩聲聞諸良福田生怖集
心並冤歸依故經說云歸佛歸法歸僧止僧禮讚供養乘心名歸

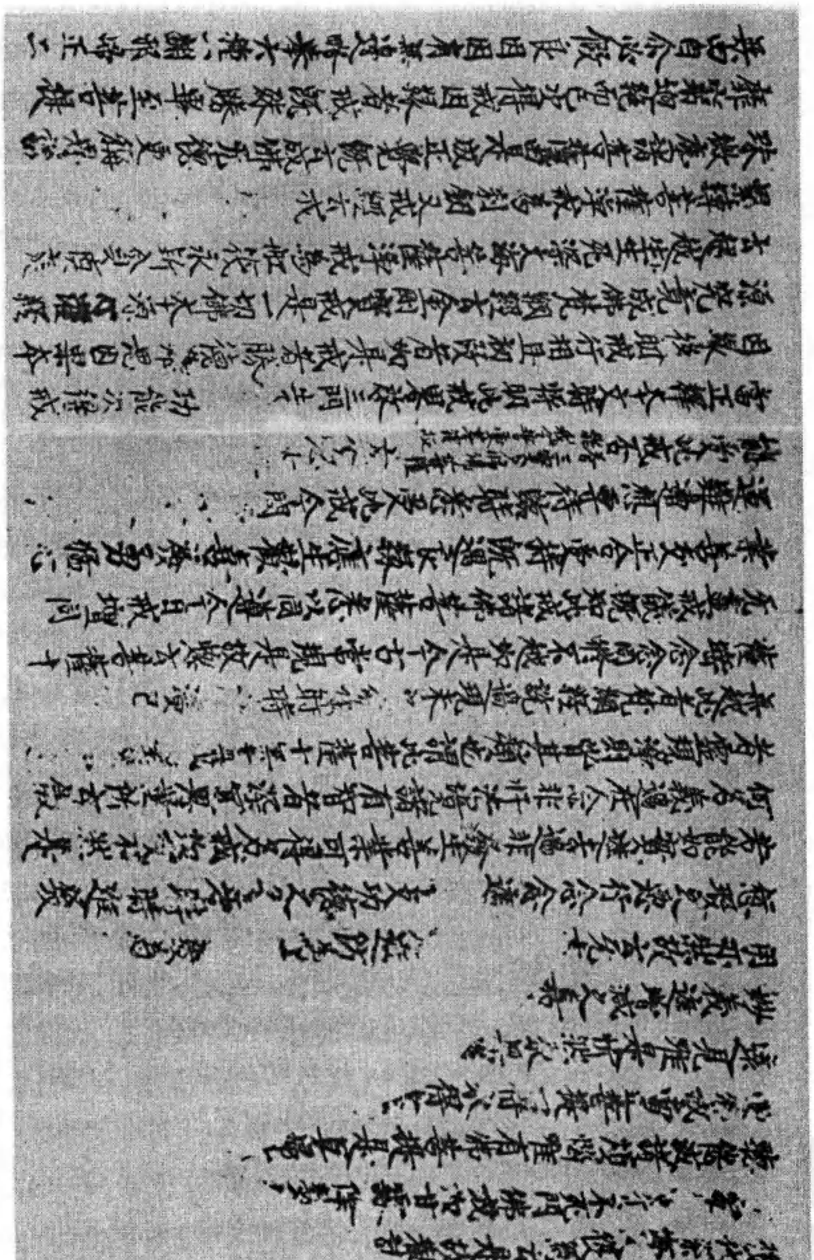

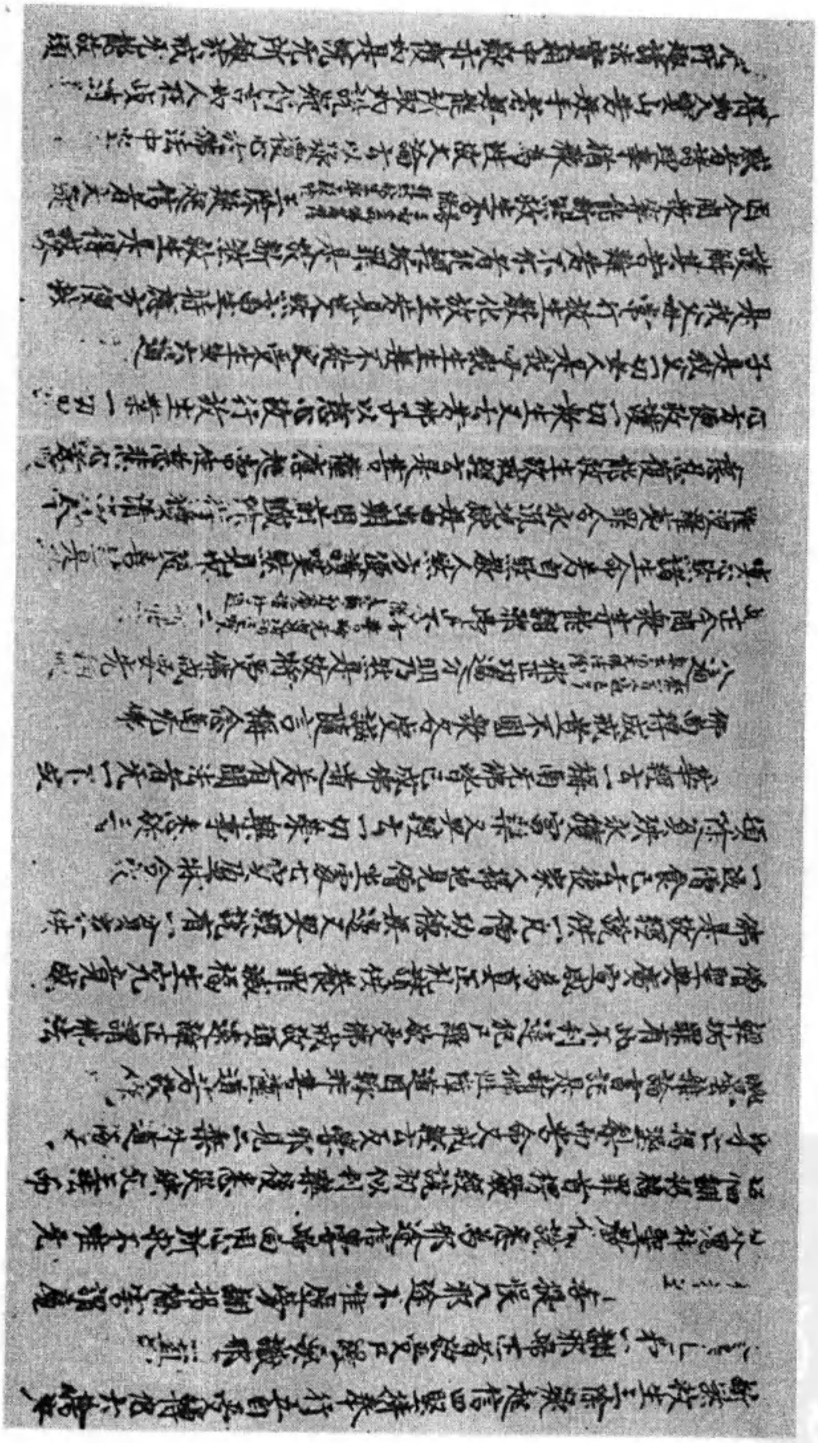
依行願經云所有十方世界中三世一切人師子我以清淨身語意
一切遍礼盡無餘法華經云或以歡喜心歌唄頌佛德乃至一小音
皆已成佛道序品經云或見菩薩[illegible]
猶如是等施種種微妙歡喜無[illegible]
寶諸福不侵所求如意既得成佛世　[illegible]戒最勝良因今
聞衆等能翻邪歸正否　[illegible]二斷惡修善者惡爲衆
因死墮惡報善是福因後生快樂故大經云十不善業道三
塗受生因十種善業道人天受生因[illegible]
福本修善則爲榮爲樂造惡[illegible]
福從行生有福無行福從行減故　御請[illegible]道[illegible]
吉凶無不行中來又云爲人不修功德行似到寶山空手迴
由是惡行招於災殃故須要斷以[illegible]　[illegible]
脩順於佛乘是戒良因今問衆等能
三皆愚從智者愚無智慧不識禮[illegible]
由於前世不學佛法故感愚癡故戒[illegible]
心要學諸佛法唯於世典顛倒[illegible]故感今身雖生人世至
大愚癡又業報經云爲人闇鈍從[illegible]　[illegible]敬雖愚癡應
學佛法如是癡人於善[illegible]故[illegible]　從智者宿福
[illegible]生值佛法由於前世
故爲人聰明智[illegible]　故因果經云
如是智人宿善聚積於戒有
菩薩離癡眷屬親近

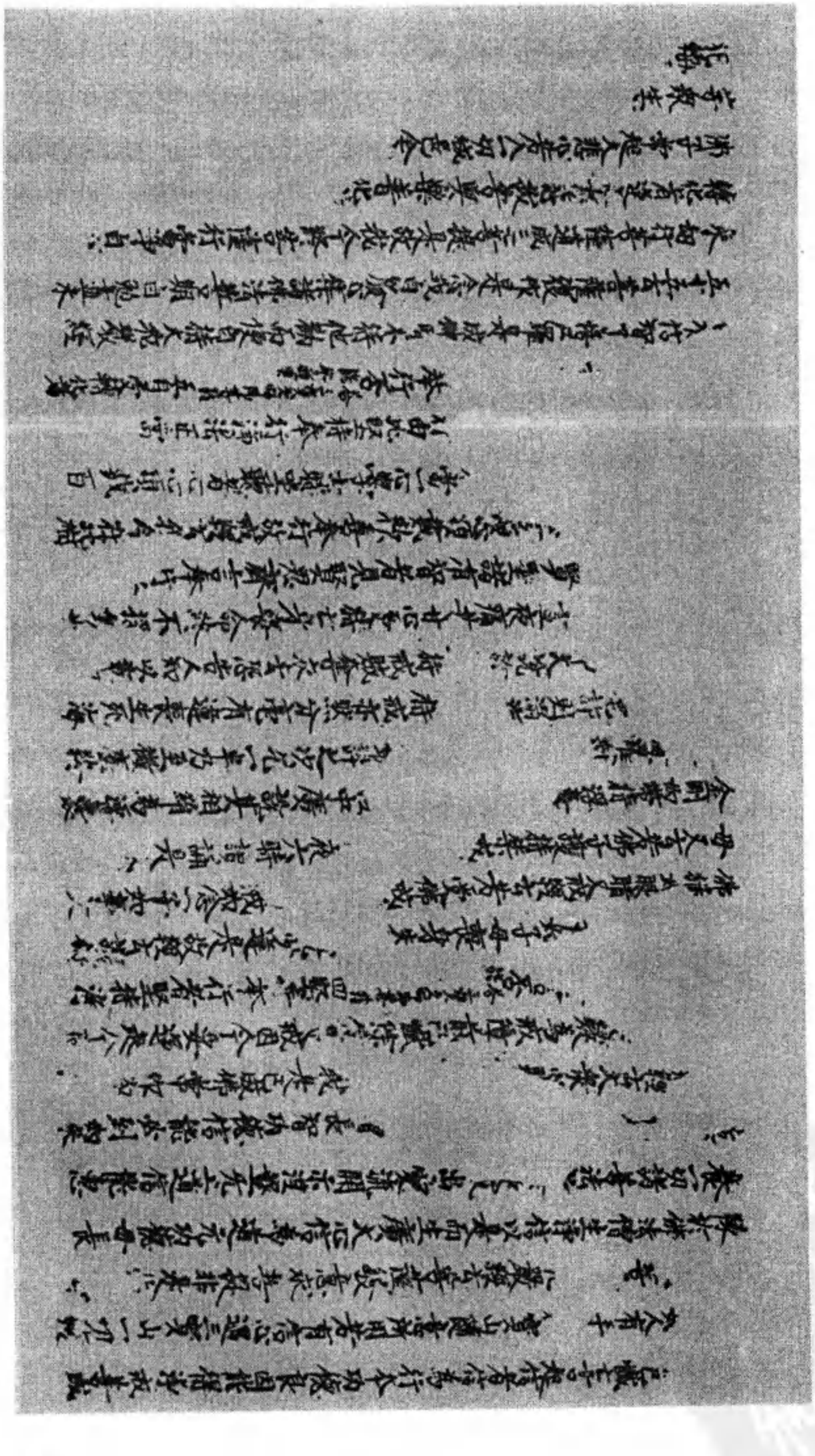

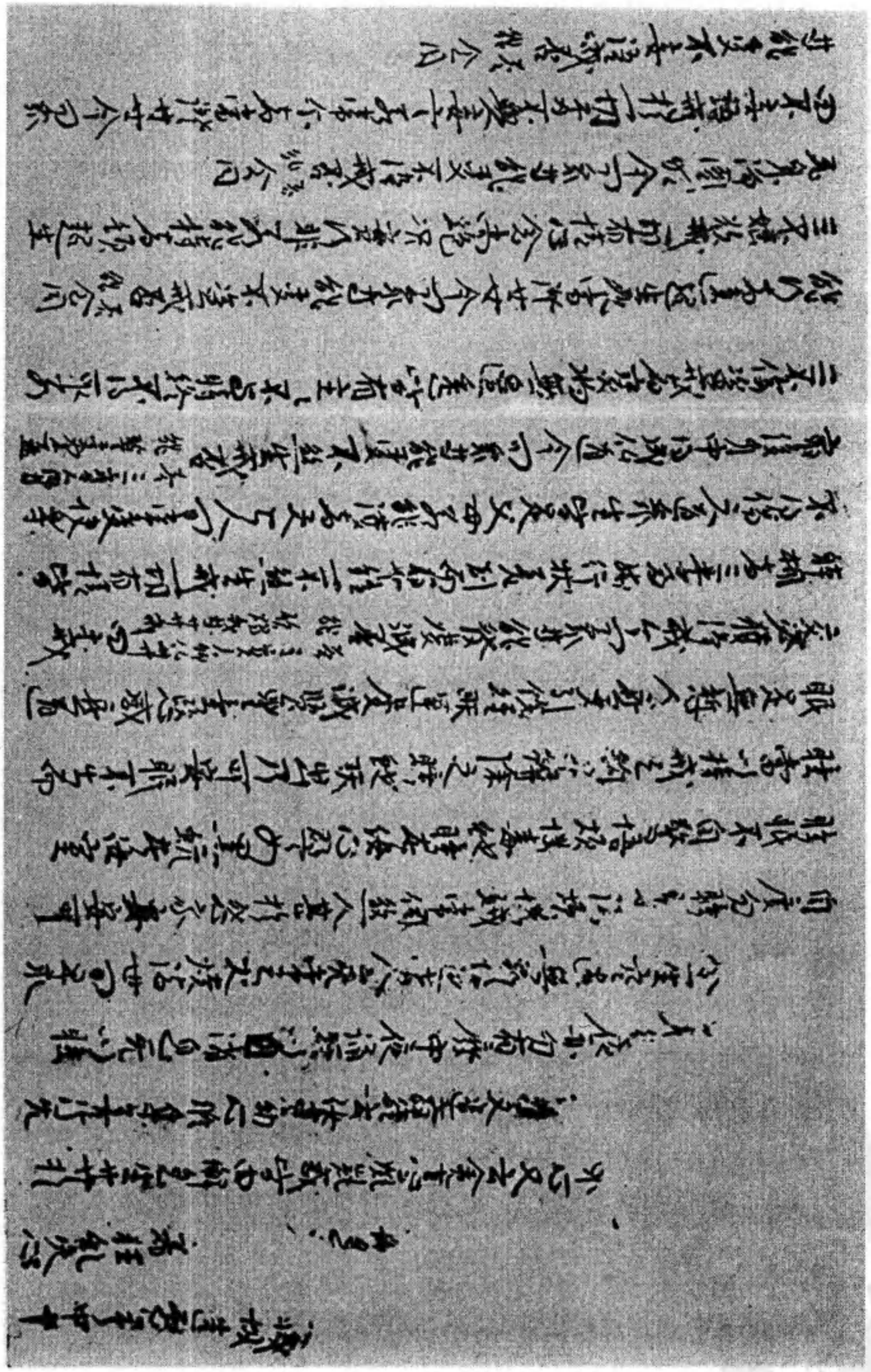

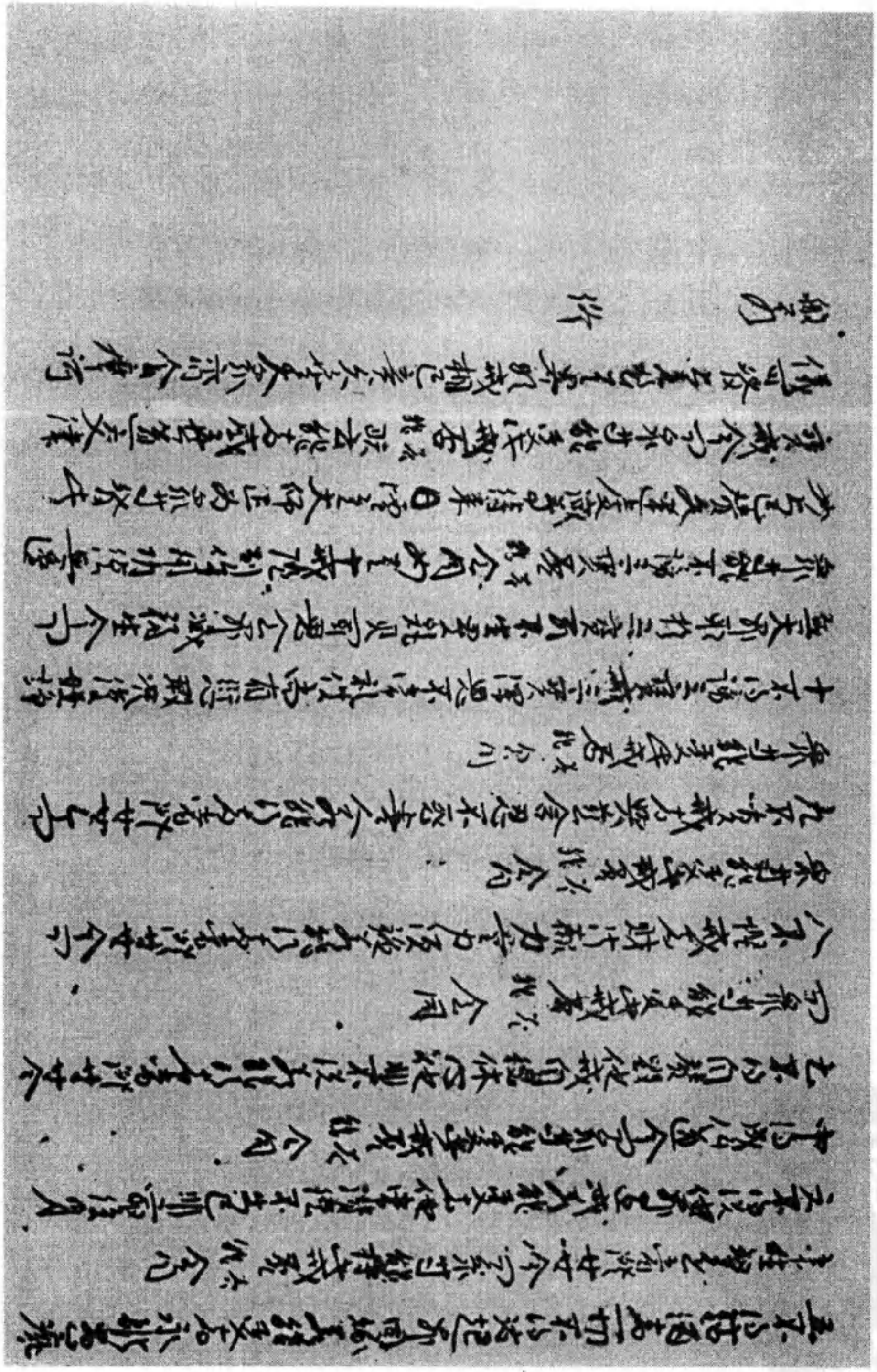

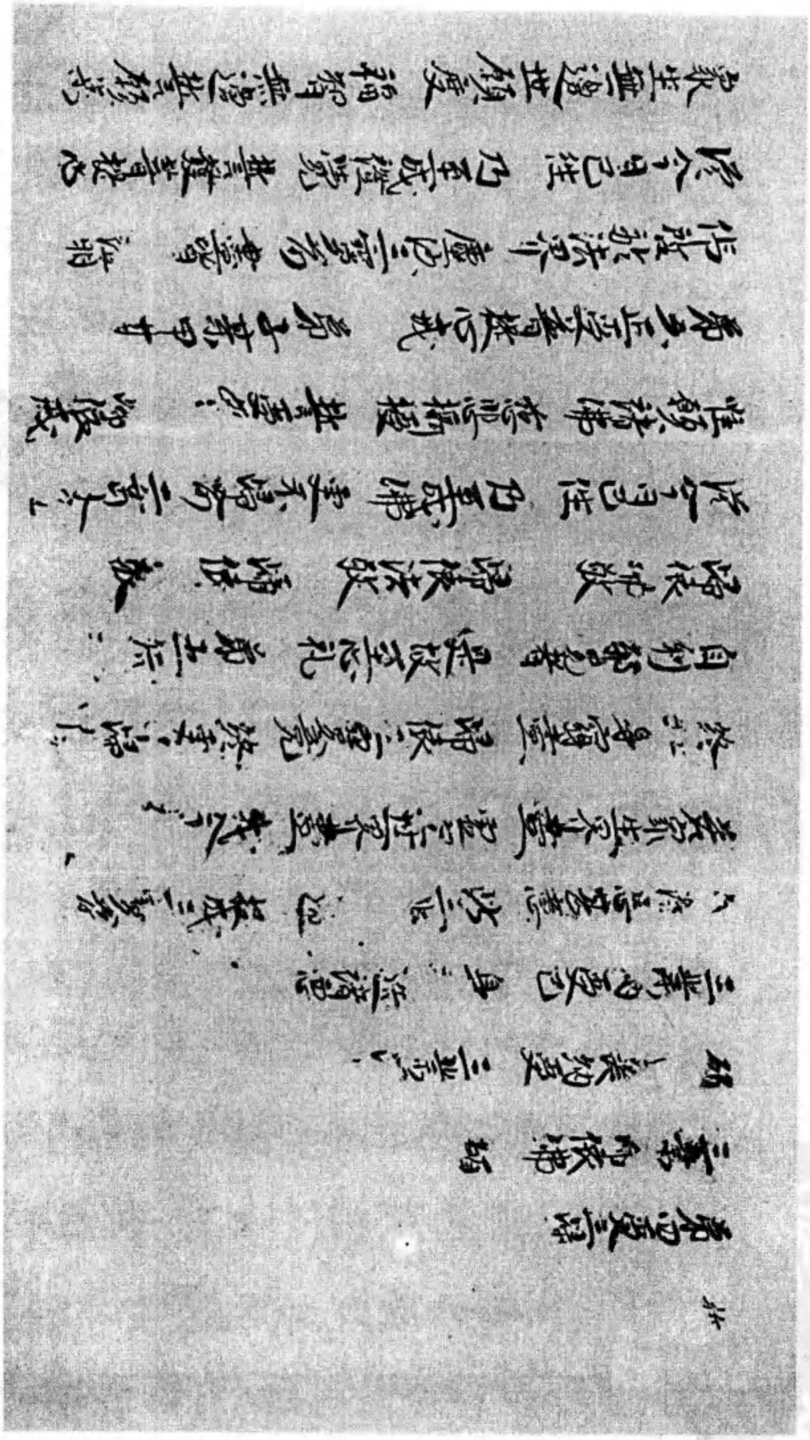

受戒發願文

佛法無邊誓願學　如來無邊誓願集

無上菩提誓願成　第七遣想

弟子某甲廿　發起菩提心　願徵無相理

法性大空寂　無取亦無見　性空即是行

不可得思量　平廿直諸界　無佛無衆生

自然得爾相　則共諸佛學　令爾發覺心

同諸佛真覺　心佛共衆生　是無差別因

徵寂性法海　第八菩提迴向　弟子某甲廿廿

我受戒功得　迴施諸地獄　滅除遍道苦

我受戒功得　迴施諸餓鬼　滅除飢渴苦

我受戒功得　迴施諸畜生　滅除愚癡苦

我受戒功得　迴施諸人間　滅除八難苦

我受戒功德　迴施諸修羅　滅除邪見苦

我受戒功德　迴施諸天宮　滅除衰相苦

我受戒功德　迴施諸菩提　願徵無相理

我受戒功德　迴施諸真如　願共窮際廿

願以此功德　普及與一切　我廿與衆生